

آلاءِ خاندانِ الوصیہ

منجانب

حضرت مصلح الامۃ عارف باللہ مرشدنا و مولانا شاہ وصی اللہ صاحب

نور اللہ مرقدہ

ناشر

مکتبہ وصیۃ العرفان ۲۳۲۵ بخشی بازار الہ آباد

آفاق الوصية

بجانب حضرت مسیح موعود و مبعوثانہ و مولانا شاہ ولی اللہ صاحب

نور اللغات

علی

ترصیع الجواهر المکیة فی ترکیة الاخلاق المرصیة

للشیخ عبد الغنی رافعی قدس سرہ

ناشر

مکتبہ وصیۃ العرفان ۲۵/۲۳ بخشی بازار الہ آباد

الافادات الوصية على ترصيع	نام کتاب :
الجواهر المكيه فى تزكية الاخلاق المرضية	
مولانا عبدالرحمن صاحب جامی	نام مترجم و مرتب :
۲۰۰۱ء	سن اشاعت عکسی :
۵۰۰	تعداد :
۳۶۸	صفحات :
مکتبہ وصیۃ العرفان ۲۳ نخشی بازار الہ آباد ۳	ناشر :
	طباعت :
سعادت علی قاسمی	زیر نگرانی :
ایک سو پچاس ۵۰ روپے	قیمت :

ملنے کے پتے

مکتبہ وصیۃ العرفان ۲۵ / ۲۳ نخشی بازار الہ آباد ۳
جناب عبدالوکیل صاحب کاظمی ۵۲ / بی (جی ٹی بی نگر) کریلی
الہ آباد ۳۔

اشر فی کتب خانہ ۴۱ / نخشی بازار الہ آباد ۳

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد! پیش نظر کتاب ”الافادات الوصیۃ علی ترصیح الجواہر المکیہ“ جو فن تصوف پر ایک بیش بہا اور مفید ترین کتاب ہے اب سے تیس بتیس سال پہلے حضرت مصلح الامت نور اللہ مرقدہ کی خانقاہ سے شائع ہونے والے ماہنامہ ”معرفت حق“ میں قسط وار شائع ہوئی تھی پھر بعد میں الگ کتابی شکل میں بھی اسی وقت شائع ہوئی جو کہ عرصہ ہوا ختم ہو گئی شائقین کی طرف سے برابر فرمائش آتی رہی اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ دوبارہ اسے شائع کیا جائے لیکن خانقاہ سے شائع ہونے والا ماہنامہ جو کہ اب ”وصیۃ العرفان“ کے نام سے نکل رہا ہے ایک خالص دینی رسالہ ہے جس کے وسائل بہت محدود ہیں اس لئے باوجود ضرورت و خواہش کے اب تک دوبارہ دفتر رسالہ کی طرف سے ”الافادات الوصیۃ“ کا دوسرا ایڈیشن شائع نہ ہو سکا۔

ادھر چند سال قبل ”حالات مصلح الامت“ جیسی ضخیم کتاب جو کہ چودہ سو صفحات پر مشتمل چار حصوں میں ہے گرانی قدر جناب عبدالوکیل صاحب کاظمی الہ آبادی حفظہ اللہ کی تحریک اور بھرپور تعاون سے شائع کی گئی۔ اس کے بعد ہی سے کاظمی صاحب موصوف کی خواہش بلکہ اصرار ہوا کہ اب ”الافادات الوصیۃ“ کا دوسرا ایڈیشن بھی آجانا چاہئے

چنانچہ انہیں کے تعاون سے یہ ایڈیشن شائع کیا جا رہا ہے پہلے ایڈیشن میں ”ترصیح الجواہر“ جو کہ عربی میں ہے اس کی فہرست شروع کتاب میں تھی اور ”الافادات الوصیۃ“ کی فہرست آخر میں، اب اس ایڈیشن میں دونوں فہرستیں شروع کتاب میں کر دی گئی ہیں۔ نیز مفتی عبدالقدوس صاحب رومی مدظلہ العالی برادرِ خورد مترجم کتاب ترجمان مصلح الامت مفتی عبدالرحمن صاحب جاتی نور اللہ مرقدہ نے نظر ثانی کے وقت کچھ وضاحتیں فرمائیں جو کہ حسب موقع حاشیہ پر درج کر دی گئی ہیں۔

آخر میں اللہ رب العزت سے مترجم کتاب کے الفاظ میں دعا ہے کہ مجھ ناچیز اور تمام تعاون کرنے والے خصوصاً عبدالوکیل صاحب کاظمی اور خدام ادارہ کو اپنی رحمت، نسبت، قرب و قبول اور رضا و ثواب سے نوازے اور قارئین کو اس کے فیض سے پورا پورا حصہ نصیب فرمائے۔ اس کے مصنف علامہ رافعی کو انکی اس خدمت پر جزاءِ خیر عطا فرمائے اور ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کے مراتب کو آخرت میں بلند سے بلند تر فرمائے۔ آمین

طالب دعا

سعادت علی قاسمی

۱۴۲۱/۱۱/۸ھ مطابق ۲۰۰۱/۲/۳ع

من مات مراکراً تسامح ہوا، لحنی حضرت مفتی صاحب علیہ رحمۃ نہیں بلکہ ان کے صاحبزادے مفتی بحر القدر رس خلیفہ رومی مدظلہ ہیں۔

فہرست ترصیع الجواہر المملکیہ

۲۲۲	توجہات اسمائے سبعہ	۹	مقدمہ
۲۳۳	کرامات قوم کے بیان میں وصل	۱۷	باب اول تلاش مرشد علامات شیخ اور
۲۳۷	مجاہدہ میں خلوت کا مقام وصل	۲۰	آداب مشائخ کے بیان میں
۲۳۹	عبودیت کے آداب وصل	۳۱	مرشد کامل کی تعریف
	کیفیت سلوک اور وصول الی اللہ وصل	۵۴	مجاہدہ نفس مرشد کامل پر موقوف ہے
۲۴۳	کے طریقہ کا بیان	۸۶	تلقین ذکر کا طریقہ
۲۴۵	باب چہارم مقام اول یعنی نفس امارہ کا بیان	۹۳	مجاہدہ کی حقیقت اور اسکی انواع
۲۵۱	باب پنجم مقام دوم نفس لواہ	۹۵	خاطر کی اقسام
	باب ششم مقام سوم نفس ملہمہ اور اسکی صفات	۹۶	تنبیہ قصد کے مراتب
۲۵۹	کا بیان	۹۷	وساوس کا علاج
	باب ہفتم مقام چہارم نفس مطمئنہ اور اس	۹۹	ایک ضروری تنبیہ
۲۶۳	کے کمالات کا بیان	۱۰۲	تنبیہ اعمال کی ترتیب
	باب ہشتم مقام پنجم نفس راضیہ اور اس کے	۱۱۴	تنبیہ نوافل کی جانب نفس کے میلان کی وجہ
۲۷۴	محاسن کا بیان	۱۳۸	چند تنبیہات
	باب نہم مقام ششم نفس مرضیہ اور اس کے	۱۵۳	باب دوم مرید کے ذاتی آداب کے بیان میں
۲۷۵	عجائبات کا بیان	۱۶۴	افادہ مشائخ مستقل نہیں ہیں
	باب دہم مقام ہفتم نفس کاملہ اور اسکے قرب		(از حضرت نور اللہ مرقدہ)
۲۹۳	کا بیان	۱۶۶	باب سوم اخوان طریقت کے حقوق کے بیان میں
	طریق کے اور ادوار ادعیہ کے بیان میں خاتمہ	۱۶۷	وصل خواص کے نگران کے شرائط
۲۹۴	چند ضروری فوائد		اور اس کے آداب کا بیان
۳۰۰	چند ضروری تنبیہات	۱۸۱	وصل ذکر اور اس کے آداب
	وصایا مشائخ مولف رحمۃ اللہ علیہ	۱۸۷	افادہ ذکر شرعی کے کہتے ہیں (از حضرت)
۳۰۷	طریقہ خلوتیہ کے مشائخ کا شجرہ تذیل	۲۱۳	افادہ تصور شیخ کی تحقیق
۳۱۳	حسن خاتمہ مکفرات ذنوب کے بیان میں	۲۱۸	افادہ در تحقیق ذوق

چند مخصوص عنوانات

(یعنی ان مقامات کی فہرست جو حضرت اقدسؒ کے منتخب کردہ اور پسند فرمودہ ہیں)

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۱۵	☆ لاطاعۃ الخلق فی معصیۃ الخالق (افادہ)	۶	☆ مقدمہ از مترجم
	☆ اصلاح نفس کے لئے کسی محذور کا	۱۸	☆ ایمان کامل کے مقام کی تحصیل کبھی ہے
۱۲۷	☆ ارتکاب جائز نہیں ہے	۳۲	☆ شیخ کی ضرورت اور اسکے تلاش کا طریقہ
۱۲۹	☆ کامل کی نہایت عمدہ تعریف	۴۴	☆ مرشد کامل کی صفات
۱۳۹	☆ مشائخ نہ مستقل ہیں نہ معصوم		☆ مؤلفؒ کے احوال نفسیہ اثناۓ سلوک
۱۵۶	☆ اختلاط امار و طریق میں مضر ہے	۶۰	☆ میں
۱۷۶	☆ ذکر مفرد شرعاً جائز ہے	۷۱	☆ اہم ترین ادب حق وقت کی رعایت ہے
۱۸۵	☆ تحقیق شیخ متعلق تصور شیخ		☆ بدون اصلاح رذائل کے طاعات کا ثمرہ
۱۹۶	☆ ایمان کے وجودِ ثلاثہ	۷۲	☆ حاصل نہ ہوگا
۲۲۲	☆ خواص کرامات سے ڈرے ہیں	۷۶	☆ مجاہدہ کے عقبات چھ ہیں
۲۲۳	☆ اصل کرامت استقامت ہے	۹۲	☆ حب مال کا علاج ترک مال نہیں
۲۳۳	☆ عبودیت کے آداب	۹۸	☆ اجتناب کا درجہ اکتساب سے بڑھا ہوا ہے
	☆ فتوحات کا طلب کرنا عبودیت کے منافی		☆ سنن مفروضہ (مثلاً اشراق، چاشت،
۲۳۴	☆ ہے		☆ ادائیں اور تہجد وغیرہ) کے علاوہ دیگر نوافل
۲۹۶	☆ دعا کرنا بہتر ہے یا ترک دعا	۹۹	☆ پر تقدیم قضا اولیٰ واہم ہے ان پر نہیں
۳۳۴	☆ فرائض و نوافل کی تفریق اضافہ جدید	۱۰۳	☆ شیخ کے لئے تین مجلسیں ہونی چاہئے
۳۴۹	☆ مشائخ کے سقوط کا سبب اضافہ جدید	۱۰۹	☆ شرائط سماع

مُقَدِّمَةٌ

مثل مشہور ہے کہ ع ”قدر گوہر شاہ داند یا داند جوہری“ یعنی کوئی کتنا ہی قیمتی گوہر ہو اس کی حیثیت عوام کے نزدیک ایک رنگین پتھر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن کسی جوہری یعنی (گوہر فروش) اور بادشاہ (یعنی جوہر پوش) کے نزدیک اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔

چنانچہ کتاب مستطاب ”ترصیع الجواہر المکیۃ فی تزکیۃ الاخلاق المرضیۃ“ بھی انہیں کیا بلکہ نایاب جواہرات میں سے ایک بیش بہا گوہر تھا جو طریق کی کساد بازاری اور اہل طریق کے فقدان کے سبب منجملہ رنگین پتھروں کے ایک سنگ رنگین ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن مصنف کے اخلاص اور اہل اللہ کی توجہات باطن کی برکت سے اس کا بھی نصیبہ جاگا اور وہ اپنے ایک اہل اور قدرداں کے پاس آہونچی۔

یعنی ہمارے مرشد و مقتدا مصلح اور رہنما عارف باللہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے (یہاں اپنے ایک خرید کردہ) کتب خانہ میں سے منجملہ دیگر کتب کے ملاحظہ کے لئے اسے بھی منتخب فرمایا، اب آپ خیال فرما سکتے ہیں کہ ترصیع الجواہر جیسا گوہر اور حضرت اقدس والا گہر جیسا قدرداں جو بیک وقت شاہ بھی تھا اور جوہری بھی، جب ان دونوں کا امتزاج ہوا ہوگا تو وہی کیفیت ہوئی ہوگی جسے کسی کہنے والے نے ایک موقع پر یوں ادا کیا ہے کہ

ساقی تراستی سے کیا حال ہوا ہوگا؟

جب تو نے یہ عے ظالم شیشے میں بھری ہوگی

میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مصنف ترصیع علیہ الرحمہ کی روح تر ہی تو گئی ہوگی، یہ خیال کر کے کہ الحمد للہ حق سکھدار رسید یعنی میں نے جو اس کی تالیف میں محنت اٹھائی تھی وہ کارآمد ہوئی اور ٹھکانے لگی، چنانچہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی قدردانی یوں فرمائی کہ حاضرین خانقاہ میں سے چند مخصوص حضرات کے لئے سبقاً سبقاً اس کا پڑھنا تجویز فرمایا اور اثنائے درس میں کہیں کہیں کچھ تشریح بھی فرماتے جاتے تھے جسے ناظرین کتاب (افادہ) کے تحت یہاں ملاحظہ فرمائیں گے، اولاً تو اصل کتاب ہی ایسے عالی اور نفیس مضامین پر مشتمل

ہے کہ سبحان اللہ کیا کہنا پھر حضرت والا کے افادات نے اس میں مزید چار چاند لگا کر اس کی نافعیت کو اور بڑھا دیا اس لئے باہم مشورہ کے بعد اسے رسالہ معرفت حق سے الگ کر کے مستقل کتابی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے اور بلا استحقاق اس کے صلہ میں ہم سب کو اپنی رحمت و نسبت، قرب و قبول اور رضا و ثواب سے نوازے اور قارئین کو اس کے فیض سے پورا پورا حصہ نصیب فرمائے، اس کے مصنف علامہ رافعیؒ کو ان کی خدمت پر جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کے مراتب کو آخرت میں بلند سے بلند تر فرمائے، کیونکہ اس ترجمہ و اشاعت کے آمر بھی حضرت ہی تھے اور ضبط و تحریر میں بھی توجہ والا ہی کا فرمان رہی۔

پیش نظر ترجمہ حامل متن ہے یعنی اس کے ایک کالم میں اصل کتاب عربی میں ہے اور دوسرے کالم میں اس کا ترجمہ ہے، خط کے نیچے حاشیہ کے عنوان سے قولہ کے تحت حضرت مصنف رحمہم اللہ کا ہی منہیہ ہے جو عربی میں تھا، یہاں صرف اس کے ترجمہ پر اکتفا کیا گیا ہے، اور ایک قول کا حاشیہ ختم ہونے پر منہ لکھ دیا گیا ہے۔ اسی حاشیہ میں کہیں کہیں افادہ کا عنوان قائم کر کے حضرت نور اللہ مرقدہ کے وہ افادات درج کئے گئے ہیں جو حضرت اقدس نے کہیں توضیح مسئلہ کے سلسلہ میں فرمائے ہیں اور کہیں کسی شیخ و مصلح کا کوئی طریقہ جو خلاف سنت معلوم ہوا تو حضرات مشائخ کا پورا احترام باقی رکھتے ہوئے ان کے قول اور عمل کی مناسب توضیح فرمادی ہے اور غایت ادب سے انہیں کی برکت کی جانب منسوب کر کے اس موقع کے لئے مسنون طریقہ تعلیم فرمادیا اور کھلے لفظوں میں اس کا اعلان فرمادیا کہ ایمان تو بس رسول اللہ ﷺ پر ہے اور معصوم حضرات انبیاء علیہم السلام ہی ہیں باقی کوئی ولی اور بزرگ نہ تو معصوم ہے اور نہ کسی خاص ذات پر ایمان ہے۔ اس لئے مشائخ بھی مکلف ہیں کہ خود بھی اتباع سنت کریں اور اپنے مریدین اور متبعین کو بھی اسی راستہ پر لگائیں۔ اس طور پر حضرت والا نے الحمد للہ مشائخ کے طریق کو بالکل سنت کے موافق کر دیا، یہی حضرت کا وہ خصوصی کارنامہ ہے جس نے کتاب کی افادیت کو دو بالا کر دیا ہے۔

حضرت والا کی اس حسن نیت اور استحسان سنت کا اجر آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا ہی اس دنیا میں بھی دربار رسالت ﷺ سے یہ انعام ملا کہ بذریعہ خواب ایک جوان^۱ صالح کو جو کہ حضرت والا کے مخصوص احباب میں سے تھے یہ ہدایت فرمائی گئی کہ ترصیع الجواہر المکیہ کے سرورق پر مولانا کا نام ہونا چاہئے چنانچہ ان صاحب کا وہ خواب بعینہ نقل کرتا ہوں جس میں یہ بشری موجود ہے۔ ان صاحب نے جناب قاری محمد حسین صاحب مدظلہ کو اپنا یہ خواب لکھ کر پیش کیا کہ:

”احقر نے دیکھا کہ جناب نبی کریم ﷺ کا جسم مبارک سامنے موجود ہے، میں اور کئی اصحاب سامنے بیٹھے درود شریف پڑھ رہے ہیں اور فرط محبت و عقیدت سے کبھی کبھی جسم مبارک چھو بھی لیتے ہیں تھوڑی دیر میں حضور ﷺ اٹھ کر بیٹھ گئے بستر وغیرہ بہت عمدہ قسم کا ہے، ذرا دیر بیٹھنے کے بعد حضور اس بستر سے اٹھ کر قریب ہی

دوسرے بستر پر تشریف فرما ہو گئے اور یہ بستر مشابہ ہے اس بستر کے کہ جس پر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے..... میرے دل میں مصافحہ کا بید اشتیاق ہوا مگر ادب کی وجہ سے ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اتنے میں ایک صاحب نے مصافحہ کی ابتداء کی تب احقر نے بھی مصافحہ کیا، دست مبارک مثل ریشم کے نرم ہے ایسا کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔

..... اتنے میں دیکھتا کیا ہوں کہ حضور ﷺ میرے غریب خانہ پر تشریف فرما ہیں اور دروازہ کے کمرہ میں جو تخت ہے اس پر رونق افروز ہیں اس تخت پر ایک چھوٹی سی میز ہے جس پر میری کتابیں رکھی ہوئی ہیں ان کتابوں کو حضور ﷺ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور مجھ سے مخاطب ہو کر دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس ”ترصیح“ ہے میں نے پوچھا ”ترصیح الجواہر المکیہ“ فرمایا کہ ہاں! اب میں یہ خیال کر کے کہ وہ میرے پاس ہے تمام اس کو تلاش کرنے لگا لیکن وہ کتاب مل ہی نہیں رہی ہے، گھر میں بھی میں نے کہلایا کہ شاید وہاں ہو چنانچہ گھر سے میرا ایک بچہ چند کتابیں لایا کہ اس میں دیکھ لیں اس میں تو نہیں ہے لیکن اس میں بھی وہ کتاب نہیں ملی اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں اس کتاب کو صرف اس لئے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب پر مولانا وصی اللہ کا نام ہے یا نہیں۔ خواب طویل ہے یہاں صرف یہی بیان کرنا مقصود ہے کہ اچھے خواب کو حدیث شریف میں مبشرات فرمایا گیا ہے (یراہ المؤمن أو ترائی له) الحمد للہ اس خواب سے معلوم ہوا کہ انشاء اللہ تعالیٰ یہ کتاب بھی مقبول ہے اور اس کی وضاحت کے سلسلہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات بھی سب مقبول ہیں اور حضرت کا یہ حق ہے کہ حضرت والا کا نام اس کے سرورق پر لکھا جائے، اسی اشارہ نبوی کے پیش نظر اس کتاب کا نام (الافادات الوصیہ علی ترصیح الجواہر المکیہ) تجویز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ناظرین کے لئے نافع فرمائے۔

کتاب کے شروع میں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ ایک فہرست ہے اور آخر میں بھی ایک فہرست ہے جو کہ حضرت والا کے پسند فرمودہ مضامین پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ اصل کتاب اور حضرت والا کے افادات سے ہم سب کو مستفید فرمائے اور ہماری اس خدمت کو قبولیت کا شرف بخشے، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلى اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔

طالب دعا مترجم عفی عنہ الہ آباد

۵ جمادی الثانیہ ۱۳۸۹ھ ۲۳ بخشی بازار الہ آباد

ہفت روزہ

از مؤلف ما شاء اللہ کان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تمام تر یفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے توفیق دیکر سالکین کے لئے تہذیب اخلاق کو آسان فرمادیا۔ اور ان کو طالبین کے زمرہ میں داخل کر کے اپنی خدمت کا دروازہ کھلکانے کی اجازت عطا فرمائی۔ اور ان کے قلوب کو ہدایت کے نور کے ذریعہ گمراہی کی تاریکیوں سے محفوظ فرمایا اور ان کی بھرتوں کو عبرت کا سرمہ لگایا جس کی وجہ سے انھوں نے حضرت جلال کا مشاہدہ کیا۔ اور ان کے قلوب کو ما سوا اللہ کی جانب التفات کرنے سے پاک فرمادیا۔ اور ان کے باطن کو غیر اللہ کی جانب توجہ کرنے سے پھیر دیا۔ پھر ان کے لئے اپنے انوار جمال کے اوکل کو لور اپنے قرب اور وصال کی ابتدائی جھلک کو منکشف فرمادیا۔ جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمہ تن اس کی جانب متوجہ ہو گئے اور اس کے آگے بساط خدمت پر پوری ہمت اور تندہی سے لگ گئے۔

پھر جب حق تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اپنے انھیں بدوں میں سے کچھ ایسوں کا انتخاب فرمائے جو اس کے اسرار کا مخزن اور اس کے انوار کا مظہر منیں، (اور یہاں یہ حال تھا کہ ان میں قوی بھی تھے اور ضعیف بھی۔ تیز گام بھی تھے اور سست رفتار بھی) تو سب سے پہلے امتحان ان کو انوار مقامات کے مشاہدہ کا تحفہ عطا فرمایا (اور کرامات کی دامن ان کے سامنے نمودار فرمائی جس کا انجام یہ ہوا کہ) طالب مقامات، مقامات ہی میں پھنس کر رہ گئے اور محب کرامات اسی میں الجھ گئے، تاہم کچھ تھوڑے سے اللہ کے بندے ایسے بھی ہوئے جو اس گھائی کو پار کر گئے اور انھوں نے غیر کی جانب التفات تک نہیں کیا۔ اور باوجود خواہشات کے کسی کی طرف مائل نہیں ہوئے (پھر جب یہ لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو)

الحمد لله الذی سهل بتو فیقه تہذیب اخلاق السالکین۔ (۱) واذن لهم بقرع باب الخدمة فی زمرة الطالبین وعصم قلوبهم بنور الهدایة عن ظلمات الضلال وکحل بصائرهم باثمد الا اعتبار فلاحظوا حضرة الجلال و نزہ خواطرهم عن الالتفات الی ما عداہ ، و صرف سرائرهم عن ملاحظۃ کل ما سواہ . ثم کشف هم عن طلایع انوار الجمال و مبادی نسمات القرب والوصال فا قبلو ابکنه الهمة الیه و قاموا علی بساط الخدمة بین یدیه .

و لما اراد ان یختار منهم خزائن لا سراره ومظاهر لا نواره ، وکان فیهم القوی والضعیف والبطی، الخفیف اتحفهم بمطالعة بوارق المقامات و جلّی لهم عرائس الکرامات فوقف عند المقامات خا طبوها وآنس بالکرامات طابوها . و جاو ز الاقلون (۱) فلم یلتفتوا الی الآسوی و لم یملوا مع الهوی ، فعند ذلک رماهم بحرب جالوت العلاء و نوع علیهم اصناف الاتبلاء فانما عندهم ببوقه میز ان المحن من انماع و ثبت لها کل علی الهمة یا قوتی الطباع فقاموا

(۱) علامہ عروسی نے نتائج الانکار میں فرمایا ہے کہ سالک وہ شخص کہلاتا ہے جو شریعت مطہرہ محمدیہ پر ثابت اور برقرار ہو اور اس سے کوئی حرکت یا سکون اس کے خلاف نہ صادر ہو۔ ۱۲، منہ

حق تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے جالوت کے مقابلہ میں لاڈالا اور طرح طرح کی آزمائشوں سے ان کا امتحان کیا اور تپایا (جس طرح سے کہ سارے متن میں معدنیات کو رکھ کر آگ میں جہاتا ہے) چنانچہ ان آلام و مصائب کی کھالی گھریا میں پڑ کر جس کو پھلنا تھا پھل گیا مگر جو لوگ کہ عالی ہمت اور یاقوت مزاج یعنی پختہ اور ٹھوس قسم کے (تھے وہ بدستور قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں انھیں جو کچھ بھی پیش آیا اس کی وجہ سے وہ ست گام نہیں ہوئے اور نہ اس کے امتحان و آزمائش کے برداشت کرنے میں ان کے قدموں کو ذرا بھی نہیں لغزش ہوئی اور ان میں ایک ممتاز جماعت تو ایسی بھی ہوئی جس نے اپنے رب اور اس کے فیعلہ کی محبت کی خاطر ان آزمائشوں میں لذت و راحت محسوس کی (۱) اور بزبان حال یہ کہا کہ اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے کہ میں آپ کے عشق و محبت میں ہلاک ہو جاؤں اور تمہارے لئے بھار ہے تو مجھے اس ہلاکت ہی میں مزا اور راحت ہے۔

اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی محبت میں راحہ القدم اور ثبات الہم پایا اور یہ دیکھا کہ ان کا تعلق اپنے مالک حقیقی کے ساتھ بالکل ماں اور بچے کا سا ہو گیا ہے۔ وہ ماں جس کی جانب سے چہ ہمیشہ خیر ہی خیر دیکھتا رہا ہے اگر وہ دھکے بھی دیتی ہے تو یہ پھر اسی پر ٹوٹ کر گر جاتا ہے اور یہ اس لئے کہ اس کی نگاہوں میں اس کے سوا کوئی دوسرا ہوتا ہی نہیں (تو حق تعالیٰ نے بھی جب ان سالکین کا یہ حال دیکھا تو (اپنے اجتباء، یعنی انتخاب اور جذب) کا باب ان کے لئے کھول دیا اور ولایت دوستی کے دربار میں داخل فرمایا۔ اور پھر ان کو اپنے انس کے فرش پر بٹھایا۔ اور اپنی شراب قدس کا گھونٹ پلایا۔ جس کی وجہ سے کچھ لوگ تو مست ہو کر بیکی بیکی باتیں کرنے لگے۔ اور صبر کا دامن ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ پس وجد اور شوق کی باتوں کو بطور کنایہ اشعار میں اور شہود و مشاہدہ کی باتوں کو پردے پردے میں بیان کرنے لگے۔

مگر کچھ لوگ ان ہی میں ایسے بھی ہوئے جنہوں نے راز محبوب کو پوشیدہ ہی رکھا۔ اور زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن اپنے قلب کا گر بیان چاک کر لیا اور حق تعالیٰ کے شہود سے نکل کر خود کو پارہ پارہ کر لیا مگر غیر محبوب سے سر محبوب کو میان نہیں کیا اور اپنے اس حال پر نہایت درجہ مستحکم رہے اور ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ تو تم ان پہاڑوں کو

هَنُوءَ اِلَیْمَا اَصَابَهُمْ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ . و لَا تَزِلْزَلَتْ اَقْدَامُهُمْ فِی مَثَابِرَةِ اِمْتِحَانِهِ وَ ابْتِلَاہِ .

و امتاز قوم با لتلذذ ببلائہ
حُباً بر بہ و بقضائہ .

ان کان فی تلقی رضاك صباہ
و لك البقاء و جدت فیہ لذا ذہ

و لما رأہم را سخی القدم فی محبتہ ثابتي الہم فی ارادته . وان حالہم کحال الطفل مع امہ التی الف خیرہا کلما د فعیہ عنها ترمی علیہا لایعرف غیرہا . فتح لہم باب اجتباہ وادخلہم حضرة ولائہ . ثم اجلسہم علی بساط أنسہ و سقاہم من شراب قدسہ . فمنہم من عربد سکرأ و لم یستطع معہ صبرأ فباح بمواجیدہ فی کنایات الاشعار و صرح بمشاہدہ من و رآء الاستار . و منہم من کتم فمزق جیوب القلوب و اصطلم فی حضرات الشہود فلم یفہ بسرہ لغیر المحبوب . قوی علی حالہ فما جال و لا جاب و تری الجبال تحسبہا جامدۃ و ہی تمر مر السحاب .

ثم سلك بہم طریق الظہور و الخفاء و الفناء و البقاء صحاۃ و سکاری ورا سخین و حیاری . و اقامہم فی

(۱) یہی حال ہمارے شیخ محمد رشید کا تھا چنانچہ میں نے خود محسوس کیا کہ مصائب سے حضرت کو لذت ملتی تھی، یہاں تک کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رنج و مصیبت کے وقت آپ مارے لذت و خوشی کے قہقہہ مار کر ہنستے تھے۔ رہا یہ ناچیز تو بس ایسا ہوا ہے کہ اس کو معمولی مرض میں مساوات کسی قدر لذت ملی ہے۔

مقاماً تہم معروفاً و ستوراً کلاً نمدھو لا،
وہو لا، من عطاء ربك و ما كان عطاء ربك
محظوراً

ٹھہرا ہوا خیال کرتے ہو گے۔ حالانکہ یہ بادلوں کے مانند
اڑتے پھرتے ہیں (یعنی ان کو قرار نہیں ہے۔) کچھ اللہ کے
ہمدے ایسے بھی تھے پس اللہ تعالیٰ انھیں ظہور اور فنا اور بقاء دو
نوں ہی راہوں سے لے چلے اس طرح سے کہ ان میں باہوش
بھی تھے اور مدہوش بھی بعضوں کے چلنے میں رسوخ تھا اور
بعض کے اندر حیرانی و سرگردانی تاہم سب ہی کو ان کے
مقامات پر مستکن فرمادیا۔ کسی کو معروف و مشہور کر کے اور
کسی کو مخفی و مستور کر کے (چنانچہ سچ فرمایا ہے کہ ہم سب ہی
کی مدد کرتے ہیں آپ کے رب کی عطا کے ساتھ ان کی بھی اور
انکی بھی اور آپ کے رب کا عطیہ لوگوں سے ممنوع یعنی روکا ہوا
انہیں ہے۔

چنانچہ اس کے نفس کے جھوٹوں سے ان کے
قلوب میں تقویت آگئی کہ وہ لوگ حامل اسرار الہی بن گئے اور
اس کی توفیق کی برکت سے اس کے چوکھٹ پر ان کی رضا کی گر
دن اپنے تدبیر و اختیار کے جوئے کو بھیک کر اس سے
دست بردار ہو گئی (یعنی سمجھ لیا کہ بس) اسی کی جانب سے عطا
ہے اور اسی کی طرف سے بدلہ ملتا ہے اور اسی کے قبضہ میں
نزدیک کرنا اور دور کرنا ہے۔

اور دور و سلام ہو اس ذات پر جو نفاذ و جوہر
روح ہیں اور صبح مشاہدہ کا چراغ ہیں دائرہ کمالات کے قطب
ہیں اور انوار تجلیات کے منظر ہیں۔ یعنی سیدنا و مولانا محمد
ﷺ جو کہ ہر واسل کے لئے واسطہ ہیں اور ہر عامل کے لئے
نشان راہ ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ دروازہ ہیں جس میں داخل
ہوئے بغیر اس تک رسائی ناممکن ہے۔ اور ایسی ذات ہیں کہ
حق تعالیٰ کا کوئی انعام کسی منعم علیہ پر بجز آپ کی وساطت کے
ہوتا ہی نہیں۔ اس لئے کہ آپ ہی کے مبارک ہاتھوں پر
معارف ربانیہ کے ذخیرے ظاہر ہوتے ہیں اور انھیں پر حکم
نفسیہ اور علوم لدنیہ کا فیضان ہوتا ہے۔ جو لوگ کہ اسرار کے
جواہرات سے مزین ہوئے یا جو لوگ کہ غیوب کے مخفی
خزانوں کو پاکر مالامال ہوئے وہ سب آپ ہی کی برکت سے اور
آپ ہی کی اجازت کی بدولت ہوئے۔ پس آپ ہی جملہ کمالات
کے فیضان کا سرچشمہ ہیں۔ اور ہر قسم کی حسی و معنوی اور ظاہر
ی و باطنی انوار کے طلوع ہونے کا افق ہیں۔ جب ایسا ہے تو پھر
آپ کے دامن کرم سے وابستہ رہنے سے طالبین کبھی مستغنی
ہو نہیں سکتے اور آپ کے حرم کی چوکھٹ کی جانب منسوب
ہونے سے احباب کبھی بے نیاز ہو نہیں سکتے۔ اور یہ ہو بھی کیسے
سکتا ہے کیونکہ آپ ہی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات
دنیوی و دینی کو پیدا فرمایا، اور آپ ہی کی شفاعت سے

فبنفحات فضلہ تقوت القلوب
علی حمل الاسرار و بیمن توفیقہ القت فی
بابہ جران الرضاء برأۃ من التدبیر والاختیار
فمنہ العطاء والجزاء و بیدہ
التقریب والاقصاء۔

والصلوة والسلام علی روح
نشأة الوجود و مصباح صباح
الشہود قطب دائرۃ کمالات و مظهر
انوار التجلیات سیدنا و مولینا محمد و
سطۃ کل واصل و علم کل عامل۔ بل باب
اللہ الذی لا یتوصل الیہ الا منہ۔ ولا تصد
ر نعمة لمنعم علیہ الا عنہ اذ لیس الاعلیٰ
یدیہ یا تخرج ذخائر المعارف الربانیہ و
نفائس الحکم والعلوم اللدنیہ۔ و ببرکتہ
و یمن اتباعہ تحلی بجواہر الاسرار من
تحلی۔ و تملی بمجناات خزائن الغیوب من
تملی فہو مورد فیوضات جمیع کمالات،
وافق مطالع انوار الحسیات والمعنویات۔ فلا
یستغنی عن التعلق باذیال کرمہ الطلاب ولا
یکتفی عن الانتماء الی عتبۃ حرمة الاحباب
کیف لا؟ ومن اجلہ خلق اللہ تعالیٰ الکمال
الدنیوی والاخروی۔ وبشفاعتہ تتجلی

شموس النعیم الأبدی السرمدی ،

و علی آلہ و اصحابہ نجوم
الاهتداء و ائمة الاقتداء الذین عنہم تقتبس
التربية الروحانية با المعارف و العلوم
ومنہم یکتسب ضبط الحركات و السکنات
علی ما یرضی الحی القیوم .

(امابعد) فیقول العبد الحقیر
والعاجز الفقیر عبد الغنی بن احمد بن عبد
القادر الرافعی الفاروقی الطرابلسی اقبسہ
اللہ تعالیٰ النور القدسی ان طریق القوم فی
معالجة امراض القلوب .

بمجاهدة النفس (۱) و
مداومة الذکر (۱) لتخلص من الرعونات
النفسية و تتحلی با لخلق المرضية مما تظاهرت
علیه شواهد الشرع و لتجارب و صرح (۲)
بافتراضہ علماء الملة والدين . (۳)

(ولما منّ اللہ تعالیٰ علی و له
الفضل الجزیل و ا لثناء الحسن الجمیل

آئندہ بھی ابدی اور سرمدی نعمتوں کا سورج چمکے گا۔

نیز آپ کے آل اور اصحاب پر بھی صلوة و سلام ہو
جو کہ ہدایت کے درخشاں ستارے ہیں اور اتباع و اقتداء کے
لئے پیشوا ہیں اور اس درجہ کامل لوگ ہیں کہ ان کے علوم اور
معارف سے روحانی تربیت کے اصول اخذ کئے جاتے ہیں۔
اور ان ہی کے افعال کے ذریعہ مولائے حق و قیوم کی رضا کے
مطابق حرکات اور سکنت کا انضباط ہوتا ہے۔ (یعنی یہ معلوم
ہوتا ہے کہ کون سی حرکت اور کون سا سکون حق تعالیٰ کو پسند
ہے اور کون نا پسند)

بعد حمد و صلوة کے مدہ حقیر جو عاجز بھی ہے اور
فقیر بھی یعنی عبد الغنی بن احمد بن عبد القادر رافعی فاروقی
طرابلسی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نور قدس سے حصہ وافر نصیب
فرمائے۔

عرض پر داز ہے کہ ----- قوم (صوفیہ)
کا امراض قلوب کے معالجہ کے باب میں۔ مجاہدہ نفس اور
مداومتہ ذکر کو طریق علاج تجویز فرمانا اس لئے کہ انسان (اس
کے ذریعہ) نفس کی رعوتوں (یعنی رذائل نفس) سے نکل
جائے اور پسندیدہ اخلاق کے ساتھ متصف ہو جائے ایک ایسی
تجویز ہے جس پر شرع اور تجربہ (یعنی عقل) ہر دو کے بے شمار
شواہد موجود ہیں۔ اور علمائے ملت اور اکابر دین نے اس کے
فرض ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔

(۱) (قوله بمجاهدة النفس الخ) مشائخ نے امراض قلوب کے معالجہ کا طریق دو چیزوں کو قرار دیا ہے ایک مجاہدۃ النفس دوسرے
مداومتہ الذکر۔ اول کی دلیل یعنی یہ کہ مجاہدہ مشر ہدایت ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والذین جاہدوا و فینا لنہدینہم سبلنا
(یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے قرب و ثواب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھادیں گے) نیز
رسول ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ نیز آپ کا یہ ارشاد کہ مجاہد تو دراصل وہی شخص ہے جو اللہ
تعالیٰ کی طاعت کے بارے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ نیز آپ کا یہ ارشاد کہ اپنی ایذا رسانی سے اپنے نفس کو بچاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی
نا فرمانیوں میں نفس کی اتباع نہ کرو، اور اس کا کہنا نہ مانو۔ اب باقی رہی یہ بات کہ مجاہدہ کا طریقہ وہی ہے جو حضرات صوفیہ میان فرماتے
ہیں یعنی قلت طعام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانام اور قلت کلام تو اس کے دلائل ہیں۔ مثلاً رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد کہ، ان
آدم کے لئے تو میں اتنے چند لقمے ہی کافی تھے جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہتی۔ نیز یہ ارشاد کہ اگر یہ شیطنین بنی آدم کے قلوب
کے گروا کر و چکر نہ لگاتے ہوتے تو لوگ تو آسمانوں اور زمین کا ملک دیکھ لیتے نیز یہ روایت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دؤد علیہ السلام کی
طرف وحی بھیجی کہ اے دؤد تم خود بھی احتیاط کرو اور اپنے اصحاب کو بھی موافق شہوت اشیاء کے کھانے سے منع کرو اور ڈرو۔ اس لئے
کہ وہ قلوب جو کہ شہوات دنیا سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ ان کی عقل مجھ سے حجاب میں ہو جاتی ہیں (یعنی میری معرفت انھیں نصیب
نہ ہوگی۔ اور یہ اس لئے کہ قلوب بنی آدم میں شیاطین کے لئے جو شے مسخر نہ چرگاہ اور سبزہ زار کے ہے وہ ان کی شہوات ہی ہیں۔
نیز رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد کہ جس شخص کا پیٹ بھر ا ہو گا وہ ملکوت سموات میں داخل نہ ہو سکے گا ((یعنی فرشتی ہی رہے گا عرشی نہ
ہو سکے گا)) نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ اے حوارین کی جماعت اپنے بطون کو بھوکا رکھو امید ہے اس کی وجہ سے تمہاری
عقول اپنے رب کا مشاہدہ کر لیں۔

اور امر مانی یعنی ذکر کے بھی مشر ہدایت ہونے کی دلیل۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بیٹک نماز ہے حیاتی اور ناشائستہ کاموں سے
روک ٹوک کرتی رہتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی لُغْماء اور منکر سے روکنے میں (بغیر حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس ناکارہ پر فضل فرمایا اور اس کے توبہ کے ہی الطاف کرم ہیں اور اس کے ہی لئے ثناء جمیل ہے، وہ فضل یہ کہ طریقہ علیہ خلوتیہ پر مجھے سلوک ملے۔ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ چنانچہ میں مرشد کامل۔ عارف واصل شیخ اشبوخ کے ہاتھ پر بیعت ہوا جو اسرار و رسوم

اب اگر مجاہدہ سے مراد یہی ہے کہ نفس کو بد فالی میں مبتلا کام کر گزرنے پر مجبور کیا جائے اور سوء ظن میں مبتلا یہ یقین اور تحقیق کی حد سے اس کو روکا جائے نیز زبان پر لانے سے پرہیز کیا جائے اور حسد کے وقت مثلاً حد سے تجاوز کرنے سے اس کو باز رکھا جائے۔ تب تو ظاہر ہے کہ (عام ہی ہو گا مگر اہل طریق کے یہاں اس کا نام مجاہدہ نہیں ہے اور اگر مراد یہ ہے کہ ان رذائل کو عقل اور شرع کی سیاست کے تحت اس طرح سے دبا دیا جائے کہ وہ پھر بالکل مضل ہو جائیں تو اس کی تقسیم میں یقیناً حرج ہے۔ بالخصوص جبکہ ارباب طریق یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس نوع کا مجاہدہ بدون مرشد کامل کے ممکن بھی نہیں ہے اور یہ معلوم ہے کہ شیخ کامل فی زمانہ معدوم یا کالعدم ہے۔ پھر اس صورت میں تو یعنی یہ کہ ایک شے فرض بھی ہو اور اس کا موقوف علیہ معدوم یا کالعدم ہو، امت کا گمراہی میں پڑ جانا لازم آجائے گا،۔ اتنی منہ ۱۲۔

(۳) (قوله علماء الملة والدين) جن حضرات علماء نے اس کے فرضیت کی تصریح فرمائی ہے ان میں سے ایک جید الاسلام حضرت امام غزالیؒ بھی ہیں۔ چنانچہ انھوں نے اس کی فرضیت پر اس طرح استدلال فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں توکل، شکر، مبر اور اخلاص وغیرہ کا حکم اسی طرح سے فرمایا ہے، جس طرح سے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور حج کا حکم دیا ہے تو جب ان تمام ہی امور کا آمر ایک ذات (رب واحد) ہے تو یہ سب ہی چیزیں فرض ہوں گی (کیونکہ کسی ذات کا ایک حکم تو ضروری ہو اور دوسرا حکم ضروری نہ ہو اس کے کوئی معنی نہیں) نیز اعمال ظاہرہ کا بھی تعلق اعمال باطنہ سے ہے انھیں کی وجہ سے وہ اعمال ظاہری سب صحیح یا فاسد ہوتے ہیں جیسے اخلاص ریا اور عجب وغیرہ تو جو شخص اعمال باطنہ ہی کو نہ جانے گا اور اس کو نہ جانے گا کہ اعمال ظاہرہ کو کیونکر مفیدات سے محفوظ رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال ظاہری بھی بہت کم ہی صحیح ہوں گے، (اس سے بھی ضرورت اعمال باطنہ کی معلوم ہوئی، (انتہی منہ ۲)

کے خزانہ تھے مریدین کی تربیت قال کے ساتھ ساتھ حال سے بھی فرماتے تھے اور سائنس کو درجہ کمال تک پہنچانے والے تھے۔ یعنی میرے سید استاذ۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرے رہبر اور رہنما اور میرے بھائی سید شیخ محمد رشید ان پر اللہ ملک سلام کی رحمت ہو۔ اور جو ملک شام میں ہمارے شرطہ اہلس کی جامع مسجد کے امام تھے (میرے اختتام تسلیم پر) حضرت مرشدی رحمتہ اللہ علیہ نے مجھے کتاب "الجوہر المکیہ فی السیر والسلوک علی طریقہ السادۃ الخلوۃ" کا تحفہ عطا فرمایا جس کو کہ حضرت عارف باللہ تعالیٰ سیدی سید الشیخ ابو حامد قصبی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکہ مکرمہ میں اس وقت تالیف فرمایا تھا جب کہ اس ذات والا صفات کو (جسے اللہ تعالیٰ نے اکمل ترین وصف سے متصف فرما کر مبعوث فرمایا تھا) ہجرت ہوئے بارہ سو پچیس سال گزر چکے تھے۔

میں نے جب اس کتاب کو دیکھا تو اسے تمام سائنسین راہ اور طالبین طریق کے لئے ان کے مقصد کے حصول میں نہایت کامیاب واضح اور جملہ کتب پر فائق پایا۔ لیکن اسوس یہ کہ وہ ہنوز مؤلف کے مسودہ ہی میں تھی (اللہ تعالیٰ ان کے صحائف اعمال کو روشن فرمائے) معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت مؤلف کو ایک اس پر نظر ثانی فرمانے کا بھی موقع نہ مل سکا تھا چنانچہ انھوں نے ہمارے استاذ (شیخ محمد رشید کو) جن کا تذکرہ اوپر آچکا ہے اجازت دی کہ وہ اس پر نظر ثانی کر کے مناسب اصلاح دیدیں۔ مگر استاذ رحمتہ اللہ علیہ کو بھی اس کی تہذیب اور اس پر نظر ثانی کرنے کا موقع نہ ملا اس لئے انھوں نے میری تکمیل سلوک کے بعد وہ مسودہ مجھے عطا فرمایا اور حکم دیا کہ تم اس کی ترتیب تہذیب کا کام انجام دو۔ یہ واقعہ ۱۲۷۷ھ کا ہے۔ چنانچہ میں نے حسب ارشاد حضرت مرشدی اصل کے ساتھ ساتھ کچھ اضافات بھی کر دیئے اور جو

صل السالکین الی درجات الکمال سیدی واستاذی وقد وتی الی اللہ تعالیٰ وملاذی السید الشیخ محمد رشید الموقت فی الجامع الکبیر المنصور فی بلدتنا طرابلس الشام علیہ رحمۃ الملك السلام اتحفنی رحمۃ اللہ تعالیٰ بکتاب الجواہر المکیہ فی السیر والسلوک علی طریقتہ السادۃ الخلوۃ الذی الفہ شیخہ العارف باللہ تعالیٰ سیدی السید الشیخ ابو حامد (۱) القصبی بمکۃ المکرمۃ فی سنتہ ثلث و ثلاثین و مائتین و الف من ہجرۃ من خلقہ اللہ تعالیٰ علی اکمل وصف۔

فوجدتہ کتاباً فائقاً فی ہذا الباب موضح الطریق لجميع الطلاب الا انہ کان باقیاً فی مسودۃ المثلث بیض اللہ تعالیٰ صحائفہ وکانہ لم یجد اذ ذاک وقتاً لا عادۃ النظر فیہ فاذا نال استاذنا المومنی الیہ ان یصلح فیہ ما شاء وکان المومنی الیہ لم یجد وقتاً ایضاً لتہذیبہ و عادۃ النظر فیہ فنا و لنیہ بعد ما اکملت السلوک وامرنی بتہذیبہ و ترتیبہ و کان ذلک فی عام خمس و سبعین و لحسب الامر ضمت الیہ بعض زیادات مزجتھا مع الاصل و جمعت فیہ جمیع ما حضرنی

(۱) قولہ الشیخ حسن ابو حامد القصبی (الخ) یہ ایک صادق الانفاس اور صاحب خرق و کرامات بزرگ تھے۔ اور یہی حسینی سید تھے، آپ کو اپنے جد امجد جناب رسول اللہ ﷺ کے دربار سے یہ بشارت ملی تھی کہ جو ان سے مصافحہ کرے گا یا ان سے مصافحہ کرنے والوں سے مصافحہ کریگا اسی طرح سے مسلسل تا قیام قیامت۔ وہ جنتی ہوگا۔ آپ مصر کے ایک شہر میں جس کا نام نشا تھا مہ فون ہوئے آپ کی جائے ولادت بھی بہت بابرکت تھی، لوگ دور دراز سے اس کی زیارت کے لئے جاتے تھے۔ اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بھی بہت مشہور اور مقبول ہوئی جن میں دو حضرات پر جذب کا غلبہ تھا، ایک سید حسن اور دوسرے سید حامد۔ اور آپ کے ایک تیسرے صاحبزادے سید امام بھی تھے جو علم فضل میں طنطا کے بڑے شخص شہر ہوتے تھے آپ کا مکان لوگوں کے لئے زیارت گاہ تھا بلکہ حقیقت میں وہ سید بدوی کا مسمان خانہ اور لنگر خانہ تھا، حضرت شیخ کی سب ہی اولاد امیر اور مالدار ہوئی ہے حالانکہ شیخ حسن قصبی نے اپنے بعد ان ورثہ کے لئے صرف سترہ قرش تقریباً سواروپہ (نقد چھوڑا تھا وہ بھی ایام بھاری میں ان کے پاس کہیں سے آگئے تھے اس واقعہ کی اطلاع مجھے ان کے صاحبزادے سید امام نے دی، واللہ تعالیٰ اعلم۔ ۱۲ منہ۔

فوائد فضیہ کہ بروقت مجھے مستحضر تھے یا جن کو کہ میں نے کتب قوم سے اخذ کیا تھا ان کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ اور میں نے اس کو اس ترتیب سے مرتب کیا ہے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ پھر میرے پاس بھی یہ مسودہ سالوں پرارہا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور اس سال کہ یہ سن ۱۳۵۷ھ ہے مجھے اپنے حرم میں حاضری کی توفیق عطا اور اپنے باب کرم پر باریکی نصیب فرمائی چنانچہ ایک دن (اتفاقاً) میں نے بعض ان کاغذات پر نظر ڈالی جو کہ طاق نسیان پر رکھے ہوئے تھے۔ ان میں یہ مسودہ مجھے مل گیا۔ تو پھر میں نے اس کا کچھ حصہ عالم باعمل فاضل بالکمال شیخ بن علی کو سنایا جو وارد مکہ المکرمہ تھے۔ انھوں نے اسے بہت پسند کیا اور اس کی بہت تحسین فرمائی۔ اور مجھ سے اصرار کیا کہ (جلد) اس کو صاف کرو اور اس کی اشاعت کرو۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے مقررین کے طریق میں رغبت کرنے والوں کو نفع عظیم عطا فرمادیں گے۔ میں انھیں حالات سے گذر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے میرا بھی شرح صدر فرمادیا۔ چنانچہ میں نے بیت الطہر کے مواجہ ہی میں اس کی تبیض شروع کر دی جس طرح سے کہ اس کے اصل کی بھی ابتداء یوں ہی ہوئی تھی۔ اور میں نے اس اصل میں کچھ بیش بہا اضافات بھی کر دیئے ہیں جو بروقت میری سمجھ میں آئے۔ اور میرا تو ایک خیال یہ بھی تھا کہ میں اس کی اشاعت بدون اظہار نام ہی کے کرونگا۔ حضراً لنفسی یعنی اپنے آپ کو اس بات سے کمتر تصور کرتے ہوئے کہ میں بھی ان عارفین حضرات کے زمرہ میں گنا جاؤں جو اس فن میں تالیف و تصنیف کے واقعی اہل ہیں مگر انھیں شیخ مذکور (یعنی شیخ بن علی کنانی) نے مجھے اس سے منع کیا اور یہ فرمایا کہ جس کتاب پر مؤلف کا نام نہیں درج ہو تا وہ درخور انتہاء نہیں سمجھی جاتی اور نہ اس پر کوئی اعتماد کرتا ہے (چونکہ یہ مصلحت معقول تھی) اس لئے میں نے اپنا نام لکھنے کو تو لکھ دیا مگر مارے شرم کے سرنگوں بھی ہو گیا میں نے جو تفصیل تھی من و عن بیان کر دی اور اب حق تعالیٰ شانہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس تالیف کو خالص اپنے وجہ کریم کیلئے بنادیں اور اس کے ذریعہ سے اپنے مومنین مددوں کو نفع پہونچائیں اور یہ دعا ہے کہ میرا نصیب اس طریقہ صوفیہ سے صرف اس کو نہ فرما دیں کہ میں دوسرے چلنے والوں کو بس راستہ جادوں اور خود سیر و سلوک میں انکا ہر اہی نہ بنوں (العیاذ باللہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ حسن معاملہ والے اور رحیم ہیں۔ اور میں نے اس تالیف کا نام تر صبیح الجوہر المکیہ فی

من الفوائد السنیۃ التي التقطتها من كتب القوم ورتبته على الترتيب الاتي وبقى في المسودة مدة سنين الى ان من الله تعالى علي في هذه السنة التي هي عام واحد وثلث مائته والفاء بالياء لحرمة والوقوف بالباء كمره فنظرت مرة في بعض الوراق المتروكة في زوايا النسيان فعثرت على المسودة المذكورة ثم سمعت بعضها للعالم العامل والفاضل الكامل الشيخ محمد بن علي الكناي نزيل مكة المكرمة فاستحسنها واستجادها والحق علي تببيضها ونشرها رجا ان الله تعالى ينفع بها الراغبين في سلوك طريق المقر بين فما كان الا ان شرح الله تعالى صدرى لذلك فشرعت تببيضها تجاه الكعبة المعظمة كما بدتني اصلها وضمنت اليها زيات سنين خطرت لي الا ان وقد كنت ارد ان انشرها من دون ذكر اسمي فيها استقصا رأ لنفسي عن مساهمة العارفين بالتأليف في هذا الفن فابى الشيخ المومني اليه وقال ان الكتاب الذي لم يذكر فيه اسم مؤلفه لا يعتمد عليه بناء عليه صرححت باسمي فيه وأنا منكمس الرأس حياء وذكر القصص بتمامها واسئل الله ان يجعله خالصا لوجه الكريم وان ينفع به عباده المؤمنين وان لا يجعل حظي من هذه الطريقة وصفها للمد لجين دون السير في جملة هم ان البرا لرحيم وسميته تر صبيح الجوهر المكيه في تزكية الاخلاق المرصية۔

تزکیۃ الاخلاق المرضیہ رکھا۔ اچھا باب مقصود کامیاب کرتا
ہوں اور اس سلسلہ میں ا ملک معبود کی امداد کا طالب ہوں۔
(کتاب ہذا میں ابواب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے) پہلے باب میں
تلاش مرشد شیخ کامل کی پہچان اور آداب مشائخ کامیاب ہے۔
دوسرے باب میں مریدین کے ان آداب کا ذکر ہے جو خود ان کی
ذات سے متعلق ہیں۔

تیسرے باب میں اپنے اخوان الطریق (پیر بھائیوں) کے
آداب کی تفصیل مذکور ہے۔

چوتھا باب مقام اول کے میان میں ہے
پانچواں باب مقام دوم کے میان میں اور
چھٹا باب مقام سوم کے میان میں
ساتواں باب مقام چہارم کے میان میں اور
آٹھواں باب مقام پنجم کے میان میں اور
نواں باب مقام ششم کے میان میں اور
دسواں باب مقام ہفتم کے میان میں ہے
اور

(خاتمہ) میں طریق کے بعض اوراد اور وظائف کامیاب ہے
نیز اس فریق (یعنی اہل سلوک والطریق) کا حکم بیان کیا گیا ہے
چنانچہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے سہارے اب (اس اجمال کی
تفصیل) بیان کرتا ہوں۔

و هذا اوان الشر و ع في المقصود بعون
الملك المعبود.

الباب الأول في طلب المرشد و علامته و
بيان الادب اللازم معه.

الباب الثاني في ادب المرید في نفسه.

الباب الثالث في ادب المرید مع اخوانه.

الباب الرابع في المقام الاول

الباب الخامس في المقام الثاني

الباب السادس في المقام الثالث

الباب السابع في المقام الرابع

الباب الثامن في المقام الخامس

الباب التاسع في المقام السادس

الباب العاشر في المقام السابع

(الخاتمہ) في بعض اوراد

الطریق و حکم ذلك الفریق

فاقول و بالله التوفیق

☆☆☆☆☆

☆☆☆

الباب الاول في طلب المرشد وعلامته وبيان الادب اللازم معه

(باب اول۔ تلاش مرشد۔ علامات شیخ کامل اور آداب مشائخ کے بیان میں)

—•••—

سُئِلَ: اَللّٰهُ تَعَالٰی تَمَّ كَوْنُكَ اَهَیْ كِیْ هَدِیْتُمْ فَرَمَا، عَالَم كِی تَخْلُق مِی
حَقِّ تَعَالٰی كِی حَكْمَتِ مِصْلَحَتِ اِدْر اِس مَقْصُودِ صِرَافِ اِیْنِی مَعْرِفَتِ تَحْقِی چنانچہ حدیث
قدسی مِی ہے كِه مِی اِیك مَخْفِی خَزَائِن تَحْصَا مِی نَے چَا اَكِه پِچَا نَا جَاوُں تُو مِی نَے
مَخْلُوق كُو پِیْدَا كِیَا نَا كِه لُوكُوں كُو مِیْرِی مَعْرِفَتِ حَاصِل هُو۔ مِیْرِ حَقِّ تَعَالٰی كَا یَه بَهِی
اِرْشَادِ هَے كِه مِی نَے جِن اِدْر اِنْس كُو صِرَافِ اِیْنِی عِبَادَتِ كَے لَے پِیْدَا
كِیَا هَے۔

اعلم ارشدك الله تعالى ان الحكمة
في خلق العالم انما هي معرفة الله تعالى
ففي الحديث القدسي كنت كنزاً مخفياً
اجبت ان اعرف فخلقت المخلوق
ليعرفوني. وقال تعالى وما خلقت الجن
والانس الا ليعبدون

چنانچہ بعض مفسرین نے اِس موقع پر عبادت كِی تفسیر مَعْرِفَتِ هِی سے
فَرَمَا یِ هَے۔ لُوكُو یَا یَه اِیك شَے كِی تفسیر اِس كِی اِیسی غَايَت سے كَر نَا هُو اَجُو
اِس مَرْتَبِ ہونَے والی هَے یَا پَہ كَمَا جَاوُے كِه یَه شَے كِی تفسیر اِس كِی حَكْمَتِ
مَقْصُودِے كَے سَا تَھ كِی كُسی هَے یعنی مَعْرِفَتِ (كِه هِی عِبَادَتِ كِی غَايَتِ
اِدْر اِس كِی حَكْمَتِ هَے) اِس لَے كِه اَعْمَالِ جَوَارِحِ قَلْبِ كَے تَمُورِ اِدْر بَاطِنِ
كِی اَصْلَاحِ كَا ذَرِیْعِہ مِی كِیونَكِه ظَاہِر كُو بَاطِنِ كَے سَا تَھ اِیك رِبْطِ خَاصِ
حَاصِل هُو تَا هَے لَہْذَا جِب قَلْبُ مَنُور هُو كِیَا تَوَكُّفِ اِدْر مَعْرِفَتِ تُو اِس

قال بعض المفسرين اى ليعرفوني
وكأنه فسر العبادة بغايتها المعبية عليها
وحكمها المقصودة منها التي هي المعرفة
من حيث ان اعمال الجوارح وسيلة
لاصلاح واثارة القلوب بمحكم ارتباط
الظاهر بالباطن واذا استثمرت القلوب
حصل الكشف والمعرفة فاصلاح القلوب

مَع رَقُولِ اِن الْحِكْمَةَ فِي خَلْقِ الْعَالَمِ اِنَّمَا هِيَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ تَعَالٰی) بعض آثار مِی هَے كِه اَللّٰهُ تَعَالٰی نَے فَرَمَا كِه لَے اِبْنِ اَدَمِ مِی نَے تَمَامِ جِیْزُوں كُو تُو
تِیْرَے لَے پِیْدَا كِیَا بِلَكِی تَحْجُو كُو اِنَے لَے پِیْدَا كِیَا هَے۔ لَہْذَا دِکْھِے اِن جِیْزُوں مِی شُغْلِ جُورِ جُورِے لَے پِیْدَا كِی گِیْسِ مِی (دِکْھِے) اِس زَاتِ سے غَافِلِ نہ ہُوجَا نَا
جِکَے لَے تُو پِیْدَا كِیَا گِیَا هَے۔ عِلَامَہ دَا سَطِی "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ الْاَلْحِيَّةِ كِی تفسیر مِی نِکَھتے مِی كِه بَنِي آدَمِ كَے لَے دُنْیَا دَايِنَا كُو اِس لَے سَحر كَر دِیَا كِه وَہ
كُسی شَے كُو سَحر زَنے كِی فِكْرِ اَدَمِ مَقْتِ مِی نہ پُٹے اِدْر اِنَے تُو بَس اِنَے رِبِ كِی عِبَادَتِ كَے لَے فَاغِ كَرے۔ اِی قَبِیْلِ سے حَقِّ تَعَالٰی كَا یَه اِرْشَادِ بَهِی هَے كِه اَللّٰهُ
وہ زَاتِ هَے جِس نَے تَمَكِ نَفْعِ كِیلَے زَمِیْنِ كِی سَب جِیْزِی پِیْدَا فَرَمَا یِس۔ لَہْذَا جِب عَلَمِ یَه هَے تُو بَہ سَے پَر بَھِی دَا جِبِ كِه دُطَائِفِ عِبُودِيَّتِ اِدْر حَقُوقِ رُبوبِيَّتِ
كُو پُورِی تَنْدِھِی كَے سَا تَھ اِدْر اَكْرے ۱۲۔ مَنَہ

(افادہ) دَفِی مَوْضُوعَا كِبِر مَلَا عَلٰی اِنْقَارِی حَدِّ كُنْتُ كُنْتُ اَلْحَقَّ اَلْاَبَدِیُّ اَبُو سَمِیْعٍ لَیْسَ مِنْ كَلَامِ اِبْنِی عَلِیہِ السَّلَامُ وَلَا یَعْرِفُ نَالِ مُسْتَدْرِكِ صَحِیْحٌ وَلَا
ضَعِیْفٌ.... لَكِنْ مَعْنَاوِی صَحِیْحٌ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ تَعَالٰی رَوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ لِاَعْبُدُوْا (اِی یَعْرِفُوْنَ كَمَا فِیْرُوْنَ اِبْنِ عَبَّاسٍ
(۱۲) مَوْضُوعَا كِبِر مَلَا)

هوالمقصود الاعظم ان الله لا ينظر الى صوركم وانما ينظر الى قلوبكم +

کے لئے لازم ہے۔ پس (جملہ طاعات و عبادات کا) مقصود اعظم صلاح قلب ہی ٹھہرا۔ (جیسا کہ حدیث میں ہے کہ) اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں (یعنی ظاہر) کو نہیں دیکھتے۔ بلکہ تمہارے قلوب (یعنی باطن) کو دیکھتے ہیں +

ثم اعلم ان المعرفة المذكورة كسبة قال سيدى عبدالغنى النابلسى فى كتابه الفتح المربانى والفيض المربانى ان تحصيل مقام الايمان الكامل كسبي يحصل بمواظاة اسباب وازالة موانع واسباب الاعمال الصالحة لان يتجنب موانع الاخلاق الرديئة

پھر یہ سمجھو کہ یہ معرفت (جس کیلئے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا) ایک کسبی اور اختیاری شے ہے ہمارے سید عبدالغنی نابلسی نے اپنی کتاب الفتح المربانی والفيض المربانی میں فرمایا ہے کہ ایمان کامل کے مقام کی تحصیل اختیاری ہے۔ یعنی اس کے اسباب کے اختیار کرنے اور موانع کے دور کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔

اور اس کے اسباب یہی اعمال صالحہ ہیں اس لئے کہ ایمان کامل انھیں سب اعمال کا ثمرہ اور نتیجہ ہے اور موانع اس کے نفوس کے اخلاق ذمیرہ میں

(افادہ) * قول واسباب الاعمال الصالحة (اقول) شیخ عبدالغنی نابلسی نے ایمان کامل کے اسباب میں اعمال صالحہ کو فرمایا ہے۔ اور اخلاق ردیہ کو اس کے لئے موانع قرار دیا ہے۔ اور صحبت مشائخ وغیرہ کو اس کے لئے ممد و معاون فرمایا ہے۔ نہایت عمدات ہے مگر ان ہی کی برکت سے ایک بات میں بھی کہتا ہوں وہ یہ کہ صحبت اس طریق نہ صرف یہ کہ معاون ہی ہے بلکہ سبب باب یعنی مقام ایمان کامل کی تحصیل کا واحد ذریعہ بزرگان دین کی صحبت ہی ہے چنانچہ اعمال صالحہ جو شیخ سبب فرماتے ہیں اسکی توفیق بھی، انسان کو کسی بزرگ کی صحبت ہی سے ہوتی ہے۔ گو اعمال صالحہ سبب قریب ضرور ہیں مگر اسکا بھی سبب صحبت ہی ہے۔ تجربہ اس پر شاہد ہے کہ جس کسی کا بھی حال دینی کچھ درست دیکھا جاتا ہے تو اسی لئے کہ کسی شیخ حقانی سے بلا واسطہ یا بالواسطہ اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔

واقعہ تو یہی ہے تاہم ابالشیخ ان کے ارشاد کی بھی توجہ کرتا ہوں کیونکہ شیخ بڑے آدمی ہیں انھوں نے بھی جو کچھ لکھا ہے وہ سمجھ کر ہی لکھا ہے۔ وہ یہ کہ شیخ کو سبب قرار دینے میں ایک دوسری بڑی خرابی کا اندیشہ تھا یعنی یہ کہ لوگ شیخ ہی کو مقصود بنالیتے اور حضرات مشائخ بھی اگر ذرا تسامح سے کام لیتے تو مریدین سے صرف اپنے ہی ساتھ اعتقاد اور اپنی خدمت کا مطالبہ کرتے اور ذریعہ کو مقصود اور راہ کو منزل سمجھ لیا جاتا اور ظاہر ہے کہ طالب حق کیلئے اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں کہ وہ طریق ہی میں الجھ جائے اور مقصود سے محروم رہ جائے جیسا کہ اس زمانہ میں مشاہد ہے کہ لوگوں نے مشائخ ہی کو مقصود بنالیا ہے اور طریق سے بہت دور ہو گئے ہیں ان کے حالات اور مشائخ کے ساتھ ان کے معاملات کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ ہی انکا قبلہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ مشائخ زمانہ پر رحم فرمائے بہت کم لوگ ان میں ایسے ہیں جنکو مریدین کی اس گمراہی کا غم ہو اور اس سے بچانے کی فکر ہو عام حالات تو یہی ہیں کہ مریدین کے تابع اور ان سے مغلوب ہو کر رہ گئے ہیں اور بالکل اس کے مصداق ہو گئے ہیں جیسا کہ شیخ اکبرؒ نے اپنے وقت میں فرمایا تھا کہ قدر اینا شیوخا سة طوا یعنی ہم نے بہت سے مشائخ کو دیکھا جو اپنے مرتبہ سے ساقط ہو گئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

۱۔ اقول تعظیم مؤلفات المشائخ (۱) مثلاً امام غزالیؒ کی احیاء العلوم یا شیخ کبریٰؒ کی شرح الفیہ تصوف یا اسی طرح
کی اور دوسری کتابیں (اور ان سے ایمان کامل کی تحصیل میں لٹے ہوتی ہے کہ) یہ اللہ تعالیٰ کے شکر میں سے ایک ایسا شکر
ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مالک کی تقویت فرماتے ہیں اور اس کو ثواب قدم رکھتے ہیں۔ دیکھو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وکلاً نفص
علیک من انباء المرسل الّیّۃ اور ہم پیغمبروں کے تصوف میں سائے مذکورہ قصبے آپؐ سے بیان کرتے ہیں ان کے ذریعہ سے ہم آپؐ کے
دل کو تقویت دیتے ہیں۔ اور ہمارے استاذ نے ہم کو یوں تو ایام سلوک میں حضرات صوفیہ کی بہت سی عمدہ عمدہ کتابیں عطا
فرمائیں اور میں نے ان سے نفع کبھی حاصل کیا لیکن مذکور الصدر دو کتابوں (احیاء اور شرح الفیہ) سے سب سے زیادہ مجھے
فائدہ ہوا۔ باقی تصوف کی مغلط اور شکل جو کتابیں ہیں مثلاً فتوحات۔ فصوص الحکم یا الانسان الکامل وغیرہ تو ان کا مطالعہ
غیر اہل کے لئے جائز ہی نہیں ہے۔ ۱۲ منہ

نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور معرفت نفس مرتب ہوتی ہے اس امر پر کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی معرفت تم کو کرا دیں۔

اور حق تعالیٰ کی معرفت مرتب ہوتی ہے علم و صبی غیبی پر (یعنی انہیں کی جانب سے۔ عالم غیب سے بندہ کو ایک علم عطا ہوتا ہے جس سے وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے) اور علم و صبی غیبی مرتب ہوتا ہے علم و عمل پر چنانچہ جو شخص اپنی جانی ہوئی بات پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو نہ جانی ہوئی بات کا بھی علم عطا فرمادیتے ہیں اور جس طرح سے علم و صبی علم و عمل پر موقوف ہے اسی طرح سے اپنے قلب کو اخلاق ردیہ سے پاک کرنے پر بھی موقوف ہے اور قلب کی تطہیر ان اخلاق ردیہ سے کہ دراصل وہ معنوی اور باطنی امراض ہیں موقوف ہے۔ قلوب کے طبیب (یعنی طبیب روحانی) سے معالجہ کرانے پر اسی طبیب کو مرشد کامل کہا جاتا ہے۔

معرفۃ النفس فمن عرف نفسه فقد عرف ربه۔

ومعرفة النفس مترتبة على تعرف الله تعالى اليك والنعرف المذکور مرتب على العلم الوہبی الغیبی والعلم الوہبی الغیبی مرتب على العلم والعمل معاً من علم بما يعلم ورثة الله علم ما لم يعلم وعلى تطهير القلب من الاخلاق الردیة وتطهير القلب من الاخلاق المذکورة التي هي امراض معنویة موقوف على المداواة والمعالجة

من طبیب القلوب الذی هو المرشد الکامل۔

وهو انسان کامل له ملكة روحانية یقتدر بها على ملاحظة النفوس الناقصة من العوارض البتة کتبها من قلوبها الجسمانی حتی

اور مرشد اس انسان کامل کو کہتے ہیں جسے ایک ایسا روحانی ملکہ حاصل ہو جسکے ذریعہ سے وہ ان نفوس کے ساتھ رفیق و زری کر کے انکی صلاح کر سکے جو کہ بالکل خراب ہو چکے ہوں ان عیوب کے ساتھ انکی کی وجہ سے جس کو ان نفوس نے اپنے جسمانی قالب سے حاصل کیا ہے۔

۳ (قولہ فمن عرف نفسه) نتائج اسرار میں جو کہ سید مصطفیٰ غرضی کی تصنیف ہے۔ اس قول کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اور اس کی صفات کو پہچانا اور یہ جاننا کہ وہ سب حق تعالیٰ اور اس کی صفات کے آثار ہیں۔ اور اس کے اسماء اور صورت کا پرتو ہیں۔ یعنی جس نے یہ جان لیا تو اس نے حق کو پہچان لیا۔ مطلب یہ کہ جس نے ان باتوں کو ذوق اور شہود کے ساتھ جان۔ دلیل و برهان کے ذریعہ سے نہیں کیونکہ یہ تو علماء رسوم کا طور علم ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ حق تعالیٰ کے ماسوا جتنی چیزیں ہیں وہ سب حق تعالیٰ ہی کے آثار ہیں جو کہ اسی کے افعال سے ناشی ہیں تو جس نے اس بات کو کشفاً اور ذوقاً سمجھ لیا جیسا کہ وہ مت افعال کی بحث میں اسکی کچھ تفصیل آئیگی تو گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اہتہ ۱۲ منہ

تتشاكل مع نفسه باللطافة والاعتدال
ونصير قابلاً لتلقى الموارد الالهية
وهذه الملكة هي علم السلوك وهو علم
يعرف به احوال النفس وعوارضها
الذاتية اجمالاً وتفصيلاً وكيفية معالجتها
وتمرته تصفية القلب من الشوائب
والاكدار وتخليته بالمعارف والاسرار
وبيان ذلك ان حقيقة الانسان التي
كان بها انساناً وامتاز بها عن سائر الحيوانا
انما هو القلب. وهو لطيفة ربانية
تقوم بها العلوم الضرورية والنظرية
وهو الامير الحاكم على اعضاء الجسد
لا يستطيع عضومها مخالفته.

وهذه اللطيفة مفضولة على قبول الخير والشر
كالمرأة التي شئ قابلته الطبع فيها.
ثم ادخلها الله تعالى في هذا الجسم
الانساني ولما كان الجسم محتاجاً

یہاں تک کہ وہ محبوب لطافت اور اعتدال میں نفس کے
ہم شکل ہو گئے ہوں اور ان میں واردات الہیہ کے اخذ کرنے
کی قابلیت بھی پیدا ہو چکی ہو اور یہی ملکہ جسکے صاحب کو شیخ
کامل کہتے ہیں علم سلوک کہلاتا ہے اور وہ ایک ایسا علم ہے جس
کے ذریعہ نفس کے احوال اور اس کے عوارض ذاتیہ کا علم اجمالی اور
تفصیلی ہر دو طور پر ہوتا ہے اور ان کے امراض کے علاج کا طریقہ معلوم ہوتا
ہے۔ غایتہ اس کی قلب کا شوائب اور کدورت نفسانیہ سے پاک
ہونا اور اسرار معارف الہیہ سے آراستہ ہونا ہے۔ اس کی توضیح یوں سمجھئے
کہ انسان کی حقیقت جسکی وجہ سے اسکو انسان کہا جاتا ہے اور جسکی وجہ
وہ تمام حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے وہ قلب ہے اور وہ ایک ایسا لطیفہ ربانیہ
ہے جس میں علوم ضروریہ اور نظریہ موجود ہوتے ہیں۔ اور یہی جسم کے
جملہ اعضا پر امیر اور حکمراں ہوتا ہے چنانچہ جسم کا کوئی عضو اس کی
مخالفت پر قادر نہیں ہوتا۔

اور اس لطیفہ میں فطری طور سے شر اور خیر دونوں کی قبولیت کا
مادہ رکھا گیا ہے جیسا کہ آئینہ کہ جس چیز کو بھی اس کے بالمقابل
رکھو گے اسکا عکس اس میں آجائیگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لطیفہ ربانیہ
(یعنی قلب) کو انسان کے جسم میں رکھ دیا اور جسم بھی چونکہ اپنی بقا کے

(قولہ کالمراۃ) اور یہ انعکاس بواسطہ روح حیوانی کے ہوتا ہے تو ضیح مقام یہ ہے کہ لطیفہ مذکورہ تو غایت درجہ لطیف ہوتا ہے اور
جسم درجہ کثیف ہے۔ اور روح حیوانی لطافت اور کثافت میں بین بین ہے اسی لئے یہ روح لطیفہ مذکورہ اور جسم کے درمیان واسطہ بن جاتی ہے۔ اور یہ
روح حیوانی پسب اپنی کثافت کے اس کثیف اور حسی شے کے مانند ہو جاتی ہے جسکے ذریعہ شیشہ کے دو جانبوں میں سے ایک جانب سالہ لگا دیا جائے تاکہ تم
دوسری جانب اپنی صورت دیکھ سکو پس لکی وجہ سے وہ لطیفہ مذکورہ دو جہت والا ہو جاتا ہے ایک جہت تو عالم حس اور شہادت کی جانب ہوتی ہے اور دوسری
جہت عالم غیب کی طرف اب اگر یہ نگریاضت اور مجاہدہ کیوجہ سے صاف ہو گیا اور بالکل زائل ہو گیا تو وہ ایک حالی ملک (فرشتہ) ہو جاتا ہے اور اسکی توجہ
نقطہ عالم غیب ہی کی طرف ہو جاتی ہے جیسا کہ بعد موت کے ہوگا۔ اور اگر عالم شہادت کی طرف متوجہ ہو اس طور پر کہ وہ عالم قدس کو بھول ہی گیا تو خصوصاً
اس کے اندر نہیں ان سے محبوب اور محروم ہو کر بالکل حیوان بن جاتا ہے۔ اور اگر ان دونوں عالموں میں سے کسی ایک کی طرف ایسی توجہ کی کہ
اس کے غیر سے ڈھولن ہو تو پھر انسان کامل ہو جاتا ہے۔ انتہی ۱۲ منہ

لئے غذا کا محتاج تھا اور اس کو خود اپنے سے موزمی چیزوں کا درغ کرنا بھی ضروری تھا اس لئے حق تعالیٰ نے جسم میں اس کام کے لئے دو لشکروں کو پیدا کیا اور وہ شہوت اور غضب ہے پھر (اسکے لئے) دو مخلوق مزید پیدا فرمائی ایک فرشتہ دوسرے شیطان اور ان دونوں کو قلب پر مسلط فرمایا۔ پس شیطان شہوت اور غضب کو طغیان اور سرکشی کے لئے بھڑکاتا رہتا ہے اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دونوں اس لطیفہ کو اپنی اپنی غرض حاصل کرنے میں استعمال کریں چنانچہ انھیں دونوں قوتوں کے طغیان کا نام نفس ہے جسکے مقہور کرنے کا انسان مکلف اور مامور ہے نیز اسکا مامور ہے کہ اسکو اس طور سے اعتدال پر رکھے کہ ان میں جوش اور ابھار ہی نہ پیدا ہو سوائے اسکے کہ وہ جوش حدود شرع کے اندر ہو اور بوقت حاجت (اور بقدر حاجت) ہو اور شیطان کیلئے قلب تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے بجز نفس کی راہ کے کیونکہ نفس انہیں دونوں قوتوں کے طغیان کا نام ہے (جو کہ شیطان کا میدان کارزار ہے) اور رہا ملک تو وہ تو انسان کے حق میں ناصح اور خیر خواہ ہے اسکو خیر ہی کا حکم کرتا ہے اور اسی پر آمادہ کرتا ہے اور شیطان کی طاعت سے منع کرتا ہے۔

حاصل یہ کہ انسان میں اسکے جسمانی تخلیق کی رو سے چار چیزیں یکجا طور پر پائی جاتی ہیں۔ اور وہ اس کی صفت سبعیت (یعنی درندگی) حیوانیت شیطانیہ اور روحانیت ہے چنانچہ شہوت کے موجود ہونے کی وجہ سے اس سے بہائم یعنی جانوروں کے سے افعال صادر ہوتے ہیں اور غضب کے پائے جانے کی وجہ سے اس کے درندوں جیسے افعال کا صدور ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے کہ اس پر شہوت اور غضب کے واسطے سے شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اس سے شیطانی افعال بھی صادر ہوتے رہتے ہیں مثلاً شر اور برائی کو پسند کرنا۔ قہر اور غلبہ چاہنا۔ مکر و خداع وغیرہ کرنا۔ اور فرشتہ کے تسلط کے سبب سے اس سے ملکی افعال اور روحانی کمالات صادر ہوتے ہیں۔ (اس طور پر وہ گویا ان

للغذاء وجل بقاءہ ومحتاجا لدفع الموزیات
عند خلق فیہا جندین موعنین علی
ذلك وهما الشهوة والغضب۔ ثم خلق
خلقین وسلطہما علی القلب وهما
الملک والشیطان۔ فالشیطان یحرش
الشهوة والغضب للطغیان استغناءً لملک
اللطيفة لتحصیل غرضیہما وطغیان
تینک القوتین هو المسمی نفساً المامور
المکلف بقہرہا وردھا الی حد الاعتدال
بحیث لا تنبغث الا علی وفق الشرع
فی وقت الحاجة وليس للشیطان
طریق للقلب الا من طریق النفس
القوی طغیان تینک القوتین
واما الملک فناصح یأمر بالخیر ویعدیہ
ونیہی عن طاعة الشیطان

والحاصل ان الانیہان باعتبار
نشأته عنصریة قد اجتمع فیہ اربعة
اشیاء وهی الصفات السبعیة
والبحیمیة ولشیطانیة والروحانیة
فهو من حیث سلطت علیہ الشهوة
یکون له افعال البہائم من حیث
سلطت علیہ الغضب یكون له افعال
السباع ومن حیث سلطت علیہ الشیطان
بواسطة تینک الصفین یكون له
الافعال لشیطانیة من حب الشر وقہر
والغلبہ والمکر والخدایة ومن

ساری صفات کا جامع ہوتا ہے)

پھر یہ مقتضائے حکمت حق تعالیٰ (جل شانہ) یہ دونوں صفتیں یعنی غضب اور شہوت انسان کے اندر نور عقل کے ظہور سے پہلے ہی پیدا ہو جاتی ہیں جسکی وجہ طبیعت انسانی (قبل اسکے کہ اسے عقل کی روشنی ملے) ان صفات کے تقاضے پر عمل پیرا ہونیکے خوگر اور اس سے مانوس ہو جاتی ہیں۔

اور پھر جب انسان میں یہ نور عقل روشن ہو کر اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے (یعنی وہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے) تو حق تعالیٰ کی جانب سے اسکو شیطان کی مخالفت کا اور اپنی ان دونوں قوتوں کو حد اعتدال پر رکھنے کا مکلف قرار دیا جاتا ہے (یعنی اب سپر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ) ان دونوں کو شرع اور عقل کی ماتحتی اور نگرانی میں رکھے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حد سے تجاوز نہ کر سکے اور اس طرح سے ہو جائیں جیسے سکھایا ہوا کتا ہوتا ہے کہ جب مالک ہی اسکو شکار بچھوڑتا ہے تو وہ سپر حملہ کرتا ہے ورنہ باوجود تقاضا شکار کے نہایت شائستگی کیساتھ ٹھہرا رہتا ہے۔ انسان کا یہی معرکہ جہاد اکبر کہلاتا ہے۔

اب اگر اس نے شرع کے بتلائے ہوئے طریقے سے اپنے نفس کا مقابلہ کیا اور طبیب روحانی کے ارشاد فرمودہ تدابیر کا استعمال کیا مثلاً کم کھانے اور کم پینے کو اپنا معمول بنالیا تاکہ شیطان جو کہ اسکو شہوت اور غضب پر آمادہ کرتا ہے۔ قلب میں اس کے داخلے کا راستہ مسدود ہو جائے یا مثلاً اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا اور تیتفظ کے پہرہ داروں کو قلب کے شہر پر مقرر کر کے اسکو شیطان کے مکاریہ اور تلبیسات سے محفوظ رکھا تو اس سے ملکوتی شکر کو غلبہ ہوگا اور وہ اس کے قلب کے شہر میں قرار پذیر ہو جائے گا۔ اور شیطان کا یہاں گزرنہ ہوگا۔ بجز ایسے کہ جیسے کوئی اچکا کیس سے کچھ اچکا ہوا گزر جائے (یعنی وہ صرف دوسرے ڈالنے کے لئے آسکتا ہے بس) تو جب وہ دوسرے ڈالے گا یہ شخص

حيث سبط عليه الملك يكون له الافعال الملكية والكمالات الروحانية

ثم انه بحكمة الله تعالى

سبقت صفتا الغضب والشهوة

ظهور نور العقل في الانسان فانس

الطبع بالجرى على مقتضاها۔

ولما اشرق نور العقل وتكامل

كلف الانسان بمخالفة الشيطان

وضبط تينك القوتين الى حد الاعتدال

بحيث تكونان تحت سياسة الشرع

والعقل لا تتعدان ما حده الله

تعالى كالكلب المعلم ان استعده

صاحبه عدا والا فهو رابض هنا

معركة الجهاد الاكبر۔

فان عاج نفسه بما بينه

الشرع ووصفه له طبيب الروح

من تقليل الطعام والشراب

لتضييق مجاري الشيطان الامر

بطاعتهمما واكثر من ذكر الله

تعالى وحصن مدينة القلب

بحرس اليقظة من مكايده

وتلبساته غلب جند

الملك واستقر في مدينة

القلب وصار الشيطان لا

يمر به الا اختلاسا فاذا

ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان وہاں سے ہٹ جائیگا اور چلے گیادیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب انکو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجاتا ہے تو وہ یادیں لگ جاتے ہیں سو یکایک انکی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جب انسان اپنے عدا و اکبر کی اس جنگ عظیم (یعنی جہاد اکبر) سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر طبیب روحانی اسکی جانب متوجہ ہوتا ہے تاکہ اس کے قلب کو شیطان لعین کے بقایا آثار سے بھی پاک و صاف کر دے اور عمدہ نیچ پر اس کے اخلاق کو سنوار دے اور اس کے قلب کو ان اسباب سے محفوظ رکھے جن سے

وسوس لہ ذکر اللہ فخنس والضرر
ان الذین اتقوا ذامسہم طائف
من الشیطن تذکروا فاذا هم
مبصرون۔

وعند الفراغ من هذه
المحاربة الشديدة مع العدو
الاکبر یلتفت الطیب الروحی
لتطیف القلب من آثار
اللعین وکھذیب الاخلاق علی

(قولہ ذکر اللہ) بعض محققین نے فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ذکر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی وعید اور اس کے عقاب کو یاد کیا اور اس بات کو یاد کیا کہ شیطان بُری ہی باتوں کا حکم کرتا ہے تو جب شیطان اسکو انواع معاصی میں سے کسی شے کا (مثلاً زنا) دوسرے ایگا تو اسوقت حق تعالیٰ کے اس عقاب سے نرا کو یاد کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والوں کے لئے تیار کر رکھا ہے۔ پس اسکی وجہ سے شیطان اس کے پاس سے بھاگ جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اس سے یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ زنا کا دوس کو کچھ عذاب ہی نہ ہوگا اسلئے کہ جانتا ہے کہ یہ مومن ہے اس پر تو اسکا ارمان ہے اور اسکی تصدیق کرتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اجی کر بھی لو بعد میں تو بہ کر لینا کیونکہ جانتا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے لہذا شیطان کے بہکائے میں ہرگز نہ آویگا۔ ہاں جو شخص متفی ہی نہ ہوگا وہ ایسا نہ کہے گا اور شیطان اسکو اپنے دھوکے بازیوں میں پھنساے گا اور جھوٹی آرزوؤں میں اسکو لگائے رکھے گا۔ یہی راز ہے جو اسکو متقین کی قید سے مقید کیا گیا ہے۔ انتہی ۱۲ منہ

(قولہ الشدیدۃ) یہ قید ضروری ہے اس لئے کہ مجاہدہ خفیہ تو موت سے پہلے ختم ہونے والے نہیں ہیں کیونکہ شیطان، قلب مومن میں (کچھ اور نہ سہی تو) دوسرہ نہ ہی، ڈانے سے تو باز آتا نہیں۔ اور یہی حال نفس کا بھی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا انسان کی ہلاکت میں سعی ہی کرتا رہے گا کیونکہ وہ تو ایک س لینے والا سانپ ہی ہے۔ لہذا ان دونوں یعنی نفس اور شیطان کی طرف سے غافل کبھی نہیں ہونا چاہیے (لطیفہ اس جملہ میں یہ ہے کہ حیثہ لفظ مشترک ہے معنی زندہ اور سانپ سی طرح سے تسبی کے معنی گوشت کرنے کے بھی ہیں اور ڈانے کے بھی ہیں۔ پس حیثہ تعالیٰ کے دیکھنے کے مطابق ہوئے۔ ایک یہ کہ (نفس جب تک) زندہ ہے (ہلاکت میں) سعی کرتا ہی رہے گا۔ دوسرے مطلب یہ کہ یہ سانپ ہے جو دوس لے گا۔ بقول ہذا المعنی ہے

نفس کا امانت جان دیکھ ابھی مرا نہیں غافل ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں

امراض باطنی پیدا ہوتے ہیں مثلاً (ایک سبب) کھانے پینے کی کثرت ہے اور (ایک سبب) ان اہل غفلت کے ساتھ اختلاط ہے جو کہ جب دنیا میں رشب و روز منہمک رہتے ہیں۔

اور قلب کا یہی تحفظ جس کا ذکر اوپر آیا ہے طریق میں ارکان اربعہ کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی قلب طعام۔ قلب منام۔ قلب کلام اور قلب اختلاط مع الانام + (بغوان دیگر) بھوکا رہنا۔ شب بیداری۔ خاموشی۔ اور خلوت گزینی۔

اور اگر انسان نے اپنے نفس کو یونہی مہل رکھا (یعنی) نہ کورد بالاطریق سے اسکا معالجہ نہ کیا اور اس طور سے شہوات اور اسکے مقدمات و لوازمات میں اسے ڈھیل دیئے ہوئے اس پر ایک طویل زمانہ گزر گیا۔ تب تو اس کے قلب کا شہر شیاطین کا آشیانہ ہی بن جائے گا۔ اور اب ملک یعنی فرشتے کا یہاں گزرنہ ہو سکے گا۔ گریس و واروی کے طور پر اور دینی عقل کا نور معاصی کے دھوئیں میں مستور ہو جائے گا اور ایسا ماند پڑے گا کہ اس سے نفع اٹھانا ممکن نہ ہوگا۔

چنانچہ (معلوم و شاہد ہے) کہ بہتیرے قلوب ایسے ہیں کہ شیاطین کا ان پر تسلط تام ہو گیا ہے اور وہ ایسے ایسے وساوس و رویہ سے بھر گئے ہیں جن کا نقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کو آخرت پر ترجیح دے اور آخرت کو پس پشت ڈال دے۔ پھر اس حالت پر (پہونچنے) کے بعد ان قلوب پر قابو پانا بحر اس کے ممکن ہی نہیں کہ اسکو شیاطین

النہج المستقیم وحماية القلب من الاسباب المہیجة للاغراض المعنویة من كثرة الطعام والشراب والاختلاط مع اهل الغفلة المنہمکین علی حب الدنيا۔

والحمية المذكورة هي المشار اليها بآركان الطريق الاربعة وهي الجوع والسهر والصمت والاعتزال +

وان اهل نفسه فلم يداوها بما ذكر وتمادي على الاسترسال مع الشهوات ودواعيها صارت مدينة انقلب عشًا للشیاطین وصار الملك لا يمر بها الا امامًا۔ والغمر نور العقل الدینی بدخان المعاصی حتی صار مغلوبًا لا یتففع به +

والكثر القلوب وقد فتحت الشیاطین فامتلت بالوساوس الداعية الى اتيار العاجلة واطراح الآخرة + ولا يمكن فتحها بعد ذلك الا باخلاؤها عن قوة الشیطان الذی هو الشهوات

تو وہ انغمز نور العقل اس مرتبہ میں پہونچکر انسان پر سوز غامتہ کا اندیشہ ہوتا ہے! العیاذ باللہ اس لئے کہ معاصی کفر کے قاصد (اور اس کا مقدمہ) ہو کرتے ہیں۔ ۱۲۰ منہ

کے پنجے سے (جس کا دوسرا نام) شہوت ہے، ربائی دلائی جائے اور ذکر اللہ کے ذریعہ اسکو مامور کیا جائے اور نفس کو تقویٰ و طہارت پر آمادہ کیا جائے اور شریعت کے آداب کے ساتھ اسکو مودب بنایا جائے۔ اور اس مجاہد کی کیفیت (یعنی اس اہ کا سلوک) موقوف ہے مرشد کامل (کی رہبری) پر جسکی صفات ہم تم سے سابقاً بیان کر آئے ہیں۔

پھر یہ سمجھو کہ (انسان کا انھیں) دونوں قوتوں یعنی شہوت اور غضب کو ضبط کرنا اور شرع و عقل کے تقاضے کے مطابق انکو استعمال کرنا یہی حسن خلق اور خلق محمود کہلاتا ہے اور اس کے برعکس صورت ہو تو اس کا نام سوا خلق اور خلق مذموم ہے اور یہ اس لئے کہ مذکورہ بالا طریقہ سے قوت شہوت کے انضباط سے عفت، نفاعت، زہد، ورع، حیا اور ذہانت و دانائی اور ان کے مانند اور بہت سی صفات حسنہ انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ (پس ایک ضبط شہوت ان تمام صفات شریفہ کی اصل ٹھہری جا)

اسی طرح سے قوت غضب کے انضباط اور اسکو بھی عقل و شرع کے تقاضے کے مطابق استعمال میں لانے سے آدمی میں شجاعت (یعنی بہادری) کرم (سخاوت)، دلیری، صبر، حکم، عفو و درگزر، اور برداشت اور ان جیسی بہت سی دوسری صفات حمیدہ پیدا ہو جاتی ہیں (پس ایک غضب کا ضبط اتنی عفت کے حصول کا سبب بنا)

(اور جس طرح یہ ہے) اسی طرح سے ان دونوں مذکورہ بالا قوتوں کے عدم انضباط سے انکی ضد (جو صفات ہیں وہ) انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں چنانچہ قوت شہوت کے ضبط میں نہ لانے سے انسان میں لالچ، فضول، خرچی، بخل، حرص، چاہووسی، حسد، کینہ اور بغض و عداوت اور ان ہی جیسے بہت اخلاق رذیلہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس ایک رذیلہ یعنی عدم ضبط شہوت کتنے رذائل کا

و عمارتھا بذکر اللہ تعالیٰ و حمل النفس علی التقویٰ و التأدب بأداب الشریعة و کیفیة هذا المجاہدة موقوفة علی المرشد الکامل الذی وصفناہ ذلک +

ثم اعلم ان ضبط قوتی الشهوة والغضب علی ما یقتضیہ الشرع و العقل هو حسن الخلق المحمود و عکسہ هو سوء الخلق المذموم و ذلک لانه ینشأ عن ضبط قوتہ الشهوة علی الحد المذكور العفة والقناعة والزهد والورع والحیاء وانظرف وامثالها من الصفات الشریفة +

و ینشأ عن ضبط قوتہ الغضب وردھا علی حد المذكور الشجاعة والکرم والنجدة والصبر والحلم والعفو والاحتمال ونحوها من الصفات الحمیدة +

كما ینشأ عن عدم انضباط القوتین المذكورتین عکس الصفات المذكورة فینشأ عن عدم انضباط قوتہ الشهوة الشره والتبذیر والتفتیر والحرص والملق والحسد والمقد والشحانة وغیرها من الصفات

المدحومة +

وينشاء عن عدم انضباط قوة
الغضب صفة المهور والاستشاطعة
والتكبر والاستهزاء والاستخفاف
بالناس وتحقيرهم وشهوة الظلم
وغيرها من الصفات الرذيلة +

وينشاء عن طاعة الشيطان
بالاسترسال على مقتضى طبع القوتين
المدحورتين الصفات الشيطانية
من المكر والخداع والاحتیال
والدهاء والنعش والتلبیس و
ما شاكلها من الصفات البقيّة
وتلك الصفات هي السموم القاتلة
وهي التي تقلب في القبر حیات
وعقارب على ما قاله الامام الغزالي
رحمة الله تعالى عليه -

والعبد يكون بذلك ظالماً
لنفسه من جهة اخرى وهي
انه يستعمل تلك اللطيفة الشريفة
المستحقة للامارة في خدمة
هؤلاء الثلاثة الاحساء اعني
الشهوة والغضب والشيطان
فلا حرج يظلم بذلك قلبه ويقسو
حتى يصير بحيث لا تنفع فيه
الموعظة ولا تدخله الحكمة

سبب بن گیا)

اسی طرح سے قوت غضب کے عدم انضباط سے آدمی میں
زیادتی غصہ، ظلم، تکبر، تمسخر، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھ کر ان کی
ہنسی اڑانا اور ان کی تحقیر کرنا۔ اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے
کا داعیہ اور اسی طرح کے بہت سے دوسرے رذائل پیدا
ہو جاتے ہیں۔

اور پھر ان دونوں قوتوں کے تقاضوں میں نفس کو خوب اچھی
طرح سے ڈھیل دینے میں شیطان کی اطاعت کر لینے سے انسان میں
صفات شیطانیہ پیدا ہو جاتی ہیں مثلاً مکر، خداع، حیلہ سازی -
چال بازی - دھوکا دہی، تلبیس اور اسی طرح اور بہت سی صفات
بقیہ (غرض کہ یہ ہر سہ اصل بے شمار فروع پر مشتمل ہے)

اور ان صفات بد کا حال یہ ہے کہ یہ سم قاتل ہیں
بلکہ یہی سب وہ چیزیں ہیں جو بقول حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہ قبر میں سانپ، بچھو کی شکل اختیار
کر لیں گی۔

اور انسان ان رذائل کے ساتھ متصف ہونے میں
اپنے نفس پر ایک اور طرح سے بھی ظلم کرنے کا مرتکب ہوتا ہے وہ
یہ کہ اس شخص نے اپنے اس شریف لطیف (یعنی قلب) کو جو کہ
حاکم اور امیر بنائے جانے کا مستحق تھا۔ ان تینوں خیس
اور رذیل چیزوں یعنی شہوت، غضب اور شیطان کا خدمتگار
اور غلام بنا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اسکی وجہ سے وہ اپنے قلب
پر ظلم ہی کرنے والا ہوگا (کیونکہ اس نے حاکم کو محکوم اور تابع
کو متبوع بنا دیا اسی کا نام تو ظلم ہے) اور اس کی وجہ سے
اس کا قلب ایسا قاسی ہو جاتا ہے کہ پھر نہ تو کوئی نصیحت ہی

اس پر کارگر ہوتی ہے اور نہ کوئی حکمت کی بات ہی اس کے فہم میں سماتی ہے یہی (وہ درجہ ہے جو) طبع کھلتا ہے اور بلاشبہ یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے اس لئے کہ یہ ایسا ہے کہ گویا اس نے بادشاہ کو جس کا حق سرور ہونا تھا شہوت کے خنزیر اور غصہ کے درندے اور عود اعظم یعنی شیطان مردود کی خدمت میں لگا دیا اور راناک کو ملوک بنا کر قلب موضوع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے خلق میں تغیر کر دیا۔ اس لئے کہ یہ لطیفہ مذکورہ مانند حاکم اور بادشاہ کے ہے اور دیگر تمام اعضاء اس کے ماتحت اور تابع فرمان ہیں جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا ہے۔ لہذا اس سلطان کی صلاح سے ان ماتحتوں کی صلاح وابستہ ہے اور اسی کے فساد سے ان سب کا فساد متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلاشبہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب درست ہوتا ہے تو اسکی وجہ سے سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو تمام جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ سن لو کہ وہ ٹکڑا قلب ہے۔

چنانچہ اگر انسان نے اس لطیفہ کو اس کا حقیقی منصب جو اسکے نمایان شان ہے دیکر اس سے کام لیا یعنی یہ کہ لشکر بدن پر اس کو حاکم اور امیر بنا کر رکھا اور مذکورہ بالا چیزوں (یعنی شہوت، غضب، نفس) کے حکموں کا زیر نگین اس کو نہیں کر دیا تو وہ بہت سی دوسری اعلیٰ صفات سے متصف ہو جائیگا۔ مثلاً علم، حکمت، یقین، حقائق، اشیاء کا احاطہ، جملہ امور کی نفس الامری معرفت۔ اور اپنے کمال علم اور قوت بصیرت کی وجہ سے تمام مخلوقات پر استحقاق برتری وغیرہ (یہ تمام چیزیں اس کو حاصل ہو جائیں گی)۔

وهذا هو الطابع فهو ظلم كبير من حيث استخدا المملك الرئيس في طاعة خنزير الشهوة وسبع الغضب والعدو والعظم الشيطان الرجيم فقد عكس الامر وغير خلق الله تعالى فان اللطيفة المذكورة هي الملك والاعضاء سخرة تحت امره كما تقدم فبصلاح صلاحها وبفساد فسادها قال صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح لها الجسد كله واذا فسدت فسد لها الجسد الا وهي القلب انتهى

ولو استعمل تلك اللطيفة في منصبها اللائق بها من الامارة على جند البدن ولم يقهرها تحت امر من ذكر لكانت تتصف بجملة من الصفات العلية كالعلم والحكمة واليقين والاحاطة بحقائق الاشياء ومعرفة الامور على ما هي عليه واستحقاق التقدم على الخلق كمال العلم وقوة البصيرة +

(تنبیہ) یاد رکھو کہ یہ غیبی بھی صفات حمیدہ ہیں وہ سب کی سب ایک
وسط اور درمیانی درجہ کی چیز ہے یعنی اس کے ایک جانب افراط ہے تو
دوسری جانب تفریط ہے۔ (جیسا کہ کہا گیا ہے کہ) ۵

اسرائیل اور نوح (ان دونوں) کے درمیان میں ایک مرتبہ حسن احکام نام لکھا
اور یہ دونوں درجے اگر حد سے تجاوز کر جائیں تو بس سمجھ لو کہ ہلک ہی ہیں۔

اور یہی حال تمام صفات مذکورہ کا بھی ہے کہ ان میں بھی ایک درجہ وسط کا ہے جو کہ
ایک جانب افراط سے اور دوسری جانب تفریط سے گھرا ہوا ہے۔ اور یہ اسلئے کہ
مثلاً قوت غضب یہ ہے جب اس میں اعتدال پیدا ہو جائے اور وہ افراط و تفریط
خالی ہو جائے تو اس صفت کا نام شجاعت ہے جو کہ محمود ہے اور جب یہی صفت

طغیان پر آجائے تو اس کا نام ثور ہے جو بری صفت ہے۔ اور اگر یہ بہت ہی ضعیف
ہو جائے تو اس کا نام ذلت و روانی ہے جو کہ قبیح ہونا معلوم ہے۔ ٹھیک اس طرح

شہوت کو بھی سمجھو کہ جب اعتدال اور میانہ روی پر ہو تو اس کا نام عفت ہے
لیکن جب اس میں طغیان آجائے تو اس کے اثرات نہایت بد و بظاہر ہو۔

اور اگر یہ صفت بالکل ہی مضعیف اور کمزور ہو جائے تو اسکی وجہ سے انسان میں جود اور اس
پیدا ہو جائیگا جو کہ بہت ہی برے ہے۔ حاصل یہ کہ قصد اور میانہ روی کی دونوں طرفیں مذکور ہیں۔

اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خط مستقیم کھینچا
اور پھر اس کے دائیں اور بائیں دونوں جانب چند خطوط کھینچے اور یہ فرمایا

(کہ دیکھو) ان خطوط پر ایک ایک شیطان رہتا ہے۔

جو لوگوں کو اپنی جانب

دعوت دیتا ہے۔

اور خط مستقیم (جو کہ وسط میں ہے) وہی آپ کا اور آپ کے اصحاب
کا راستہ ہے۔ پس اعتدال تو تمام ہی چیزوں میں مطلوب ہے۔

یہاں تک کہ عبادۃ میں بھی جو کہ سراپا

خیر ہی خیر

۶۔

(تنبیہ) جمیع الصفات الحمیدۃ فی
الحد الوسط بین طرفی الافراط
والتفریط ۵

بین تذبذب و تخیل رتبۃ

و کلا الحالین ان زاد قتل

و جمیع الصفات المذمومۃ فی
الطرفین المکتفین للحد المذکور۔

وذلك ان القوة الغضبية اذا اعتدلت

كانت شجاعة محمودۃ و اذا طغت

كانت ثوراً مذمومۃ و اذا ضعفت كانت

ذلة و مهانة مذمومتین + و هكذا

قوة الشهوة اذا اعتدلت كانت عفة

و اذا طغت كانت شرهاً مذمومۃ و

اذا ضعفت كانت جموداً مذمومۃ +

کلا طرفی قصد الامور ذمیمہ +

ولهذا المعنى خط رسول الله صلى

الله عليه وسلم خطاً مستقيماً و خط عن

يمين ذلك الخط و عن يساره خطوطاً

و اخبر ان على كل واحد من تلك

الخطوط شيطاناً يدعو اليه

و لخط المستقيم هو ما كان عليه

صلى الله تعالى عليه وسلم و اصحابه

فلا يعتمد ال هو المطلوب في جميع

الامور حتى في العبادۃ التي هي خير

محض +

دیکھو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتصاد فی العبادۃ یعنی عبادت میں میاں روی اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ — اعمال میں سے بس اسی قدر کو اختیار کرو جس کے (علی الدوام) کرنیکی تم طاقت رکھتے ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ملول نہیں ہوتے یہاں تک کہ تم ہی نہ ملول ہو جاؤ (بلکہ اور ترقی کر کے کما جاسکتا ہے کہ) دنیا میں یہ اعتدال ہی وہ صراط مستقیم ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں امر فرمایا گیا ہے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ چنانچہ جس قدر مومن دنیا میں (صراط مستقیم) پر استقامت کریگا اسی کے بقدر آخرت میں پل صراط پر وہ تیزی کے ساتھ گزرے گا۔

(اور درحقیقت (یہ دنیوی) صراط مستقیم چونکہ افراط و تفریط سے پاک اور ہر نفس کے خلاف ہونیکے وجہ سے نفس پر شاق ہے اسی وجہ سے آخرت کے صراط کی طرح یہ بھی) بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے کیونکہ افراط و تفریط کے مابین جو درجہ حد وسط کا ہے وہ بہت یادہ شاق اور دقیق ہوتا ہے چنانچہ (اخلاق کے باب میں تو) کمال اعتدال کو سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دوسرا پہنچا ہی نہیں جن کی شان یہ ہے کہ ان کے رب نے انھیں ادب سکھلایا اور سبحان اللہ کیسا کچھ ادب سکھلایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا فرمائی کہ دَانِثَ لَعَلَّی خَلَقَ عَظِیْمَ۔

اور پھر آپ کے بعد لوگ اس باب میں مختلف ہوئے ہیں چنانچہ جو شخص بھی کہ ان اخلاق میں آپ سے جتنا قریب ہوا اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ سے بھی قریب ہوا۔ اور علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ تصوف نام ہی ہے اخلاق کا پس جو شخص تم سے اخلاق میں بڑھا ہوا ہے وہ گویا تم سے تصوف میں بڑھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے

زَوَلَّهِ انْصَرَفَ اخْلَاقٌ بعض حضرات نے تصوف کی یہی تعریف یہی کی ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ شریعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریرات کا نام ہے۔ اور جزیق آپ کے اخلاق کا نام ہے (یہی تصوف بھی کہلاتا ہے) اور حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال یعنی آپ کے مشاہدات اور وجدانیات کا نام ہے۔ ہنسی کلام ۱۲ منہ۔

فقد امر صلی اللہ علیہ وسلم بالاعتصاف فیہا فقال خذوا من العمل ما تطیقون فان اللہ راہیل حتی تملؤا الاعتدال هو الصراط المستقیم فی الدنیا لما موزیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقولہ تعالیٰ فَاَسْتَقِمْ کَمَا اُمِرْتُ وبقدر استقامۃ المؤمن علیہ فی الدنیا یکون سرعۃ عروہ علی الصراط فی الآخرۃ۔

وبالحقیقۃ ان الصراط المستقیم بالمعنی المذكور اذ من الشعر واحد من السیف اذ الحد الوسط بین طرفی الافراط والتفریط رقیق جداً ولم یبلغ کمال الاعتدال علیہ سوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی اذ بہ ربہ فاحسن تادیبہ وانشی علیہ بقولہ تعالیٰ وَاِنَّكَ لَعَلَّی خَلَقْتَ عَظِیْمَہ

والناس بعدہ متفاوتون فی ذلک وکل من قرب منہ فی ہذہ الاخلاق فہو قریب من اللہ تعالیٰ بقدر قریبہ منہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقد صرحوا بان التصوف

ہیں کہ میں مکارم اخلاق ہی کی
تکمیل کے لئے مبعوث
کیا گیا ہوں۔

اخلاق فمن زاد بالاخلاق زاد عليك
في التصوف قال صلى الله عليه وسلم
بعثت لأتمم مكارم الاخلاق +

اور جیسا کہ ہم تم سے بیان کر آئے ہیں نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا یہ موقوف
ہے کسی مرشد کامل (سے تعلق) پر۔ سواب تم سے اسکی وجہ بھی بیان
کرتے ہیں (سنو) تاکہ تم کو شیطان اس فریب میں نہ مبتلا کرے کہ (دین پر)
چلنے کے لئے مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے کہ حرام بھی واضح ہے اور
حلال بھی معلوم ہی ہے اور تم (حق تعالیٰ کی جانب سے) بس اس کے مکلف کئے
گئے ہو کہ اسکی طاعات کو بجالاؤ اور اس کے محرمات و ممنوعات سے اجتناب کرو۔
دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لے لوگو! میں تم کو ایک ایسے روشن
اور واضح طریق پر چھوڑے جاتا ہوں جس کی رات بھی مانند دن کے
روشن ہے۔

(رُضِل) وحيث ذكرنا لك ان
مجاهدة النفس موقوفة على المرشد
الکامل + فلبئین لك وجه ذلك
لما یفرک الشیطان بقوله لاحا
للمرشد فان المحرم بین والحلال
بین وانت مکلف بفعل الطاعات
وترک المحرمات وقد قال الله
تعالی علیه وسلم ترککم علی بیضاء
نقیة لیلمها کنهارها +

رہے اخلاق مذمومہ جیسے کبر، عجب اور کینہ وغیرہ تو اسکے لئے بھی تم
خود ہی مجاہدہ کرو۔ یعنی ان رذائل کے تقاضے پر عمل نہ کرو۔
اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ ان رذائل کے مادے کو بیخ و
بن سے اپنے قلب میں سے نکال پھینکو تو (اس کے لئے بھی مرشد
کی کچھ ضرورت نہیں ہے) اس کا طریقہ امام غزالی کی احیاء العلوم
میں یا اسی طرح کی دیگر کتب قوم میں مذکور ہے اس میں سے دیکھ
دیکھ کر اس کے مطابق اصلاح کر سکتے ہو۔ پس شیطان جب
اس قسم کے خیالات تمہارے قلب میں ڈالے تو سمجھ لو کہ اس

و اما اخلاق المذمومة کالکبر
والعجب والشمعاء ونحوها فانت
تجاهد نفسك بعدم العمل علی
مقتضاها واذا اردت زوالها من
القلب بالمرة فطریق ذلك معلوم
من کتاب الاحیاء للغزالی ونحوه
من الکتب وليس قصد اللعين
بذلك الا ان تسلك بنفسك

۴ (افادہ) ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں شیطان نے ہی دوسرے والا اور وہ اسکے چکے میں بھی آگئے اور کہنے لگے کہ شیخ کی حاجت نہیں ہے تصوف
کی کتاب بس کافی ہے اور لطف یہ کہ دیوی امور میں یہ لوگ یہ نہیں کہتے اور نہ شیطان ہی ان کو یہ سوسہ ڈالتا ہے کہ قلب کی کتابیں کافی ہیں اور اردو میں
موجود ہیں بس انہیں کو دیکھ کر علاج کر لو طبیب کے پاس جانی ضرورت نہیں ہے خود چاہے یہ لوگ اناری ہوں اور طبیب ماہر جو تب بھی کتابیں
کافی ہیں؟ اس جہالت اور سوسہ فہمی کا کیا علاج؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔

مردود کا مقصد اس سے صرف یہ ہے کہ تم کو کسی ایسے کچھڑ میں لاپھٹیکے جہاں سے کہ پھرتا ابد تم فلاحی ہی نہ پاسکو۔

اب ہم اس کے بعد بیان کرتے ہیں اور اس باب میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے توفیق طلب کرتے ہیں کہ تمام عارفین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صوفیہ کے طریق پر چلنا بدون کسی مرشد (کی رہنمائی) کے ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ سیدی حضرت عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی مفلح کو نہیں دیکھا وہ کبھی فلاح نہ پائیگا اور اپنے اس قول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے استدلال فرمایا کہ جو شخص صرف اپنی رائے کو لیکر (دوسرے سے) استغنیٰ ہو گیا وہ گمراہ ہوا۔ نیز اس حدیث سے بھی استدلال فرمایا ہے کہ ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہوتا ہے۔

اور یہ فرمایا کہ دُنیا عالمِ اسباب ہے اسلئے یہاں ہر شے کے لئے سبب پایا جاتا ضروری ہے ورنہ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر تھے کہ بدنِ تو سبب انبیاءِ عظیم اسلام کے اپنی جانب لوگوں کو ہدایت فرمادیتے یہ بیان کر کے پھر حضرت شیخ کی ضرورت اور اس کے طلب پر خوب ہی خوب بھارا ہے اور اس کا طریقہ یہ بیان فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص (یہ کرے کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو اٹھے۔ اور اٹھ کر وضو کرے اور پھر دو رکعت نماز پڑھے اور پھر یوں دعا کرے کہ اے رب اپنے مقربین اور صالحین بندوں میں سے کسی ایسے بندہ کی جانب میری رہنمائی فرما دیجئے جو آپ سے مجھے ملادے اور آپ کا طریق مجھے بتلائے۔ انتہی۔ یہ طریقہ دعا حضرت شیخ عبدالقادر قدس سرہ سے ان کی کتاب الفتح الربانی والفیض الرحمانی میں منقول ہے۔

اور علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنن میں اپنے ان مشائخِ طریق کا ذکر کرنے کے بعد جن کی صحبت سے وہ مستفید ہوئے اور ان کی برکات کے بیان کے بعد لکھا ہے کہ میں نے تو خوب اچھی طرح سے اور تحقیق کے ساتھ اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ انسان اگرچہ

فیلقیث فی مہوۃ لا یتخلص منها ابدًا +

فَنَقُولُ بِإِذْنِ اللَّهِ التَّوْفِيقِ أَجْمَعِ الْعَارِفُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ سُلُوكُ طَرِيقِ الْقَوْمِ مِنْ دُونِ الْمُرْشِدِ (قال) سیدی عبدالقادر جیلانی من لا یری المفلح لا یفلح واستدل علی ذلک بقول صلی اللہ علیہ وسلم من استغنیٰ براہِ ضلّ وبقولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المؤمن مرآة المؤمن وقال السبب لا بد منه کان اللہ تعالیٰ قادرًا علی ان یمھدی الیہ بلا انبیاء وحضّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی طلب المرشد حضّا شدیداً فقال کل واحد منکم اذا حیثہ اللیل فلیقم ولیتوضاء ولیصل کعتین ویقول یا رب دلّنی علی عبد من عبادک الصالحین المقربین حتی یدلّنی علیک ویرشّنی طریقک انتھی نقل ذلک عنہ فی کتاب الفتح الربانی والفیض الرحمانی +

وقال الشعرانی فی المنن بعد ذکر من اجتمع علیہ من مشائخ الطریق وما فتح اللہ بہ علی اید یھم فعلت وتحققت

ان الانسان ولو بلغ في العلم الغاية
فلا بد له من شيخ عارف في طريق
العمل به كما وقع للامام الغزالي
والشيخ عز الدين بن عبد السلام
واليا فعي وغيرهم انهم اى لان العلم
بتدبير الاكسير لا يعنى عن العمل
على الغيان واذا كانت الامراض

وہ علم میں کتنے ہی بڑے مرتبہ کو کیوں نہ پہنچ جائے طریق
عس میں دشگیری اور رہنمائی کے لئے اس کو شیخ عارف کامل
کی ضرورت یقینی ہے۔ جیسا کہ امام غزالی۔ شیخ عزالدین بن
عبد السلام اور علامہ یافعی وغیرہ جیسے ارباب علم و فضل
کو بھی بالآخر اس کی ضرورت محسوس ہی ہوئی۔ اور اس کی وجہ
یہ ہے کہ دیکھو آسیر بنانے کی محض ترکیب جان لینے سے تو کیمیا
بن نہ جائے گی۔ بلکہ اس کے لئے تو کچھ خاص عمل بھی کرنا ہی ہوگا۔

(افادہ) میں کہتا ہوں کہ دین کیلئے علاوہ کتابوں کے کسی بزرگ کی ضرورت اسلئے بھی پڑتی ہے کہ یہ حضرات اس دین کے عملی نمونہ
ہوتے ہیں۔ اور بااوقات ایسا ہوتا ہے کہ بدون نمونہ اور عمل کے ایک چیز سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انزال کتب
پر اکتفا نہیں فرمایا۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ارسال رسل کا بھی سلسلہ قائم فرمادیا۔ اور امت کو ان حضرات کے طریقہ کے اتباع کا حکم فرمایا۔
”لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ“ (تم لوگوں کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عملی نمونہ موجود تھا) اور واقعہ بھی یوں ہی
ہے کہ کوئی نمونہ دیکھ کر شکل سے شکل چیز کا وجود میں لانا آسان ہو جاتا ہے اور بغیر نمونہ کے آسان آسان کسی چیز بھی شکل معلوم ہوتی ہے۔ دیکھئے
آپ درزی کو سینے کیلئے کپڑا دیتے ہیں تو وہ آپ کے نمونہ طلب کرتا ہے اور نمونہ دیکھ کر اسی جیسا بنا دینا اسکے لئے کس قدر سہل ہو جاتا ہے۔ اور
اگر بدون نمونہ محض انداز سے وہ بنائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پسند نہ آوے یا آپ کے بدن پر راست نہ آوے۔
چنانچہ حضرت انور شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اگر تعامل سلف نہ ہوتا تو پوری نماز تو بجائے خود رہی اسکے ایک
رکوع ہی میں اس قدر اختلاف ہوتا کہ کچھ کہنے کو نہیں۔ کوئی کہنا کہ یوں کرنا چاہیئے۔ کوئی کہنا کہ نہیں ایسا ہونا چاہیئے۔ مگر جب
تعالیٰ سے منقول چلا آئے تو اب کوئی اختلاف نہیں۔

دیکھئے آپ کسی پڑھے لکھے شخص کو جو دین سے اجنبی ہو وضو کا طریقہ کتاب سے پڑھا دیجئے اور پھر اس سے وضو کرنے کو
کہئے پھر دیکھئے کہ کیا ناظمی معلوم ہوتا ہے اور کیسی کیسی غلطی کرتا ہے۔ اور وضو کرنے والوں کو دیکھ کر جو وضو کرنا سکھا جاتا ہے
تو وہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نہایت عمدگی سے کر لیتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ دنیوی امور میں سے اب اور وکالت وغیرہ میں بھی علاوہ ذاتی تعلیم کے ایک درجہ عملی مشق اور ماہرین کی
صحبت سے استفادہ کا بھی سمجھا جاتا ہے۔ پھر تعجب کی بات ہے کہ دین ہی میں اس کا کیوں انکار کیا جاتا ہے۔

(افادہ) اور ہم نے تو اپنے زمانہ میں مشاہدہ ہی کر لیا ہے کہ کتنے بڑے فضلاء کے موجود ہونے کے باوجود ہمارے دینی ادارے تباہ ہو گئے
یہی اسی لئے کہ ان کا تعلق کسی شیخ کامل سے نہیں تھا اسلئے اصلاح و تربیت کا دہاں کچھ چرچا ہی نہ تھا حقیقت کی جگہ رسوم نے لی۔
اور علم جلد بے روح ہو کر رہ گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

الظاهرة المدلول عليها بالعلامات
المحسوسة من الحرارة والبرودة
لا يفيد استعمال ادوية المعرفة
الا بمعرفة الطبيب الحاذق الذي
مارس صناعة طب علمائهم
واذا استعمل المريض الدواء بنفسه
ربما كان سبب هلاكه لان هناك
امورا اخر تجب مراعاتها من اعتبار
الزمان والمكان ودرجة المرض
وغیر ذلك مما يتوقف معرفته
على الطبيب الحاذق فكيف بامراض
القلوب التي هي غيب محض ليس
لها امارات محسوسة واكثر الناس
راضون عن انفسهم لظنون انهم
على الاستقامة المطلوبة كالذي
في وجهه برص وامرأة عنده
يبصر بها وجهه لا يعلم انه ابرص
الا ببصير اخر يعلم بعينه ويكون
له بمنزلة المرأة بل سلوك
الطريق المحسوسة لا يمكن بدت
دليل خیر الطريق وسار فيها و عرف
اعلاها ومضان الهلاك فيها
ومحل المياه ومحل عدمها والمواطن
المسببة والمواطن الماهولة.

اور جب کہ امراض بدنیہ میں جن کے لئے کچھ محسوس علامات بھی
ہوتی ہیں مثلاً حرارت، برودت، وغیرہ معروف دواؤں کا استعمال
بھی بدون کسی ایسے طبیب حاذق کی تجویز کے جو کہ فن طب کا
عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں عملی تجربہ بھی رکھتا ہو مفید و
مناسب نہیں ہوتا چنانچہ اگر مریض کسی مرض میں دوا خود ہی تجویز
کر کے اس کا استعمال کرے گا تو بسا اوقات یہی اسکی ہلاکت کا سبب
بن جائے گا یہ اس لئے کہ یہاں دوائے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں
جن کی رعایت معالجہ میں ضروری ہوا کرتی ہے مثلاً موسم کا لحاظ
جگہ کا خیال درجہ مرض کی پہچان اور اس کے علاوہ اسی قسم
کی اور بہت سی چیزیں جنکو طبیب حاذق ہی سمجھ سکتا ہے (تو
جب معالجہ سمائی کا یہ حال ہے تو امراض قلوب کے علاج کی نزاکت
کا تو پوچھنا ہی کیا کیونکہ وہ تو سرسری باطنی شے ہے اور ان کیلئے
علامات محسوسہ کا ہونا بھی ضروری نہیں۔ مزید یہ کہ اکثر بیشتر لوگ
تو اپنے نفوس سے راضی بھی ہوتے ہیں اور اپنے متعلق اس غلط فہمی
کا تکرار رہتے ہیں کہ وہ اسی استقامت پر ہیں جو شرعاً مطلوب ہے ان کی
مثال اس شخص کی سی ہے جسکے چہرے پر برص کے داغ ہوں اور اسکے
پاس آئینہ بھی موجود نہ ہو تو اسکو اپنا ابرص ہونا بھی کسی نہ سمجھ
والے کے بتلانے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے اور یہی شخص اسکے لئے
بمنزلہ آئینہ کے ہو جائے گا (بس یہی حال طریق کا بھی سمجھ لو) بلکہ سکویا
سمجھو کہ ظاہری راستہ کا چلنا بھی بدون کسی ایسے رہنما کے ممکن نہیں
جو طریق سے باخبر ہو اس میں چلا ہوا ہو نشان راہ سے بھی واقف
ہو اور اس میں مواقع ہلاکت اور پانی پلنے نہ پلنے کے مقامات کو بھی
جانتا ہو اور اس سے بھی باخبر ہو کہ کن مقامات میں درندے رہتے ہیں
اور کون سے مقامات ہولناک ہیں۔

واذا سلك السالك الغمر فيها
 بنفسه من دون مرافقة الدليل
 كان ضلاله اكثر من هدايته وهلاكه
 اقرب من نجاته فكيف بهذا الطريق
 الذي هو غيب محض لا نظر لسالك
 ولا قدم ولا قوة وتكثرفيه السراق
 وقطاع الطريق من زخارف الدنيا
 والنفس والهوى وشياطين الجن
 والانس الذين هم اخوان السوء
 وانما ضل نحو الطباعين والدهريين
 واهل التشبيه والتعطيل واهل
 البدع والاهواء واهل الاجابة
 افرادهم في السلوك فما قدروا
 على قطع العقبات والشبهات
 التي لا يمكن الخلاص منها الا
 بحماية المرشد الكامل۔

اگر ان تمام باتوں کی رعایت کئے بغیر کوئی اناری سالک اس میں
 بطور خود چلے گا اور رہبر کی اتباع نہ کرے گا تو اس کا ضلال اس کی
 ہدایت سے کہیں زیادہ ہوگا اور بہ نسبت نجات کے اسکی ہلاکت زیادہ
 قریبی ہوگی (غرض جب ظاہری رستہ پر چلنے کے لئے اتنے سب لوازم ہیں)
 تو اس طریق کا کیا حال ہوگا جو کہ غیب محض ہے اور غریب سالک کو اس کا
 نہ علم ہے نہ کچھ تجربہ۔ نہ دم ہے نہ قدم۔ مزید براں یہ کہ یہاں چور اور
 ڈاکو بھی بکثرت ہیں اور مراد ان سے یہی دنیا کی دلفریب اشیاء ہیں
 یعنی خود انسان کا نفس اور اس کی بھوئی اور اس کے برے ساتھی خواہ
 وہ شیاطین الجن میں سے ہوں یا شیاطین الانس میں سے۔ چنانچہ دیکھو یہ
 علم طبعی والے یا دھریئے یا اہل تشبیہ یا اہل تعطیل اسی طرح
 سے اصل بدعت۔ اصل ہوا اور اہل اباحت یہ سب کے سب
 فرتے جو گمراہ ہوئے و متصرف اسی وجہ سے کہ انھوں نے
 راہ حق تنہا بے کرنے کی کوشش کی (یعنی نبوت کے روشنی کی ضرورت
 نہ جانی) جس کی وجہ سے ایسے عقبات اور شہات میں پڑ گئے کہ جن
 سے نکلنا بدو ن کسی مرشد کامل کے (عادۃً) ممکن ہی
 نہیں ہوتا۔

(قولہ وتکثر فیه السراق) میں بتایا کہ اس طریق کے چوروں میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو سیر کی چوری کرتی ہے۔ چنانچہ
 مجھ کو میرے شیخ نے خود اپنا واقعہ سنایا کہ وہ ایک مرتبہ ملک مصر میں اپنے شیخ سید قصبی کے آگے آگے کہیں کا سفر کر رہے تھے۔ اچانک انکو
 سامنے سے آتا ہوا ایک شخص نظر پڑا جو جال کا عمامہ سر پر باندھے ہوئے تھا جس سے پھلی کا ترکا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کے بالکل قریب
 آکر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت شیخ موصوف نے (یعنی قصبی نے) اسکی طرف غصہ کی نظر سے دیکھا اور شیخ کا قاعدہ تھا کہ جب وہ غصہ ہوتے تو انکی آنکھیں غصہ سے
 بالکل سرخ ہو جاتی تھیں) اور اس سے کہا کیوں میاں صاحب نے! قصبی ہی کی اولاد کے ساتھ یہ حرکت؟ یہ فرمایا اور انکو اس کے ہاتھ سے کھینچ
 لیا اور ان سے (یعنی میرے شیخ سے) فرمایا کہ دیکھو یہ مصری لوگ حرامی (یعنی ڈاکو) ہیں (ان سے بچکر رہنا چاہیے) اس پر ہمارے شیخ نے عرض کیا
 کہ حضرت میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں تھی (وہ جراتے کیا؟) استاد قصبی نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ مال کی نہیں بلکہ مہر کی
 چوری کرتے ہیں۔ انتہی کلام منہ ۱۲

من ذلك ان مرآة القلب اذا صفت
بتجلى الروح فيها مجرداً عن الكسوة
البشرية ومتصفاً بالصفات الربانية
فيجد العبد في هذا المقام ذوق انا الحق
وسبحاني فيظن انه لا مقام فوقه لا
لولى ولا لنبى فلوله يكن له شيخ يبين
له المقامات ويكشف له ما فوق
هذا المقام ويرغبه فيه ويشوقه
اليه والا بقى في مقام ذلك ابد لا يباد
ومنه يخاف اليه زوال الايمان والقول
بالحلول والاتحاد +

ولقد ذقت شيئاً من المقام
وانا في سجود الصلاة فلم يسكني ان
اقول سبحان ربى الا على لسانى
ذوقاً في ذلك المشهدات الله تعالى
هو الذى يتكلم على لسانى ولا رب له
تعالى ولو قلت في ذلك المقام سبحانى
لسهل على فلم يسعنى الا السكوت
الى ان انقضت ذلك المشهد +

وهذا من جملة الامتحان والابتلاء
الذى يعرض للسالك ولا يمكنه العبور
عنه بدون تصرف الشيخ الكامل -
بل يعرض للسالك في
هذا الطريق علل وامراض

(مثلاً دیکھو) انہیں عقبات میں سے ایک یہ ہے کہ قلب کا آمیزہ
(ریاضت و مجاہدہ کی وجہ سے) جب شفات ہو جاتا ہے تو اس میں روح
کی تجلی اس طرح سے ہوتی ہے کہ بشریت کا لباس اس سے بالکل جدا ہو جاتا
ہے اور خود وہ صفات ربانیہ کے ساتھ مقصف ہو جاتی ہے جسکی وجہ
سے بندہ کو اس مقام میں انا الحق اور سبحانی (ما اعظم ثانی) کا ذوق ملنے لگتا ہے
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے برتر کوئی مقام ہی نہیں ہے نہ تو کسی ولی کا
نہ کسی نبی کا۔ اب اگر اس کا کوئی ایسا شیخ ہو جو اس سے تمام مقامات
طریق کو بیان کرے اور اس مقام سے بھی مافوق مقام کو اس کے لئے منکشف
کرے اور اس کی جانب رغبت اور شوق دلائے (تب تو اسکی خیر سمجھو) ورنہ شخص
اس مقام پر ہمیشہ ہمیش پڑا رہیگا اور یہی وہ عقبہ ہے جس میں انسان پر سلب ایمان کا
خوف کیا جاتا ہے اور اندیشہ اس امر کا ہوتا ہے کہ کہیں وہ حق تعالیٰ کے ساتھ خود
کو متحد نہ سمجھ بیٹھے یا اپنی ذات کو ان کی ذات میں حلول کر جانے کا قول نہ کہنے
لگ جائے۔ اور مجھے بھی اس مقام کا کچھ تھوڑا سا مزہ اس وقت ملا تھا جب کہ میں
(ایک موقع پر) نماز کے سجدہ میں تھا تو اس (کیفیت کے طاری ہونے) کی
وجہ سے میں سبحان ربی الا علی کہنے پر قادر نہ ہو سکا اسلئے کہ میں نے اس مشہد
میں اپنی نظر ذوق سے یہ دیکھا کہ گویا افسر تعالیٰ ہی میری زبان سے مکمل
فرما رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے لئے کوئی رب نہیں ہے۔ لہذا
میں اس مقام میں اگر سبحانی کہہ لیتا تو یہ میرے لئے بہت ہی آسان
تھا۔ لیکن مجھ سے تو کچھ بولا ہی نہ گیا یہاں تک کہ وہ کیفیت مجھ سے
زائل ہو گئی۔

اور یہ بھی نچلے امتحانات اور ابتلاآت کے ایک ابتلا اور امتحان ہوتا
ہے جو سالک کو طریق میں پیش آتا ہے اور جس کو عبور کر جانا بدون شیخ کامل
کے تصرف کے ممکن نہیں۔

بلکہ سالک کو اس طریق میں بہت سے علل و امراض
پیش آتے ہیں مثلاً طلب اور ارادت کے مزاج

ہی میں فرق کا آجانا۔ تو ان کے ازالہ کے لئے بھی سالک کسی ایسے روحانی طبیب کا محتاج ہوتا ہے جو مناسب دواؤں سے اس کے مرض کو زائل کر دے اور اگر ایسا نہ ہو تو آدمی طریق طے کرنے ہی سے رہ جائے۔

اسی طرح سے سالک کو اپنے راہ سلوک طے کرنے میں ایسی چیزیں بھی ظاہر ہوتی ہیں جن سے کبھی تو اس کو ترقی معلوم ہوتی ہے اور کبھی نقصان۔ کبھی قلب میں صفائی محسوس ہوتی ہے اور کبھی مکرر مکرر سا رہتا ہے۔ اور کبھی اس پر حجابات و نیوے یا اخرویہ پڑے ہوئے سے معلوم ہوتے ہیں اور کبھی احوال یا خواطر ربانیہ یا شیطانیہ یا نفسانیہ ہی قلب میں بھرے معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے تمام وہ اثرات قلب پر مستولی معلوم ہوتے ہیں جو حوادث سے پیدا ہوتے ہیں جن کا نہ کوئی احاطہ ہوتا ہے نہ شمار اور ایک مبتدی کو تو ان امور کی معرفت تک نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ سب حالات لسان الغیب ہوتے ہیں جنکو اہل ہی سمجھ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی ذات کی طرف احتیاج ہوتی جو تائیداتِ امیہ کے ساتھ موید ہو اور غیبی اشارات کو سمجھتا ہو تاکہ اسکو سمجھ سکے اور ان اشارات و معارف (کے ثمرات) سے محروم نہ رہے نیز یہ کہ معرفت کے مقامات اس پر دشوار نہ ہوں۔ وجہ احتیاج ایک تو یہ ہے جو بیان ہوئی علاوہ ازیں ابھی چند امور ہیں جنکی وجہ مرشد کامل کی احتیاج ہوتی ہے۔

مثلاً ان میں سے ایک یہ ہے کہ طریق کا سلوک بدوین ذکر کے توسط کے ممکن نہیں۔ اور ذکر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کامل طور پر مفید نہیں ہوتا مگر اس وقت جبکہ کسی شیخ کامل کی تلقین سے اسکو حاصل کیا جائے۔ اس لئے کہ تلقین میں کچھ خاص اثرات و برکات ہیں جنکو اہل طریق ہی سمجھتے ہیں۔ اور

من انحراف مزاج الملب والاسرارۃ فیحتاج للطبيب الروحى لا ذالہا بالادوبۃ الصالحۃ ولا ینقطع عن الطريق۔

و كذلك یظهر للسانك فی طریقہ ما یشیر الی الزیادۃ والنقصان وصفاء القلب لدوریۃ والحب الی نیویۃ والاخریۃ والاحوال والخواطر الرحمانیۃ والشیطانیۃ والتفسانیۃ وسائر المعانی الحاصلۃ من الوقائع الّتی لا تعد ولا تحصى وابتدئ لا معرفۃ لہ بها لا نھا لسان الغیب لا یعرفہ الا اھلہ فیحتاج لمن یمید اُبتائیدات الھیۃ وعلما بالناویلات الغیبۃ حتی یعرفہ ذلك فلا یمکن محروماً من تلك الاشارات والمعارف ولا یتعذر علیہ معرفۃ المقامات ولا مورشتی۔

منہا ان السلوك فی الطريق لا یمکن الا بواسطۃ الذکر وھولا یفید افادۃ تامۃ الا اذا اخذہ من تلقین مرشد کامل لیسر فی التلقین یعرفہ اھلہ ولعلہ

شاید وہ ستر یہ ہو جیسا کہ کتاب ”الذہب الابریز“ میں اشارۃً بیان فرمایا ہے کہ شیخ اسم (یعنی ذکر) کو مع اس کے نور کے دیتا ہے جسکی وجہ سے وہ تنویر قلب کا کام کرتا ہے اور جب اسم نور سے خالی ہوگا تو اس کے لئے یہ تاثیر نہ ہوگی۔

یہاں تک کہ جب زمین پر کوئی ایسا کاغذ پڑا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو تو فرشتے اس کے نور کی وجہ سے جو اس میں ہوتا ہے اس کی طرف سبقت کرتے ہیں (اور اس سے نور کو اچکھلتے ہیں) اور اگر کہیں فرشتے اس کے نور کو نہ اٹھالیں تو جس کا پیرا پسر پڑ جائے وہ تو ہلاک ہی ہو جائے۔

اسی طرح ایک وجہ شیخ کی جانب احتیاج کی یہ بھی ہے کہ سالک اگر راہ سلوک تنہا طے کرے گا تو اس کا راستہ طویل ہو جائے گا اس لئے کہ اسکی رفتار چوٹی کی چال سے بھی سست ہو اور پھر ہر ہر گھٹائی کے طے کرنے میں اسکو سالہا سال کا زمانہ لگ جائے گا یہاں تک کہ بعض مقامات کے طے کرنے میں اسکو اڑنے تک کی ضرورت پیش آئے گی اور یہ اس سے ہونہ سکے گا اس لئے کہ وہ ابھی اڑنے ہی کی شکل پر ہے اور اڑتا اڑتا نہیں جب تک کہ پر نہ بن جائے اور وہ پر نہ اسوقت بنتا ہے کہ جب اس میں کوئی دوسرا پر نہ تصرف کرے (یعنی اسکو اپنے نیچے رکھ کر سیوے) اور یہاں یہ ذات مرشد کامل ہی ہے ایس اسی کی تربیت سے سالک میں سلوک کی روح آسکتی ہے، حضرت ابو بکر خراسانی جو ملک جام کے رہنے والے ایک مجذوب بزرگ تھے مگر ان کے لئے کوئی شیخ معین نہ تھا وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں طریق میں پینتالیس سال تک چکر لگانے کے بعد ایک انتہائی دشوار گزار مقام پر پہنچا اور ایک ایسی گھاٹی میں الجھ گیا جس سے

هو الذي اشار اليه في الذهب الابريز
من انه يعطيه الاسم بنوره
فيحصل في تنوير القلب عمله واذا كان
الاسم خالياً عن النور لا يكون له
ذلك التأثير حتى انه اذا وقع قوطا
عليه اسم الله تعالى على الارض
سارعت الملائكة لاحخذ النور
الذي فيه ولولا ذلك لهلك من
وطى عليه في الحال۔

منهما ان السالك اذا سلك بنفحة
طال عليه الطريق لان مشية اضعف
من مشي النملة وكل عقبة مسافة
كذا وكذا عاماً ومحتاج في بعض
المقامات الى الطيران ولا يمكنه
ذلك لان على شكل البيضة وهي
لا تطير الا اذا صارت طيراً ولا يصير
طيراً الا بتصرف طير اخر فيها وهو المرشد
الكامل۔

حكي عن ابي بكر الخراساني من
ولاية الجمار وكان من مجاذيب
الحق تعالى ولكن ماله شيخ معين
انه قال بعد ما سرت في الطريق
خمسة واربعين سنة وصلت الى

دافادہ، اسی معنی میں کہا گیا ہے کہ یہ شیخ نورانی زرہ آگ کسند + با سخن ہم نور را ہمرہ کسند

مقام من صعوبتہ اجتہدت فیہ، ظاہراً و باطناً و تحملت مقاساةً شديداً الى سنتين حتى ان الحق تعالى وفقني للعبور عنه ثم حكوا هذه القصة للشيخ جود الدين البغدادي رحم الله تعالى فقال لا يعرف احدٌ قدر منشأخ ولا يوءدي تحقيرهم فلي بعض المريدین قضوا مسافة من ابدية الى انهيابة بسنتين وما وصلوا الى ذلک مقام عبروا عنه يوم اويومين

نکلنے کے لئے میں نے ہر چند ظاہری و باطنی سب طرح کی کوشش کی (مگر کامیاب نہ ہو سکا) اور (آخر میں) دو سال تک تو نہایت ہی سخت مصائب برداشت کئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے توفیق بخشی اور (اپنا فضل فرمایا کہ) میں اس کو عبور کر گیا۔ پھر لوگوں نے اس قصہ کو شیخ مجد الدین بغدادی سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ (ہاں بھائی سچ ہے) کوئی شخص مشائخ کی قدر نہ تو پہچان ہی سکتا ہے اور نہ ان کے حقوق ہی ادا کر سکتا ہے۔ (اور یہ بھی کہا کہ) میرے بعض مریدین نے طریق کی مسافت کو از ابتدا تا انتہا دو سال میں طے کیا۔ لیکن جب اس مقام پر پہنچے (جبکی صعوبت کا ابو بکر خراسانی نے اوپر ذکر کیا ہے) تو اسکو ایک دن یا دو دن میں طے کر لیا۔ (یہ اسی لئے کہ شیخ کے زیر تربیت تھے۔

وخاص ان اشيوخ نواب الله تعالى كالرس عليهم الصلوة والسلام فبهم حفظ الشريعة و حفظ الشوب و مراعاة الآداب و حفظ اشيوخه من العلم بالله تعالى ن يعرف من الناس موارد حركاتهم و مصادرهم و تعلم بخوضهم و مومجوا و محمودها و موضع نابس لداخل فيها من ظهورها و خاطر مذموم في صورة المحمود و يعرف ما لهم ما يعون عليه من الخير الذي يرضيه تعالى و من الشر الذي يخطئه و يعرف العلل و اذوية و يعرف

حاصل یہ کہ حضرات مشائخ بھی اللہ تعالیٰ کے نائب ہوتے ہیں جس طرح سے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام (اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہوتے ہیں) لہذا ان کے ذمہ بھی شریعت کی اور قلوب کی حفاظت ہوتی ہے اور آداب باری تعالیٰ کی کامل رعایت۔ اور کوئی شیخ جو عارف باللہ ہوتا ہے تو اس کے لوازم سے یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جملہ حرکات کے موارد اور مصادر کو جانتا ہو۔ نیز خواطر کے معاملہ میں مذموم و محمود کی پہچان رکھتا ہو۔ اور ان میں باہم کبھی جو التباس واقع ہو جاتا ہے یعنی یہ کہ کوئی خاطر (قلبی خیال) جو ہوتا تو ہے مذموم مگر بظاہر محمود معلوم ہوتا ہے تو اس کے مواقع اشتباہ اور اس کے مناشی کو سمجھتا ہو۔ اور یہ جانتا ہو کہ ان میں سے کون سالک کے لئے مفید ہے اور ایسے خیر پر مشتمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب ہے اور کون کسی شر کو متضمن ہے جو حق تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اسی طرح سے شیخ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بیماریوں کے اسباب اور ان کے

الازمنة والسنين والامكنة والاعذية
وما يصلح المزاج وما يزعجه ويفسده
ويعرف الفرق بين الكشف الحقيقي
والكشف الخيالي ويعلم البجلي الالهي
والتخيل الشيطاني ويعرف التربية كما
ذاق ويعرف انتقال المرید من الطفولة
الى الشباب الى الكهولة ويعلم متى
يترك التحكم في طبيعة المرید ويحكم
في عقله ومتى تصدق خواطر المرید
ويعلم ما للنفس من الاحكام وما
للسيطان من الاحكام والاوهام
وما تحت قدرة الشيطان ويعلم
الحجب التي تعصم الانسان من
القاء الشيطان في قلبه ويعلم ما
تكنه نفس المرید مما لا يشعر به المرید
ويفرق المرید اذا فتح عليه في باطنه

ودا علاج سے بھی واقف ہو اور پھر علاج کے سلسلہ میں زمانہ
عمر مقام اور غذاؤں سے واقف ہو اور اس بات کو بھی جانتا ہو کہ
کس چیز سے مزاج کی اصلاح ہوتی ہے اور کون سے اسکو بھار دیگی اور
اس کو فاسد کر دے گی۔ نیز اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کشف
حقیقی اور کشف خیالی کے فرق کو پہچانتا ہو اسی طرح تجلی ربانی اور تمیز
شیطانی کو بھی سمجھتا ہو اور اصلاح و تربیت کے فن کو اس طریقہ سے پہچانتا
ہو جیسے کہ خود اسکو چکھ چکا ہو۔ اور مریدین کے تطورات زمانی یعنی لمذاہب
سے شباب و شباب بڑھاپے کی جانب منتقل ہونے کو بھی جانتا ہو یعنی یہ کہ
ہر دور کا حکم جدا ہوا کرتا ہے اور اسکو جانتا ہو کہ کب یہ کی طبیعت میں
حکم کرنا ترک کر دیا جائے اور کب اسکے اندر عقل کی صحت کا حکم لگا دیا جائے
نیز یہ کہ کب مریدین کے خواطر صادق ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح شیخ کے لئے
یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جانے کون سے احکام نفس کی جانب سے ہیں اور کون سے احکام با
ادھام شامان کی جانب سے ہیں۔ اور کن احکام پر شیطان کو قدرت حاصل ہے
(اور سن نہیں) اسی طرح ان حجابات کو بھی جانتا ہو جو انسان کے قلب میں
اکرا القاء شیطانی سے اسکو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہو جنہیں
ساکین کے نفوس چھپائے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ خود سالک کو بھی ان کا

(ملہ قولہ و يعرف الفرق بین الکشف الخ) کتاب الذہب الابرز میں کشف کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک نورانی دوسرے ظلماتی۔ اور
ان دونوں میں یہ فرق کیا ہے کہ نورانی وہ ہے جس میں اشیا باقیہ میں سے کسی شے پر اطلاع پائی جائے مثلاً جنت یا لوح محفوظ وغیرہ اور ظلماتی یہ ہے
کہ اشیا نافیہ میں سے کسی چیز پر اطلاع ہو جائے کہ لوگوں کے گھر میں کیا کھانا پکا ہے وغیرہ اور یہ قسم تو ریاضت اور مجاہدے سے بھی انسان کو حاصل
ہو جاتی ہے اور طریق میں اس کا جندار اعتبار بھی نہیں ہے اور نہ کوئی کمال ہے بلکہ اہل سلوک تو اس سے پناہ مانگتے ہیں (اور انشاء اللہ تعالیٰ سے
دعا کرتے ہیں کہ یہ حاصل نہ ہو) (الہ منہ ۱۲)

(ملہ قولہ لا يشعر به) یہاں تک کہ بعض مریدین کا ہاتھ خلوت کی حالت میں اپنی شرم گاہ پر پڑ گیا تو اس کی وجہ سے اس
کی فتومات متوقف ہو گئیں چنانچہ ان کے شیخ نے کہا کہ تمہاری فتومات اس لئے مؤخر ہو گئیں کہ تم نے خلوت میں ایک بار اپنا ہاتھ اپنی
شرم گاہ پر رکھ دیا تھا اس پر مرید نے عرض کیا کہ حضرت کو اس کا علم کیسے ہو گیا۔ یہ واقعہ تو بالکل تاریکی میں پیش آیا تھا۔ شیخ نے جواب دیا
اگر تمہارے امور مجبور پر مخفی رہتے تو میں تمہیں خلوت میں بیٹھنے کو نہ کہتا۔ انہی منہ ۱۲۔

بین الفتح الرحمانی والفتح الالہی

شور نہیں ہوتا۔ اور جب مرید کے باطن میں حق تعالیٰ کچھ مفتوح فرمادیں تو شیخ کو لازم ہے کہ وہ اس میں امتیاز کرے کہ وہ فتح رحمانی ہے یا فتح الہی (تاکہ ہر ایک کے ساتھ اسکے مطابق معاملہ کر سکے)

ويعلم بالتوسم أهل الطريق
الذين يصلحون والذين لا يصلحون
ويعلم التخلية التي تحلى بها نفوس
المريدین الذين هم عرائس الحق
وهم لهم كما مشقة تزيينها فهم
ادباء الله عالمون بأداب الحضرة
وما تتحققه من الحرمة۔

اور اہل طریق میں سے جو لوگ صالح ہوں اور جو صالح نہ ہوں ان کو پہچانے اور ان میں باہم تفریق کرے اسی طرح سے اس کے لئے اس نربائش کو بھی جاننا ضروری ہے جس سے مریدین کے نفوس کو جو کہ عرائس الحق (یعنی حق کی دہن) ہیں آراستہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ حضرات مشائخ ان مریدین کے لئے بمنزلہ اس مشاطہ کے ہیں جو دہنوں کو سنوارا کرتی ہیں۔ پس یہی حضرات ادباء اللہ ہیں جو کہ دربار شاہی کے آداب اور اس کے کماحقہ احترام سے واقف ہوتے ہیں۔

وبالجملة فالشيخ الكامل هو
الجامع لجميع ما يحتاج اليه المريد
السالك في حال تربته وسلوكه
وكشف الى ان يتأهل للشيخية
ومهما نقص شيئاً مما يحتاج اليه
المريد فلا يحل له ان يقعد على
منصة الشيخوخة واذا تصدى
للتسليك والحالة هذه كان
ضالاً مضلاً كالطبيب الجاهل بمرض
الصحيح ويقتل المريض ويفسد
اكثر ما يصلح +

حاصل کلام یہ کہ جو شیخ کامل ہے وہ جامع ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا جسکی طرف مرید سالک اپنے تربیت سلوک اور کشف وغیرہ میں محتاج ہوتا ہے اور اس وقت تک محتاج رہتا ہے جب تک کہ وہ خود شیخت کا اہل نہ ہو جائے اور اگر کسی شخص میں کچھ بھی کمی ہو ان چیزوں میں سے جن کی طرف مرید محتاج ہوتا ہے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ مسند شیخوت پر بیٹھے اور اگر اس نے اس حالت میں لوگوں کی تربیت شروع کر دی تو وہ ضال بھی ہے اور مضل بھی اور اس کی مثال جابل طیب کی سی ہے کہ وہ اگر لوگوں کا علاج کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اچھوں کو بیمار ڈال دے گا اور مریضوں کا تو خاتمہ ہی کر دے گا۔ غرض اسکا فساد اسکی اصلاح سے کمین ہر ہوگا۔ اب جب کہ تم نے ان امور کو جان لیا اور تمہیں کمال (باطنی) حاصل کرنے کی طلب اور مردان خدا کے اوصاف کے ساتھ اتصاف کا خیال پیدا ہوا تو تمہارے ادب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ تم کسی مرشد کامل کو تلاش کرو۔

فاذا علمت ذلك وكنت طالباً
للكمال والتحلي باوصاف الرجال
فالرجب عليك اولاً ان تبحث
عن المرشد الكامل وتسلم اليه

نفس و تدخل تحت تربیت و هو
وان كان لا يخلو عنه زمان الامه
في هذا الزمان وقبله بازمان اعز
من الكبريت الاحمر - واما غالب
مشايخ الزمر فاما يلقون الذکر
بقصد التبرک حتی یدخل المرید
فی سلسلۃ القوم ومحبتهم والتسلیم
اولا اعتقاد مقالا تهم ولا يجوز
لهم التلقین علی غیر هذا الوجه
وکذا الکتاب الخرقۃ وارضاء
العذبة انما هو لمحض التبرک بزی
النور ومع هذا فلا یعدون من
اتباعهم الا اذا كانوا علی طریقہم

اور خود کو بالکل اس کے حوالہ کر دو اور اس کی تعلیم و تربیت میں
داخل ہو جاؤ (اور یہ سمجھ لو کہ) یہ شیخ کامل اچو کہ طالبین کی کما حقہ
تربیت کر سکے) اگرچہ زمانہ اس کے وجود سے خالی نہیں ہے تاہم اس
زمانہ میں بلکہ اب سے بہت پہلے ہی اس کا وجود کبریت احمر (کیا)
سے بھی زیادہ نادر ہو گیا ہے۔ چنانچہ زمانہ حاضر کے اکثر و بیشتر
مشایخ اپنے مریدین کو جو ذکر وغیرہ تلقین فرماتے ہیں تو وہ فرمانا بقصد تبرک
ہی رہ گئے تاکہ مرید سلسلہ قوم میں داخل ہو جائے اور ان کے بحین
اور ان کے ارشادات کے ماننے اور اعتقاد کرنے والوں
میں اس کا بھی شمار ہو جائے اور بس۔ اور ان حضرات
کے لئے بجز اس جہت ذکر کی تلقین جائز بھی نہیں تھی
اسی طرح سے جبہ پوشی اور دستار بندی کی بھی رسم
محض تبرک کے لئے جاری ہے تاکہ بزرگوں کی کم از کم ظاہری
ہیئت برکت کے لئے اختیار کی جائے۔ اور باوجود ان سب

ملہ (قوله بقصد التبرک) یعنی سلوک کے طور پر نہیں کیونکہ وہ لوگ اس کے اہل نہیں ہیں۔ اور شیخیتہ صوریہ یعنی ظاہری ہے یعنی محض
روایت ہے روایت نہیں مگر اس کا بھی ایک فائدہ ہے وہ یہ کہ قوم صوفیہ سے تعلق اور محبت کا ذریعہ ہے اور اسکی وجہ بعض قلوب بغض سے مرتبط ہو جاتے
ہیں بیانک کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے اور اسی کی وجہ مرید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے باطنی مدد (روحانی کمک)
پہنچتی رہتی ہے۔ انہی منہ ۱۲

ملہ (قوله ولا يجوز لهم) یعنی ان لوگوں کیلئے دوسرے کو تلقین کرنا جائز نہیں بلکہ ان پر واجب ہے کہ جو لوگ ان سے طریق اخذ کرنا چاہیں اور سلسلہ
میں داخل ہونا چاہیں ان کے ساتھ کمدیں کہ بھائی ہم نے اہل طریق کی صرف ظاہری مشابہت اختیار کر رکھی ہے باقی ہم باطن میں ایک دوسرے سے متحقق نہیں ہیں۔
(افادہ) میں کہتا ہوں کہ بزرگوں کے ان حالات میں غوی کیجئے کس قدر دیانت پر مبنی ہوتے تھے وہ یہ کہ کسی کو جبہ دستار بھی بخشتے تھے مگر اسکو اپنا خلیفہ
نہیں کہتے تھے خلیفہ دراصل ہی ہوتا تھا جو ان کے طریقہ پر ہوتا تھا یعنی اخلاق جمیلہ اختیار کرتا تھا اور اب خلافت کے لئے یہ سب شرائط ختم ہیں
اناللہ وانا الیہ راجعون۔ ۱۲

ملہ (قوله لا اذا كانوا علی طریقہم) اور وہ طریقہ ہی کہ ان کے اخلاق جمیلہ کے ساتھ متعلق ہوا جائے تاکہ پھر ان کے اتباع ان سے منفعہ ہوں محض
بزرگوں کا محض بدل لینا اور انکی ہیئت اختیار کر لینا اور اب ان لوگوں میں جن کی مشیت کہ محض صوریہ ہے جہالت اور بدعت کا دور دورہ
ہو گیا اور یہ لوگ بہت زیادہ دعاوی کا ذبح کے ساتھ متصف ہو گئے ہیں۔ انتہی منہ ۱۲

باتوں کے خود پریشاں بھی ان لوگوں کو اپنا متبع (جانشین اور خلیفہ) نہیں شمار کرتے تھے مگر اس وقت جبکہ یہ لوگ ان کے طریقہ پر یو جائیں جن پر وہ لوگ خود تھے یعنی زہد و رعب۔ لغویات کا ترک اور حق تعالیٰ کا خوف یہ سب چیزیں ان کے قلب کی صفات بن جائیں۔ انہی حالات کے پیش نظر یہ کہا گیا ہے کہ طریق تو دوسویں صدی ہجری ہی کے نصف ثانی سے صرف اہم کے درجہ میں رہ گیا ہے باقی رسوم اسکی مٹ چکی ہیں نہ خیمے ہی ان کے خیمے جیسے رہ گئے ہیں اور نہ قبیلہ کی عورتیں ہی انکی عورتوں جیسی رہ گئی ہیں۔

اور جو شخص اس زمانہ میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ طالبین کی رہنمائی کر رہا ہے اور ان کو حق تعالیٰ تک واصل کر دیتا ہے بدون اس بات کے کہ خود اپنے اندر مرشد کی صفات بھی (جن کا ذکر آگے آ رہا ہے) پیدا کی ہوں تو ایسا شخص مدعی کاذب ہے اور اس شخص کے کذب کی کھلی ہوئی دلیل یہ ہے کہ اس نے نہ معلوم کتنے لوگوں کو تلقین کی مگر ان میں سے کام کا ایک کو بھی نہ بنا سکا۔

اچھا تو اب ہم تم سے مرشد کامل کے (چند) اوصاف بیان کرتے ہیں وہ مرشد کامل جسکی اہمیت کا اس سے اندازہ کرو کہ حق تعالیٰ تک وصول کسی شخص کے لئے بدون اس کے توسط کے ممکن ہی نہیں ہے بلکہ متعذر اور متعسر ہے بجز اس کے کہ جذب الہی یا عنایات ازلی ہی کسی کو اپنی جانب کھینچ لے۔

القی كانوا عليهم من الزهد والورع
وترك الفناء وال خوف الله تعالى
ومن هنا قيل ان الطريق من النصف
الثاني في القرن العاشر صارت اسما
لا سملا الحيا مكنيا مهم ولا نساء
الحي نساء +

واما من يزعم من اهل هذا الزمان
انه يرشد الطالبين ويوصلهم الى
الله تعالى من غير استكمال صفات
المرشد الا تيه فاعلم مدع كاذب و
ضع دليل على كذبه انه يلحق ناسا كثيرا
ولا ينتج منهم واحد +

ولنبين لك صفة المرشد الكامل
الذي يتعسر او يتعذر الوصول
الى الله تعالى بدون توسطه الا
ما كان بالجدبة الالهيه وسوابق
العناية الازلية

۱۔ (قوله من الزهد الخ) میں نے امام غزالی کی کتاب عقبات میں زہد کی تفصیل کے بیان میں ایک حدیث دیکھی جو کہ اس کی تفصیل کیلئے کافی دوانی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا قلب بڑھ چکا ہو تو اسکی دو رکعتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیام تک کے جملہ عابدین کی عبادت سے بہتر اور محبوب ہیں اور اسی میں حق بھی دیکھا کہ امرائیکلیات میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو سو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اؤ سونے والے اٹھ اللہ کو یاد کر۔ اس نے جواب دیا کہ یا روح اللہ میں نے دنیا کو اہل دنیا کے لئے جموڑ دیا۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو پھر اے میرے حبیب سو رہو۔ انتہی (درجہ پر) یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جب دنیا نام خرابیوں کی جڑ ہے تو دنیا سے زہد بھی تمام حنات کی اصل ہوگی۔ انتہی منہ ۱۱

سنو امرشد کامل وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعوت الی اللہ کے لئے مامور اور مقرر ہوتا ہے (اور اس منصب کے منجانب اللہ فائز کیا جاتا ہے) اسکے لئے پانچ ارکان اور بیس صفات ہوتی ہیں جو کہ ابدال وغیرہ میں پائی جاتی ہیں۔

ارکان خمسہ یہ ہیں اول حضرت حق جل و علا کی عبدیت جس کے آداب اُمدہ بیان ہوں گے۔ دوم حضرت حق سے حقائق کو بلا واسطہ قبول کر نیکی استعداد ہونا سوم مقام عبدیت کے ساتھ جو رحمت مخصوص ہے اس کا موجود ہونا۔ چہارم حق تعالیٰ سے علوم و معارف اخذ کرنے کے شرف سے مشرف ہونا۔ پنجم ان سب امور کا تعلم بلا واسطہ کے ہونا جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انھوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کو پایا جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت دی تھی اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے ایک خاص طور کا علم سکھوایا تھا گو یا اس ایک ہی میں تمام مذکورہ بالا ارکان داخل ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔

اور صفات شیخ کامل کی یہ ہیں کہ وہ مرید کی ضرورت کے بقدر شریعت کا علم یعنی فقہ و عقائد کو جانتا ہو تاکہ ابتدا میں مرید کو جو شبہات پیش آتے ہیں ان کا ازالہ کر سکے۔ باقی اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ متبحر عالم ہی ہو۔ اسی طرح شیخ کے لئے یہ ضروری ہے کہ قلوب کے کمالات اور نفوس کے آفات اس کے تمامی امر میں اس کے علاج سے بھی واقف ہو اور اس کی صحت کی حفاظت اور اس کو اعتدال پر رکھنے کا طریقہ جانتا ہو۔ نیز یہ کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد رکھتا ہو۔ اسی طرح دین اور معاش کی عقل رکھتا ہو۔ شجاع اور عقیف النفس ہو بلکہ بعضوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ شیخ پر واجب ہے کہ مرید کے مال سے محتاط اور عقیف

فبقول المرشد الكامل الماذون من الله تعالى بدعوة الخلق اليه له خمسة اركان وعشرون صفة لا توجد الا في نحو الابدال۔

اما الاركان فهي عبدية المحضرة وستاتي آداب العبودية واستعداد قبول الحقائق من الحضرة بلا واسطه وجود الرحمة الخاصة من مقام العبدية وشرف تعليم العلوم من الحضرة وكون التعليم منها بلا واسطة قال تعالى فوجدا عبدا من عبادنا اتيناها رحمة من عندنا وعلماها من لدنا علما۔ فاندرج فيه جميع ما ذكر من الاركان كما هو الظاهر۔

واما الصفات فهي ان يكون عالماً بالشرعية على قدر ما يحتاجه المرید من الفقه وعقائد التوحيد بحيث يزيل الشبهة التي تعرض للمرید في البداية وان لم يكن متبحراً ويكون عالماً بالكمالات القلوب وآفات النفوس وادويتها وكيفية حفظ صحتها واعتدالها وان يكون عاقلاً بالعقل الديني و المعاشي وشجاعاً وخفيف النفس بل قال بعضهم انه يجب على الشيخ

ان يتعفف عن مال المرید الا
من علم انه یفرح ویستبشیر بقبول
ماله وان یكون على الهمة مشفقاً
على المرید وحليماً و عفواً وحسن
المخلق وصاحب ايتار و کریمًا و
متوکلاً و مسلماً و راضياً و ساکناً
فی المحركات و ثابتاً لقدم فی
الامرادات و صاحب هیبة -
فالوصوف هذه الصفات متخلق
باخلاق الله تعالى فیوصل المرید
الی الحق باذنہ تعالى فی مدة
قصيرة بشرط ان یكون المرید
قابلاً و تأقی اوصافه و بعضهم
زاد فی علامات المرشد زیادات
و کلمها ترجع للعشرین المذكورة
فقال و من علامة المرشد

ہی رہے بجز اس مرید کے جس کے متعلق یہ سمجھنا ہو کہ اگر
اس کا مال قبول کرے گا تو اس کو خوشی ہی ہوگی۔ اسی
طرح شیخ کے لئے ضروری ہے کہ بلند مہمت ہو۔ مرید پر شفقت
کرا ہو۔ بار بار ہو۔ تسامح کرنے والا ہو۔ حسن المخلق ہو۔ ایتار پریشہ
اور کریم النفس ہو۔ متوکل ہو اور اپنے آپ کو سوئپ دینے
والا ہو۔ حق تعالیٰ کے معاملات سے راضی ہو۔ اپنی جملہ حرکات
میں باوقار ہو۔ اپنے ارادوں میں ثابت قدم ہو اور صاحب
ہیبت ہو۔ چنانچہ جو شیخ ان صفات کے ساتھ متصف ہو گا وہ
چونکہ خود بھی متخلق باخلاق اللہ ہو گا لہذا مرید کو بھی بحکم
خدا حق تعالیٰ تک مقطور می ہی بدت میں پہنچا دے گا۔
ہاں شرط یہ ہے کہ مرید بھی قابل ہو یعنی صلاحیت رکھتا
ہو اور اس کے اوصاف آگے آتے ہیں۔
یوں بعض لوگوں نے مرشد کی صفات اور اس کی
علامات میں کچھ اور اضافہ بھی کیا ہے۔ مگر ان سب کا
مال انھیں میں مذکورہ کی جانب لوٹتا ہے۔ چنانچہ
مرشد کی ایک علامت یہ ہے کہ مرید اس پر اپنا جو حال

(علیہ) قولہ فالوصوف ہندہ الصفات الخ) اور ہائے شیخ رحمہ اللہ (الحمد للہ) ان تمام ہی صفات سے متصف تھے بلکہ مع شئ
زائد۔ چنانچہ کسی شخص کو انکی ولایت میں شبہ ہا ہو تو ہو مگر ان کی کمال عقل میں تو کسی کو کلام ہی نہ تھا۔ یہاں تک کہ اہل دنیا میں
بڑے بڑے لوگ اپنے پیچیدہ مسائل میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اور میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس ایک
مالدار آیا اور مجھ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا تمام مال فقرا پر صدقہ کر دوں اور اپنے رب کی عبادت کیلئے خود کو فارغ
کروں۔ شیخ کہنے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ہاں اس میں کچھ مضائقہ نہیں مگر ذرا ایک ہفتہ ٹھہر جاؤ اگر اس وقت تک خیال قائم
رہے تو پھر عمل کر لینا۔ یہ منکر وہ مضائقے گئے اور دو دن کے بعد آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ جزاک اللہ خیر! یعنی یہ کہ اپنے خوب کیا کہہ دو گدا
پیری رائے بدل گئی ہے۔ شیخ نے مہلت جو مقرر کی تھی وہ اسی لئے کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا خیال مقام کا ذرہ نہ رکھتا ہو بعض قتی حال ہو اور
دوسرے وقت بدل جائے تو اپنے کئے پر ایسے وقت میں نادم ہو جبکہ نہامت سے کوئی نفع نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور اگر ایک ہفتہ تک ارادہ
قائم رہ جاتا تو وہ مقام ہوتا۔ احوالہ ۱۲۔

ان یكون ستارا لكل ما اظهره عليه
 المرید لا یغضب الا الله قد استوی
 عنده جميع المأكول والمشرب والملبس
 فی جميع احواله علی الحالة الوسطی
 فی الجوع والشبع والنوم والسهر
 وغیر ذلك وهی حالة لا یقدر
 علیها الا اکمل وان یكون نصوحاً
 لجميع الامم اجل همه تقرب
 السالکین الی الله تعالی غیر
 محب للشیخنة متمسکاً بطریقة
 رسول الله صلی الله علیه وسلم
 ناظرًا بقلبه فی الهدایة
 والحذیان الی تقدیر الله تعالی
 فان فتح علی احد من تلامذته
 شکراً لله تعالی ولا یشهد له فی
 ذلك شیئاً واذ اعلم بالکشف
 الصحیح انه لا فتح لمريد علی
 یداه له علی من یكون فتحه

ظاہر کرے اس کے حق میں ستار ہو جب بھی غصہ ہو تو
 اللہ تعالیٰ کے لئے ہو۔ ہر قسم کے کھانے پینے اور پہنے کی
 چیزیں اس کے نزدیک یکساں ہو۔ نیز وہ اپنے جملہ حالات
 میں بحال اعتدال ہو۔ بھوک کی حالت ہو یا سیری کی سونے
 کی ہو یا بیداری کی یا ان کے علاوہ کوئی اور حالت ہو۔ اور یہ
 میانہ روی وہ درجہ ہے کہ اس پر کوئی کامل ہی قادر ہو سکتا ہے
 نیز یہ کہ ساری امت کے حق میں خیر خواہ ہو۔ اسکی انتہائی
 غرض یہ ہو کہ سالکین کو اصل بنادے۔ خود شیخت کا خواہاں
 نہ ہو۔ طریق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
 کے ساتھ تسک کرنے والا ہو۔ اور کسی کی ہدایت یا محرومی
 کے وقت بس اپنے قلب سے حق تعالیٰ کی تقدیر کا
 تماشا دیکھتا ہو۔ اگر اس کے مریدین میں سے کسی پر
 اللہ تعالیٰ کچھ نفع فرمادیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔
 اور اس بارے میں کسی دوسری چیز کو سبب نہ گردانے
 اور اگر علم کشفی سے صحیح طور پر یہ معلوم ہو جائے
 کہ فلاں مرید کا حصہ اس کے یہاں نہیں ہے تو
 اس کو اس شیخ کا پتہ بتلا دے جس کے یہاں
 اس کا حصہ ہو۔ اسی طرح جب اس کے پاس ایسا

دہلہ قولہ واذ اعلم انی اور اسی کی نظیر وہ واقعہ ہے جو شیخ احمد صادی کا ہمارے شیخ کے ساتھ پیش آیا۔ جو ایہ
 کہ ہمارے شیخ نے غم بزرگوار شیخ محمود رافعی کے ہمراہ طرابلس سے مصر کا سفر کیا، تاکہ علم محترم کے شیخ یعنی
 صادی سے طریق اخذ کریں۔ جیسے ہی شیخ صادی کی ان پر نظر پڑی ان سے کہا کہ تم میری اولاد (یعنی سلسلہ)
 سے نہیں ہو بلکہ شیخ حسن قصبی کی اولاد سے ہو (یعنی ان کے ہاں تمہارا حصہ ہے) میں نے یہ واقعہ اسی مح
 اپنے استاد شیخ علی آفندی کے صاحبزائے سے سنا تھا۔

علی یدیدہ واذا اتاہ من لا یصلح
للا رادۃ بردۃ الی الامسباب الا
ان یتیمہ خادمًا للفقراء ویصحب
الشیخ للبرک لا للسلوک۔

کوئی شخص آجادے جو طریق کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو تو
اس کو کار دنیا میں لگا دے یا یہ کہ فقرا کی خدمت کے لئے
اس کو مقرر کر دے یا وہ شیخ ہی کی خدمت میں تبرک کے
لئے رہے نہ کہ سلوک کے لئے۔

وان یكون مراعیًا لحدود
الله تعالیٰ موفیًا بعهده بحب ما
احب الله ویبغض ما ابغض الله
امرًا بالمعروف ناهيًا عن المنکر لا
تأخذ فی الله لومة لائم مسارعًا
الی الخیرات ویوقر الکبیر ویرحم
الصغیر ینزل الکبیر منزل الابرار
والصغیر بمنزلة الابن وجميع الخلق
بمنزلة العائلة ویسبر الناس
جمعًا ومیط الاذی عن طریق الله
یستحی من الله تعالیٰ واذا هفاساع
بالتوبة وعاد على نفسه باللوم

اور شیخ کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود
کی رعایت کرنے والا ہو۔ اللہ کی پسند کو پسند اور اس کے ناپسند
کو ناپسند کرتا ہو۔ امر بالمعروف ہو اور نہی عن المنکر ہو۔ اللہ تعالیٰ
کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ
کرتا ہو۔ نیکیوں کی جانب سبقت کرنے والا ہو۔ بڑوں کی
توقیر کرنے والا ہو اور چھوٹوں پر رحم کرنے والا ہو اس طرح
سے کہ کبیر کو بمنزلہ والد کے جانتا ہو اور صغیر کو بحیثیت اولاد
کے سمجھتا ہو اور تمام مخلوق کو مانند اپنے کنبے کے جانتا ہو
اور سب ہی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اللہ تعالیٰ
کے طریق سے ایذا کی چیزوں کو دور کرتا ہو۔ حق تعالیٰ
سے شرماتا ہو اور اگر کوئی بات لغو اور فضول زبان سے
نکل جائے تو فوراً توبہ کر لیتا ہو اور اپنے آپ کو خوب

(ملاحظہ فرمادہ) جمع الناس بمنزلة العالم الخ) اور میں نے توبہ اپنے استاد سے ایسی بات سنی جو اس سے بھی بڑھ کر ہے اس لئے
کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کو کوئی نعمت نہیں ملتی مگر یہ کہ مجھے جو خوشی اس پر ہوتی ہے اس کا مقابلہ اگر اس خوشی
کے ساتھ کیا جائے جو خود اس شخص کو اس پر ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خوشی اس کی خوشی سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔
اسی طرح اگر کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے اور اس پر میرے غم کا اور اس کے غم کا موازنہ کیا جائے تو میرا
غم اس کے غم سے یقیناً بڑھا ہوا ہوگا۔ انتہی منہ ۱۲

(ملاحظہ فرمادہ) ویر الناس جمعًا الخ) یہی ہمارے شیخ بھی تھے ان کا ارشاد تھا کہ اپنے آپ کو کسی کے دل کے
دکھانے اور ستانے سے بچاؤ خواہ وہ کسی حاضر ہی کا دل کیوں نہ ہو۔ انتہی منہ ۱۲

ولا يهرب في معاصيه للقضاء
والقدر هين لين في نظره رحمة
عباد الله تعالى. اللهم اعلب عليه
من الفرح لما يعطيه موطن التكليف
نظرة للاحرض اكثره من نظره الى
السماء اذا دعى ذكر الله تعالى جنة
الله تعالى على خلقه البسه من
نوره الساطع ورفع له اعلام
الهداية الى مواصلة ورقا مقام
الابطال لارادته وافرغ عليه الصبر
عن مخالفته وطهره بمراقبته
وطيبه بطيب اهل معاملته
وكساه حلة مودته ووضع على راسه
تاج كرامته واودع في قلبه من
ذخائر غيبه واقامه على باب قربه

ہی ملامت کرتا ہو۔ اور معصیت کے بارے میں تفنا اور قدر کا
بہانہ نہ تجویز کرتا ہو یعنی یہ کہہ کر تسلی نہ دیتا ہو کہ اجی ہی مقدر
تھا اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کی نظر رکھئے۔ سب اس سے مل سکیں
سب نرمی سے ملے اس پر نسبت خوشی کے فکر و غم کا زیادہ غلبہ ہو اس
خیال سے کہ وہ دارالتکلیف میں ڈالا گیا ہے اس کی نظر زمین پر
زیادہ رہتی ہو نسبت آسمان کے یعنی اکثر اوقات حیا کی وجہ سے
سرنگوں ہی رہتا ہو۔ جب اس کو دیکھا جائے تو خدا تعالیٰ کی یاد
آئے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی حجت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کو اپنے چمکنے نور کا لباس پہنایا ہو اور اس کے لئے اپنے وصال
کی جانب ہدایت کا جھنڈا بند کر دیا ہو۔ اور اس کو اپنے ارادت
کے لئے ایک بڑے مقام پر فائز فرمایا ہو اور اس کو اپنی مخالفت
لئے سختی کے ساتھ روک دیا ہو اور اس کو اپنے مراقبہ کے ذریعہ
پاک کیا ہو اور اپنے اہل معاملہ کی خوشبو سے اس کو خوشبو دار
کر دیا ہو اور اس کو اپنی محبت کا لباس پہنا کر اس کے سر پر اپنی کرامت
کا تاج رکھا ہو۔ اور اس کے قلب پر اپنے غیب کے ذخائر

(علہ قولہ ولا یفرج معاصیه للقضاء والقدر) مطلب کہ یوں نہ کہنے لگے کہ میرے لئے مقدر یہی تھا اسلئے میں نے ایسا کیا گویا تقدیر ہی
سے منہ پکڑنے لگے اور اس کو اپنا عذر بنائے۔ اگرچہ واقعہ کے بعد ہی کیوں ہو ایسا کہنا منع ہے۔ بلکہ اس کو چاہیے کہ اپنے ہی نفس کو خوب
ملا اور توبیخ کیے چنانچہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ یہی وہ موقع ہے جہاں شرک نہ جید بہتر ہے مطلب کہ اپنے نفس کے متعلق یہ سمجھنا کہ اس نے
یہ گناہ کیا ہے یہ فی الواقع شرک ہے اسلئے کہ بندہ کے سب اعمال خواہ اچھے ہوں یا بے سبب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تاہم یہ شرک (توحید
بہتر ہے یعنی اس کہنے سے کہ اللہ تعالیٰ اس معصیت کے خالق ہیں۔ دوسرے لفظوں میں گویا یہ کہنا ہو کہ ہم اسکے کرنے سے معذور ہیں البتہ دوسرے
اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں یہی جہت سامنے رکھنی چاہیے یعنی ان سے معصیت صاف ہو) ان پر رحم کھائے اور باطن ان کو
معذور جانے (جسکی وجہ سے اپنے قلب میں انکی تحقیر و تذلیل نہ آنے لے) اگرچہ ظاہر میں ان کو مذہب و توبیخ بھی کرے تاکہ ظاہر
شرع کا حق ادا ہو۔ یہیں سے مشائخ نے فرمایا کہ جس نے ایسے لوگوں کو عین شریعت سے دیکھا تو وہ اس پر غصہ کرے گا اور
خفا ہوگا۔ اور جو شخص ۔۔۔ ایسوں کو بہ نظر حقیقت دیکھے گا وہ انہیں معذور سمجھے گا اور رحم کرے گا اور عارف چو کہ
دونوں نظروں کا جامع ہوتا ہے لہذا وہ بیک وقت دونوں نظروں سے اس کو دیکھتا ہے۔ انتہی منہ ۱۲۔

و لیت فرمادیے ہوں اور اس کو اپنے قرب کے دروازہ پر
مقیم کیا ہوا اور اپنی جانب دعوت دینے والوں کی کرسی پر اسکو
فائز فرمایا جو پس اسکی وجہ سے اس نے خلق خدا کو اللہ تعالیٰ کی
جانب اپنی خداداد بصیرت کیساتھ دعوت دی ہو اس حال میں کہ وہ ایک
ایسا سوج ہو تا ہے کہ جسکو خدا کی حفاظت کا پردہ ہی چھپائے بھٹے ہے اور ایسا
چاند ہوتا ہے جسے اللہ کا نعل اور سایہ ہی ڈھانکے ہوئے ہے۔
پس اپنی نظر کو تہ تکلف اوپر کو اٹھاؤ اور بٹے بٹے لوگوں کا آنکھ کھول کر
جائزہ نور کیا عجب کہ کسی شیخ کامل سے تمہاری ملاقات ہو جائے۔

اور اگر مرشد کامل کی تلاش میں تم کامیاب ہو جاؤ
تو پھر مبارک ہو تم کو یہ کامیابی۔ بس اس کی جانب صبر
دل سے اور اخلاص نیت سے متوجہ ہو جاؤ اور اس کے ادا امر اور
نواہی کا خود کو پابند بنا لو۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ اس کے مواہب اور
برکات سے تمہیں نوازیں اور زمانہ تلاش مرشد میں دوام ذکر کو اپنے
لئے لازم کر لو (یعنی ذکر اللہ برابر کرتے رہو) تاکہ تمہارا قلب
منور ہو جائے اور تم اغیار سے
منقطع ہو جاؤ۔

عارف باللہ تعالیٰ سیدی شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ
جب اللہ تعالیٰ کا نام تمہارے قلب کی گرمی اور شورش میں
جائے تو اس سے اپنے قلب کو روشن کر دو اور اپنے نور کو اور زیادہ
بڑھاؤ۔ (اور ذکر اللہ کا تو یہ خاصہ ہی ہے کہ) جو اسکو اپنے اوپر
لازم کر لیتا ہے تو پھر وہ اسکو اپنے ماسوا سے منقطع ہی کر دیتا
ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے ذکر کے المستدام سے قلب نورایمان
سے منور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نور بڑھتا ہی جاتا ہے۔
میں تک کہ قلب اس سے بالکل لبریز ہو جاتا
ہے اور پھر اس کے ذریعہ کشف اور

واجلس علی کرسی الدعاة الیہ
قد عالی اللہ تعالیٰ علی بصیرتہ
من ربہ و هو الشمس التي غشاها
جباب الصون والبدن الذی حجب
بغما نطلہ انکون فہمنہ طرفک
من کراہ و فتح عینک فی وجوہ
الرجال فعسی ان تراد۔

وان ظفرت بہ فلیہذک الظفر
فاقبل علیہ بخالص الطویۃ و
اخلاص النیۃ و کن تحت
اوامرہ و نواہیہ الی ان یفتح
اللہ تعالیٰ بمواہبہ و علیک فی
مدۃ تطلبک المرشد بمذاوۃ
الذکر یستبیر قلبک و تنقطع
عن الاغیار۔

قال العارف باللہ تعالیٰ سیدی
الشیخ اکبر اذا کان اسم اللہ عجیرک
وز قلبک وضاً نورک ومن لازم ذکر اللہ
قطعہ من کل شیء سواہ فبملازمۃ ذکر اللہ
تعالیٰ یتنور القلب بنور الایمان +
ثم لا یزال یتضاعف ذلک النور
الی ان یمتلئ القلب نوراً فیحصل
بہ لکشف والتوحید الحقیقی
فان الانوار مطایا القلوب

والاسرار۔
توحید حقیقی حاصل ہوتی ہے۔ اسلئے کہ نوار ہی قلوب اور اسرار کی
موریاں ہیں۔

وقیل یزمرہ فی مدۃ طلب
الاستاذ تسعة اشياء وهى الجوع
والسهر والصمت والعزلة والبذل
والتوکل والصبر والعزيمة والیقین
وفیه ان الشوکل والیقین من
المقامات التى لا تحصل بالتکلیف
فلاولى الاختصار على السبعة
الباقية ومن طلب الاستاذ
بجد وصدق غرمة رجب وان
الله تعالى یجمعه علیه اذ لا یخلو
زمن من وجوده وانما بینا لك
صفة المرشد لا حصل ان
لا تضیع وقتك اذ انکنت
طالباً السلوک بلا اشتغال
على غیر الاله۔

لیکن اس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ — توکل اور
یقین تو ان مقامات میں سے ہیں جو انسان کو بہ تکلف
حاصل ہوتے ہیں (تو اول ہی دن وہ ان کا حاصل کیسے
ہو جائے گا) لہذا اولیٰ یہ ہے کہ بقیہ سات ہی پر اکتفا کیا
جائے۔ اور یہ سمجھ رکھو کہ جو شخص شیخ کو محنت اور پیچ
ارادہ کے ساتھ طلب کریگا تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرر اسکو
اس سے ملا دیں گے اس لئے کہ کوئی زمانہ ان حضرات کے
وجود سے تو خالی ہوتا نہیں۔ رہے ان کے اوصاف سو ہم
تم سے بیان ہی کر آئے ہیں۔ محض اس خیال سے کہ لوگو
تم سلوک کے طالب ہو تو کسی غیر اہل کے پاس پھنس کر اپنا
وقت ضائع نہ کر لو۔

واذا اظفرت به قلم کلک الیہ
بعد جب تم شیخ کامل کی جستجو میں کامیاب ہو جاؤ

ملک افادہ۔ اس موقع پر بے ساختہ یہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔
از راحت دل غبار کثرت رفتن خوشتر کہ بہرزد در وحدت رفتن
مغور سخن مشوک توحید خدا واحد دیدن بود نہ واحد گفتن
(ترجمہ) دل کے میدان سے کثرت کا غبار دور کرنا بہرزد ہزاری کے ساتھ وحدت کے موتی پر دئے پہننے
بہتر ہے۔ الفاظ کے دھوکے میں مت پڑو کیونکہ توحید خدا کے تعالیٰ کو (دل سے) ایک سمجھنے کا نام
ہے نہ کہ (صرف زبان سے) ایک کہتے رہنے کا۔

یعنی کوئی مرشد تم کو مل جائے تو پھر اپنے کو بالکلیہ اس کے حوالہ کر دو۔ اور اگر کسی شیخ میں شرائط ارشاد متحقق کر چکنے کے بعد اسکے اندر کوئی خلاف (شرع) بات تم کو نظر آئے تو حتی الامکان اس کی تاویل کرو اور اپنے اعتقاد کو اس سے ختم مت کرو لیکن اسکا خیال رکھو کہ مشائخ میں سے ایک گروہ اصحابِ حال کا ایسا بھی ہوا ہے کہ ظاہر میں ان کے لئے حفظِ شرع نہیں (یعنی وہ مرفوع القلم ہوتے ہیں) تو ایسے لوگوں کے احوال کو انھیں کے لئے مسلم رکھو یعنی ان پر اعتراض بھی مت کرو اور ان کی صحبت میں بھی نہ بیٹھو اگرچہ ان سے کرامتوں کا صدور دیکھو اسلئے کہ ہم اسی شخص کی اتباع کریں گے جسکا ظاہر شریعت کے موافق ہو۔ اور باطن حقیقت کے مطابق ہو۔ پس ہمارے نزدیک بجز اس شرع (محمدی) کے اور کوئی طریق موصل الی اللہ نہیں جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے مشروع فرمایا ہے اور اس شیخ کی ہرگز اقتداء نہ کی جائے گی جو آداب شرع کے متادب نہ ہو اگرچہ اپنے حال میں صادق ہی کیوں نہ ہو۔ یوں اسکا احترام کیا جائیگا۔ حضرت شیخ اکبر

فرماتے ہیں ۷

جس شخص سے شریعت متروک ہو گئی اسکی اتباع نہ کی جائے گی اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی باتیں بیان کرے۔

اور ان اشعار میں قوم صوفیہ کے جملہ اخلاق کا بیان کسی نے خوب ہی کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں ۷

ذوق اور شوق ہی کے ذریعہ لوگوں نے اعلیٰ شرف کو پایا ہے اور مرتب حاصل کئے ہیں ان مراتب کو گڈری اور جبہ عجب کبر اور ڈینگ ہانک کر کے کسی کہنیں پایا ہے۔

قوم صوفیہ کا مذہب اور مسلک پاکیزہ اخلاق ہیں جن کے ساتھ اجسادِ حسیوت کہ نطفہ ہی کے صورت میں ہوتے ہیں متعلق ہو چکے ہیں۔

اور وہ پاکیزہ اخلاق یہ ہیں صبر و شکر و ایثار اور بھوکا رہنا۔

اور یہ اہل تصوف ایسے لوگ ہیں جنکا ہر سانس رنج و غم ہی میں گزرا ہے۔

واذا رأيت منه مخالفة بعد ما تحققت فيه شروط الارشاد تاويلها له ضرورة ولا يخل اعتقادك فيه وثمر من الشيوخ طائفة أخرى اصحاب احوال ليس لهم في الظاهر ذلك التحفظ تسلم اليهم في احوالهم ولا تصحبهم وان ظهر منهم كرامات خارقة لا نالا نتبع الا من كان ظاهراً للشرع وباطنه الحقيقة فليس لنا طريق الى الله تعالى على خلاف ما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يقتدى بشيخ لا اذ ب له ولو كان صادقاً في حاله ولكن محترم قال الشيخ الاكبر ۷ لا تقتدى بالذی زالت شریعتہ عنہ ولو جاء باذننا عن الله وقد بین جملة من اخلاق القوم من قال ۷

۱۔ بالذوق والشوق نالوا غاية الشرف

لا بالذوق ولا بالعجب والصلف

۲۔ ومذهب القوم اخلاق مطهرة

بها تخلقت الاجساد في النطف

۳۔ صبر و شکر و ایثار و محنصہ

وانفس تقطع الانفاس باللهف

منجملہ ان کے اخلاق کے ان کا زہد ہر اس نے فانی سے جسکے لئے بقاء ہو۔
 چنانچہ اسلاف میں سے برگزیدہ لوگوں کا ہمیشہ ہی طریقہ رہا ہے۔
 یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے صفائی باطن کی نشان دہی ہے۔
 اور اس نے اپنی اودا کے سامان کو معرض ہلاکت میں پیش کر دیا۔
 تم اچھی اور معدود باتیں ان میں بطور تصنع اور بناوٹ کے نہ پاؤ گے۔
 اور نہ کسی کام کے کرنے میں ان میں کچھ تکلف ہی پاؤ گے۔
 چاروں کا پھٹا ہونا یا پرانا ہونا انکے لئے کوئی نقصان غیب کی چیز نہیں ہے
 جس طرح کہ موتی کے لئے سیپ کا بوسیدہ ہونا کیا مضر ہے؟
 اے افسوس کہ اسلاف کی جماعت تو گزر گئی اور ختم ہو گئی
 اور اب مجھ جیسا انسان ان اسلاف کے ناخلفوں میں باقی رہ گیا ہے۔
 وہ لوگ جو کہ ایسے ہیں کہ کراور دھوکہ کی باتوں کو ہمارے سامنے بنا سوار کر رکھے ہیں
 جس میں خلافت واقعہ بھی ہوتا ہے۔ غریب بھی بنتا ہے اور جھوٹی قسم بھی۔
 تصوف ہاتھ میں ڈیڑھی لکڑی اور تسبیح لینے کا نام نہیں ہے۔
 اور نہ فقیری قیمتی اور خوشنما گڈری پہن لینے کا نام ہے۔
 اور نہ اس کا کہ تم صبح و شام چلو پھرو پیوند دار کپڑوں میں درآخالیہ
 اسکے نیچے کپڑا سران جیسے مہلکات بھی موجود ہوں۔
 اور نہ اس کا کہ تم دنیا سے توبہ غیبی ظاہر کر د حالانکہ خود تم سیرا سطح جے بیٹھے ہو
 جس طرح سے کتا مزار پر جوار مہلے (اگر تمہارا یہ حال ہے تو پھر کچھ لوگ)
 فقیری تمہارے حق میں ایک از سر بسہ ہے (یعنی تم کو اس کچھ بھی تعلق نہیں ہے)
 اور اس کو تمہارا نفس تم سے مخفی کئے ہوئے ہے لہذا حجاب نفسانی کو مٹاؤ
 تاکہ تم سے تاریکی کی ظلمت جھٹ جائے (یعنی معرفت تم کو حاصل ہو جائے)

۴۔ والنزہد فی کل فان لا بقاء له
 ۵۔ کما مضت سنة الاحیاء فی السلف
 ۶۔ قوم لتصفیة الاحرار قد عمدوا
 وسلموا عرض الاستباح للتلغ
 ۷۔ لا بالخلق فی المعروف تعرفهم
 ولا التکلف فی شئی من الکلف
 ۸۔ ماضی ہر مراث اطمار ولا خلق
 کالدم ماضیہ مخلوق الصدق
 ۹۔ واشقونی اذ تولت امة سلفت
 حتی تخلفت فی خلف من الخلف
 ۱۰۔ یمقون تراویر الغرور مر لنا
 بالنزور والبهت والبهتان الخلف
 ۱۱۔ لیس التصوف عکازا ومبطلہ
 کلا ولا الفقر رؤیاد لقلل لتوف
 ۱۲۔ وأن تروح وتعدو فی مرقعة
 وتمتھا مویقات الکبر والسرف
 ۱۳۔ وتظهر النزہد فی الدنیاء وانت علی
 عکوفھا لعکوف الکلب فی الجحیف
 ۱۴۔ الفقر سر وعنت النفس تجسمہ
 فارفع حجابک تجلو ظلمة السد

۱۵۔ (قولہ انفر مڑا) یعنی فقر کے وہ معنی جو صوفیہ کے یہاں رائج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک سر ہے جو
 اس شخص کو نہیں ملتا جو کہ اس کو ظاہر کر دے اور اس کا حصول نزکیہ نفس کرنے اور اہل غفلت کے ترک کرنے سے ہوا کرتا ہے۔

رجس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہم جنس یعنی اہل غفلت کی دوری اختیار کرو اور اپنے کو کسی کے نفس میں نہ کرو (یعنی کسی شیخ کامل کے قدم کی خاک نہ جاؤ) اور اس کے آگے اپنے اختیار و احساس بالکل ختم کرو اور رنج و افسوس کے آئینہ بھاؤ۔

اور جب کسی جانب بلے جاؤ تو خود کو اسکے تابع اور اس کے آگے سرانگندہ کرو

اور دل سے اپنے مجمع مرتبہ کو پہچانو اور اس کا اعتراف کرو

اور ذلت و پامالی کے میدان عرفات میں وقوف کرو

اور پھر عرفان صفا کے کعبہ کے گرد طواف کرو۔

اور انکار خلوت میں فکر کا توشہ لیکر داخل ہو جاؤ اور پھر

ذکر کی دکان کی جانب صحیفہ خداوندی لیکر واپس آ جاؤ

اور اسکے بعد تمہارا ارادہ اگر ذکر حبیب کا ہو تو قرآن کی تلاوت کرو

اور اسکے مطابق اپنے حبیب (جو وصف چاہے بیان کرو اور جن صفات سے

چاہو خود بھی متصف ہو جاؤ۔

اور اگر ساقی خود اپنے ہاتھ سے کاس نہ تجلی تم کو پلانا چاہے۔

تو بڑھ کر ساغر و مینا خود اپنے ہاتھ میں لے لو اور اس سے چلو بھرو۔

اور اس کو خود بھی پیو اور دوسروں کو بھی پلاؤ اور دیکھو کسی پیلے

کے پلانے میں بخل سے کام نہ لینا۔

لیکن اس پر بھی اگر تم بغیر سیراب ہوئے وہاں سے لوٹے تو تم پر افسوس

صدا افسوس۔

۱۴۔ وفارق الجنس افن النفس فی نفس
وغب عن المحسن لجلب معلة الاسف

۱۵۔ واخضع له وتذلل ان دعیت له

واعترف محلك من اياك واعترف

۱۶۔ وقف علی عرفات الذل منكسر

وحول كعبة عرفان الصفا فطف

۱۷۔ وادخل الى خلوة الحق كالمفتكر

وعد الى جانب التذكار بالصوف

۱۸۔ واتل المثاني ووحدا ان غرمت علی

ذکوالحبیب وصف ما شئت واصف

۱۹۔ وان سقاك مدیرالراح من یدہ

کاس التجلی فخذ بالطاس اعترف

۲۰۔ واشرب واسق ولا تبخل علی طمعی

فان رجعت بلاری فوالاسفی

تھا اذا ظفرت بالمرشد الكامل کما

وصفنا فبادر الیه وتزامی بین ید یدہ

فما کل وقت تمكن الفرصة واطلب منه

مجموع ادب وخضوع ان یرشدک و

یسلك بك سبیل المقربین وادخل

پھر جب تم ہمارے بیان کئے ہوئے اوصاف کے مطابق کسی

مرشد کامل کے پانے میں کامیاب ہو جاؤ تو اسکی جانب سبقت کرو

اور اس کے پاس رہ پڑو اس لئے کہ ایسے مواقع ہمیشہ نہیں ملا

کرتے اور ان بزرگ سے نہایت تواضع اور ادب کے ساتھ درخواست

کرو کہ تمہاری رہنمائی فرمائیں اور مقررین کی راہ تمہیں چلائیں اور

تم اپنے نفس کو ان کی تربیت میں دے دو اور اس پر ان کے حکم کی فرمانبرداری لازم کرو اور یہ سمجھ لو کہ یہ نوٹھائے ہی کر سنے کا کام ہے اس لئے کہ یہ مرشد کے بس کی بات نہیں کہ وہ تمہارے قلب میں طلب کا بیج بھی ڈال دے جس طرح کہ طبیب کا حال ہوتا ہے کہ جب تک مریض اس کے پاس نہ آوے اور اس سے اپنا معالجہ نہ چاہے تو اسکے لئے یہ ممکن نہیں کہ مریض میں یہ داعیہ پیدا کر دے۔ اب اگر شیخ بذریعہ استخارہ کے یا بدون اسکے تمہیں اس امر کی اجازت دینا چاہے تو چاہیے کہ تم سے اس بات کا عہد لے کہ جملہ معاصی سے توبہ کا التزام کرو گے اور ہمیشہ تقویٰ کو لازم پکڑو گے اور شیخ کی اطاعت کرو گے۔ پھر اگر چاہے تو تمہیں اسی وقت کوئی ذکر تلقین کر دے چنانچہ غائب معمول مشائخ کا یہی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تلقین ذکر کو کسی دوسرے وقت کے لئے اٹھا رکھے۔

نفسك تحت تربيته وانزماها امتثال
امره وهذا شئ عليك اذ لا يمكن
المُرشد ان يبث في نفسك بذرا طلب
كالطبيب ما لم يات به المريض وليست
المداوات لا يمكنه ان يجعل فيه تدك
الداعية فان راى الشيخ بالاستخارة
او بدونها حصول الاذن لك في ذلك
اخذ عليك العهد بالزما التوبة عن
جميع المعاصي وملازمة التقوى والرجوع
تحت طاعته ثم ان شاء لفتك الذكر
في ذلك الوقت وهو الغالب او في
وقت آخر۔

(تلقین ذکر کی کیفیت اور مرید سے عہد

لینے کے طریقہ کا بیان)

مطلب فی کیفیت تلقین الذكر

واخذ العهد

ذکر کے تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شیخ اپنا دہنا ہاتھ مرید کے دہنے ہاتھ میں رکھے اس حال میں کہ دونوں باؤں ہاتھوں اور اس طرح رکھے کہ اسکی ہتھیلی مرید کی ہتھیلی کے اوپر ہو اور اسکے انگوٹھے کو پکڑ لے اور اس سے یوں کہے کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور پھر تین بار استغفار پڑھے۔ پھر شیخ قرآن شریف سے آیت یا ایہا الذین امنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوحا۔ قدیر تک پڑھے پھر اس کے بعد آیت ان الذین یمایعونک اغما یمایعون اللہ۔ عظیماً تک پڑھے اور پھر آیت واو فابعد اللہ اذا عاهدتم آخر آیت تک پڑھے۔ پھر

وکیفۃ تلقین الذکر ان یضع
الشیخ یدہ الیمنی فی ید المرید الیمنی
بعد طہارۃ کل منہما ویجعل راحۃ
کفہ علی راحۃ یدہ ویقبض ابهامہ
ویقول لہ غمض عینک واستغفر اللہ
ثلاثۃ ثم یقرء الشیخ قولہ تعالیٰ
یا ایہا الذین امنوا توبوا الی اللہ توبۃ
نصوحاً الی قدیر وان الذین یمایعونک

اغيا يا يعون الله الی عظیما۔ و او فو بعد
 الله اذا اعاهدتم الریة ثم یطرق
 راسه وید عوس الرید بنحو اللهم
 اعنه وحفظه و تقبل منه وافتح
 علیه باب کل خیر كما فحتمه علی انبیاء
 و اولیاءک۔ اللهم فرغنا ما خلقتنا
 له ولا تشغلنا بما تکفنت لنا به ولا
 تحرمنا من نسلک ولا تغد بنا و
 نحن نستغفرک برحمک یا ارحم
 الراحمین۔

ثم یقول وکل منها غاض بصرة
 جمع منی الذکر ثلث مرآة وقله بعدی
 ثلاثا انا اسمع منک ثم یستاذن لتشیخ
 بقوله دستور یا رسول الله دستور
 یا اهل الطريق دستور یا استاذی الذین
 لی بتلقین الذکر و یطلب بقلبه
 المدد من اهل السلسلة و ذیث
 بعد ان یكون قد مر قراة الفاتحة
 له صل الله علیه وسلم و فاتحته
 ثانیة لا اهل السلسلة و فاتحته
 ثالثة لقطب الکون و الاولیاء جمیعا
 عند ما یحبس المرید بین یدیه ثم
 یدکر ثلاثة فی اذنه الیسری الا الیسر
 السابع ففی الیمنی لیسر یعرفه اهل
 و یدکر المرید بعدة ثلاثة ثم یوصی

پھر اپنے سر کو جھکانے اور مرید کے لئے آہستہ آہستہ دعا کرے مثلاً یہ کہے
 کہ اے اللہ اس کی اعانت فرما اور اسکی حفاظت فرما اور اسکا یہ عمل
 مقبول فرما اور اس پر ہر خیر کے ابواب کھول دے جیسا کہ آپ نے
 اپنے تمام انبیاء اور اولیاء پر کھولا ہے۔ اے اللہ ہم کو اس کام
 کے لئے فارغ کر جس کیلئے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمیں ان
 امور میں مشغول فرما جسکی کفالت ہمارے لئے آپ نے خود ہی
 فرمائی ہے اور اے اللہ ہم جو سوال کرتے ہیں اس میں ہمیں
 محروم نہ فرما اور ہمو کو عذاب نہ دے در آنکالیکہ
 ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں۔ اس دعا کو قبول فرما اپنی رحمت
 سے۔ اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھکر رحم کرنے والے۔

پھر اس سے کہے اس حال میں کہ یہ دونوں اپنی آنکھیں بند کئے
 ہوں کہ مجھ سے ذکر تین بار سنو اور پھر میرے بعد تین بار تم کہو اور
 میں سن رہا ہوں پھر اس کے بعد شیخ اس طرح سے اجازت
 لے، دستور یا رسول اللہ، دستور یا اہل طریق۔ دستور یا استاذی
 تلقین ذکر کی مجھے اجازت عطا فرمائی جائے جس وقت یہ کہے
 تو اپنے قلب سے اہل سلسلہ سے مدد طلب کرے اور اس طلب
 ذون سے پہلے یہ کہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے لئے فاتحہ پڑھے اور دوسری بار اہل سلسلہ کے لئے اور
 تیسری بار قطب کون اور تمام اولیاء اللہ کے لئے جس
 وقت کہ مرید اس کے سامنے آکر بیٹھا ہو پھر تین بار اس کے
 بائیں کان میں ذکر کے کلمات کہے بجز ساتویں نام کے جس
 کا بیان آگے آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے داہنے کان
 میں کہے اور یہاں ہاتھ کے مقدم کرنے اور دائیں کے
 موخر کرنے میں کچھ بھید ہے جس کو اہل طریق سمجھتے ہیں۔ پھر
 اس کے بعد مرید بھی تین بار وہ ذکر کرے۔ پھر شیخ اسکو اذہن تعالیٰ

کے تقویٰ کی ملازمت ذکر کی اور طریق کے اور اوپر مولا
کی وصیت کرے۔

ہم نے اپنے استاد (شیخ محمد رشید) رحمۃ اللہ علیہ کو اس جہت
سے جس نے ان سے بیعت کی درخواست کی تھی یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اچھا
آپ لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں، جانتے بھی ہیں بیعت کے بھنے ہیں بیعت
ہونا دینی قربت کا التزام کرنا ہے اور یہاں طریق میں اس سے مراد
گذشتہ امور سے توبہ کرنا اور آئندہ کیلئے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا
ہے اور تقویٰ مامورات فہرست کے ادا کرنے اور منہیات کے بچنے کا
نام ہے۔ اب بتاؤ ان امور پر بیعت کرنے کیلئے راضی ہو۔ سب
لوگوں نے کہا دل و جان سے تیار ہیں۔ پھر شیخ نے فرمایا اچھا
کہو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو غفار الذنوب ستار العیوب
والتوب علیہ استغفر اللہ العظیم۔ پھر اپنے دست مبارک کو ان لوگوں کے
ہاتھ میں رکھ کر اوپر سے اپنا رومال ڈال دیا اور آہستہ آہستہ
دعا کی۔ پھر وہی آیتیں تلاوت کیں جو ہم پہلے بیان کر آئے
ہیں۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ
نے اپنے اصحاب کو ذکر کی تلقین جماعت بھی فرمائی ہے اور انفراداً بھی اندازم
لوگ مجھ سے ذکر تین بار سنو اور اپنی آنکھیں بند کر لو پھر میرے بعد تم خود بھی
اسے تین بار کہو اس طور پر کہ اس کے معنی کا قلب میں استحضار رہے۔

سنو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ یعنی
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حق نہیں اسلئے کہ معبودات تو بہت ہیں
کوئی سورج کو پوجتا ہے کوئی چاند کی عبادت کرتا ہے کوئی تاروں کی
پرستش کرتا ہے اور یہ سب کے سب معبودان باطل ہیں باقی
معبود حق تو صرف وہ اللہ ہی ہے پھر ان کو ذکر کی تلقین
فرمائی اور خود ان سے تین بار اس کو سنا بھی۔ پھر ان کے
لئے کچھ دعائیں کیں۔ بعض آہستہ آہستہ بعض جہر کے ساتھ

بتقویٰ اللہ تعالیٰ وملازمة الذکر و
ماوراد الطريق

وممعت استاذنا رحمۃ اللہ تعالیٰ
يقول لجماعة طلبوا منه ان ياخذ عليهم
العهد انتم مرادكم اخذ العهد
اتدرون العهد ما هو العهد التزام
قربة دينية وهي هنا التوبة عما مضى
وتقوى الله تعالى فيما بقى والتقوى
فعل المامورات واجتناب المنهيات
ارضيتم ان تعاهدوني على ذلك
قالوا رضينا فقال قولوا استغفر الله
العظيم۔ ثم وضع يده في ايديهم
وغشها بمنديل معه ودعا سرا ثم
تلا الايات المتقدمة ثم قال ورد
عنه
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انه لقن
اصحابہ الذکر جماعات وفرادى فاسمعوا
عن الذکر ثلاثۃ وغمضوا اعینکم
قولہ بعدی ثلاثا مستحضری المعنی۔
ومعنی لا الہ الا اللہ لا معبود بحق
الا اللہ فان المعبودات کثیرۃ منهم
من یعبد الشمس ومنهم من یعبد
القمر ومنهم من یعبد النجوم وکلها
معبودات بائناطل ولا معبود بحق
الا اللہ ثم لقنہم الذکر وسمعه
منہم ثلاثا ثلاثا ثم دعا لہم

اور پھر ان لوگوں کو نصائح کے ایک بڑے حصہ کی وصیت فرمائی۔

پھر انہیں ہر دن تلو تلو بار استغفار اور تلو بار درود شریف جو سبھی وہ چاہیں اور ذکر اللہ جس مقدار پر کہ آسانی کے ساتھ مداومت کر سکیں (ان اوراد) کا حکم فرمایا۔ پھر میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مجھے ابتداء بیعت کرنے میں کچھ تردد ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ قلب میں یہ بات آئی کہ اجی توقف کی کوئی وجہ نہیں ہے لہذا دم سے کہتا ہوں کہ جب تمہارے پاس کوئی طالب آئے اور تم سے یہ درخواست کرے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کا نام سیکھنا چاہتا ہوں تو تم آخر اس سے کیا کہو گے (ظاہر ہے کہ تم اسکو توبہ کا طریقہ اور اللہ کا نام بتاؤ گے۔ پس اسی کے پیش نظر پھر میں بھی بیعت کرنے لگا) انہی کلام

(میں کہتا ہوں) حضرت شیخ کا توقف اس لئے رہا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ارشاد کا اہل نہ سمجھتے ہونگے چنانچہ انہوں نے اس کی اطلاع اپنے شیخ قصبیؒ کو دی کہ مجھے کسی کو بیعت کرتے وقت اس قسم کا تردد ہو جاتا ہے انہوں نے فرمایا کہ اسکی کیا وجہ؟ خدا کی قسم میں نے تم کو اس کی اجازت نہیں دی ہے مگر اس وقت جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اجازت حاصل کر لی ہے اور پھر مجھے میرے شیخ نے ایک بار حکم دیا کہ بعض طالبین کو تم بیعت کر لو۔ میں نے بھی اپنے آپکو کمتر جانا اور توقف کیا اسلئے کہ میں اپنی کوتاہیوں سے خوب واقف تھا۔ چنانچہ میں نے حضرت شیخ (محمد رشیدؒ) سے اسکی معافی چاہی تو اس پر وہ بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ عدم امتثال کا کیا سبب ہے پس میں اس کی جرات نہ کر سکا کہ ان سے

بدعوات سرّاً وجہراً و اوصاہم بوصایا حجة

ثم امرهم بالاستغفار کل يوم مائة مرة والصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل يوم مائة مرة بأى صيغة كانت و ذكر الله تعالى بحسب التيسير ثم التفت الى وقال قد كنت اُتوقف اولاً في اخذ العهد حتى بدالى انه لا وجه للتوقف فاذا جاءك انسان وقال لك اريد ان اتوب واصير اذكر الله تعالى ماذا تقول له انتهي +

وكانه اذا كان توقفه لانه كان لا يرى نفسه اهلاً للارشاد ثم انه كان اخبر استاذة السيد القصبي بما يقع له اذا اراد اخذ العهد على احد فقال له ما سبب ذلك والله ما اذنت لك الا باذن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وامرني مرة ان اعاهد بعض طلبة العهد فتصاغر و تضائلت لما عرف من قصوري عن ذلك واستعفيت منه فاطهر الفیظ وقال ما سبب

یہ عرض کرتا کہ مجھ میں اہلیت اسکی نہیں ہے اسلئے کہ حضرت
مرشدی نے تو مجھے خلیفہ بنایا تھا تو اس کئے کا تقاضا یہ ہوتا کہ میں
ان کے فعل کی تقلید اور ان کا تخطیہ کر رہا ہوں اسلئے میں یہ کہا
کہ مشائخ یوں فرماتے ہیں کہ جب کسی شہر میں کوئی شخص کسی درجہ میں
بڑا موجود ہو تو اس کم مرتبہ والے کے لئے یہ جائز نہیں کسی کو بیعت
کرنے۔ پس جب یہاں آپ میرے شیخ موجود ہیں واللہ تعالیٰ
آپ کی بقا کو طویل فرمائے پھر بھلا میرے لئے کیونکر مناسب
تھا کہ میں کسی کو بیعت کرنے کی ہمت کر رہا اور از روئے
طریق یہ جائز بھی کب تھا۔ حضرت شیخ کو یہ جواب بہت
پسند آیا۔ فرمایا۔ واقعی ادب کی بات تو یہی ہے۔
(جزاکم اللہ تعالیٰ)

اسی طرح ایک مرتبہ اور بعض طالبین کو مجھے بیعت کرنے
کے لئے فرمایا میں نے عرض کیا کہ روئے زمین کا وہ خطہ جس میں
آپ جیسے بزرگ موجود ہوں کسی دوسرے کی مجال نہیں کہ
وہاں کسی کو بیعت کر سکے۔

اسی طرح ایک تیسری بار اور مجھے ایک جماعت کو بیعت
کرنے کے لئے فرمایا جنہوں نے کہ حضرت شیخ سے بیعت کی
درخواست کی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ جس مجھے متارکھیں تو
میری جانب غصہ کی نظر سے دیکھا اور کہا کیوں مجھ میں اور تم میں
کیا فرق ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کی عمر داراز کرے
جب تک آپ موجود ہیں میری مجال نہیں کہ بیعت کرنے
کے لئے اپنا ہاتھ بڑھا سکوں اس سے ان کا غصہ
کھٹنڈا ہو گیا۔ فرمایا کہ اچھا اگر اس قسم کی بات
منشاء انکار ہے تو کچھ مضائقہ نہیں۔

میتناعا فضا تجرأت ان اقول له
عدم اہلیتی بعد ان استخلفنی
فاکون قد خطا ته نیما فعل
فقلت قد ذکر وانہ اذا
کان فی البلد مثلاً من هو
علی من الازنیان فلیس له
ان یاخذ علی اخذ العهد
فکیف وانت استاذی اطال
اللہ تعالیٰ بقاءک فاعجبہ
ذالک الجواب وقال نعم
انہ الادب +

وقد کان امرنی مرۃ ثانیۃ ان
اخذ العهد علی بعض الطالبین
فقلت له ان قطر انت فیہ لا یمکن
ان اعاهد فیہ احدا +

وامرنی مرۃ ثالثۃ ان اعاهد
جماعۃ صلبوا من العهد فاستعفیت
فالتفت الی معضبا وقال لیش ما
الفرق یعنی بنی وبنیک فقلت له ما
دمت انت موجودا اطال اللہ تعالیٰ
بقاءک لا یمکن ان امدیدی فسکن
غضبه وقال اذا کان من هذا
القبیل فلا بأس

میں نے اپنے استاد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار سنا کہ کسی طالب بیعت سے یہ فرماتے تھے کہ بیعت و طرح کی ہو کرتی ہے۔ بعض لوگ بیعت محض تبرک کے لئے لیتے ہیں اور بعض لوگ سلوک کے لئے تو تم کن میں سے ہو اس نے کہا میں ان لوگوں سے ہوں جو سلوک کا ارادہ کرتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ شیخ کو چاہیے کہ مرید کے حال میں غور کرے۔ اگر کو سلوک کا اہل دیکھے تو اسکو پہلے دو رکعت نماز توبہ پڑھنے کا حکم کرے پھر اسکو اپنے سامنے بٹھائے اور سمجھا کہ وہ تمام گناہوں سے توبہ پر بیعت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تفویٰ کو لازم کرے۔ اور اپنے اس شیخ کے حکم کے امتثال کرنے پر جس کی تربیت میں یہ داخل ہے۔ بیعت کر رہا ہے نیز اس نیت کے ساتھ بیعت ہو رہا ہے کہ طریق یا غیر طریق کے جن اعمال کا بھی شیخ اسکو حکم کرے گا اس میں اس کا انقیاد کرے گا۔ بایں طور کہ اسکی قیادت کو تسلیم کرے گا اور اس کا تابع فرمان رہے گا اور اس کے سامنے اس طرح سے رہے گا جیسے مردہ بدست زندہ (یعنی غاسل) ہوتا ہے اور اس پر ظاہر و باطن کوئی اعتراض نہ کرے گا اور اسکی اصلاحات اور تنبیہات کے وقت انیٹھ نہ جائے گا اور اس کا برائے مانے گا یہاں تک کہ شیخ اسکو اس کے نفس کے رعونات (ردائل) سے نکال دے اس کے ساتھ ساتھ اسے ان چیزوں کی تعلیم کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسکو سکھلائی ہیں اور جن کے ذریعہ سے اس کا قرب حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اور شیخ کو یہ بھی چاہیے کہ سالک کو خبردار کر دے کہ اگر تم نے ان امور میں سے کسی میں کچھ کمی کی تو عہد کے خلاف ہو گا پھر وہی چیزیں کہ جسے پہلے کہی جا چکی ہیں اور اس کو ذکر کی تلقین

(درستہ) رحمہ اللہ مرآۃ یقول لطلب العهد ان اخذ العهد علی وجهین منهم من یاخذ العهد للتبرک ومنهم من یاخذہ للسلوک فمن ایہم انت فقال ممن یرید السلوک انتھی +

وہنا یظہر الاستاذ فی حالہ فان راہ اصلاح للسلوک امرہ بصلۃ رکعتی التوبۃ اولاً ثم یجلسہ بین یدینہ ویفہمہ انہ انما یعاہدہ علی التوبۃ من جمیع الذنوب والتزام تقوی اللہ تعالیٰ وامتنال امر استاذہ الداخل تحت تربیتہ والا نفیاد لما یامرہ بہ من اعمال الطرق وغیرہا بحیث یسلم قیادۃ لہ ویستسلم لامرہ ویكون بین یدینہ کانلیت بین یدی الغاسل لا یعترض علیہ فی سرہ ولا یتصعب علیہ فی تقلیبہ حتی یخلصہ من رعونات نفسہ ویعلیہ معاملہ اللہ تعالیٰ حایقربہ الیہ ویخبرہ ایضاً بانہ ان خالف بشئ من ذالک فقد خان العهد ثم یفعل ما تقدم ویلقنہ الذکر بمہملۃ وخشوع وحسن التباء وتوجہ تام ویامرہ بالذکر بحسب ما یراہ

کرے۔ ہمت - خشوع - حسن التجا اور توجہ نام کے ساتھ
اور اس کو حکم کرے کہ جس قدر تم سے ہو سکے ذکر
کیا کرو مثلاً ہر دن بارہ ہزار یا اس سے زیادہ اور
اسکو گوشہ نشینی کا حکم کر دے اور اس کی عانت
ایسی چیز سے کرے جس کی وجہ سے وہ گوشہ نشینی
پر قادر ہو سکے (یعنی حوائج ضروریہ کا بندہ دست کرے)
تاکہ وہ خود و بیوی امور میں مشغول نہ ہو یہاں تک کہ اس کا
سلوک تام ہو جائے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ
مشائخ ان کے بیعت کرنے کو اتنی مدت تک کے لئے مؤخر
کر دیتے ہیں جتنے میں کہ طریق سے اسکی رغبت اور مناسبت
اور اس کے علوم ہمت اور سلوک کی اہلیت معلوم کر سکے چنانچہ
ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیعت فرمانے کو تو چند مہینے
کے لئے مؤخر فرمادیا تھا اور میں اس درمیان میں حضرت
کا جو تہ اٹھانے اور مصلی لانے اور لیجانے کی خدمت پر مامور تھا
بیان تک کہ ایک دن ظہر کے بعد مجھے بلایا اور مذکورہ بالا طریق
پر بیعت فرمایا اور مجھے ایسی ہمت اور خشوع کے ساتھ ذکر کی
تلقین فرمائی کہ اس روز تمام دن میں اپنے قلب کے ذکر اللہ ہی
سننا رہا اور پھر چند ہی دنوں کے بعد میں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جو کہ ایک بشارت کا خواب تھا
اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مکالمہ اخلاق یعنی بزرگان دین کی محبت
ان کی خدمت اور اپنے پاس جو چیز موجود ہو اس میں انکو ترجیح
دینا سکھلایا۔ اور مجھے کثرت صیام و قیام اور نوافل اور طریق
کے وظائف کی پابندی اور مساکین کی صحبت میں بیٹھنا اور ان
میں جو نابینا ہوں ان کے کپڑوں سے چیلہ دوڑ کرنے اور معمولی
کپڑے پہننے اور جو مجھے تکلیف پہنچائے اس سے درگزر کرنے

یمكنه كل يوم اشغل عشر الف او اكثر
يلزمه الزم و يعينه بما يقدر
عليه بحيث لا يشتغل بشي من امور
الدنيا حتى يتم سلوكه وبعضهم
يؤخر الشيخ معاھدته مدة يعلم
فيها صدق رغبته في الطريق و علو
هيمته و اھليته للسلوك و قد اخرج
استاذنا رحمہ اللہ تعالیٰ معاھدتی
مدة اشھر و انا مشغول فيها بمجدمة
نعاله و حمل سجادته الی ان كان بعض
الایام دعائی بعد صلاة الظهر و معاھدتی
علی وجه السابق و لقتنی الذکر بمكة
و حشر ع بحیث بقیت اسمع من قلبی
الذکر طول ذالك اليوم و بعد مدة
قليلة مرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی المنام رؤیا مبشرة و اھمیتی الحق تعالیٰ
مكالم الاخلاق من حب الفقراء
و خدمتهم و ایتارهم بما عندی
و وقفتی لكثرة الصیام و القیام
و المواظبة علی النوافل و اواراد الطريق
و مجالسة المساكین و تنقية القلب
من ثیاب عیانیهم و التبذل بالثیاب
و الصلح عن اذانی والدعاء له بالخیر
الی غیر ذالك مما منحنيہ الحق تعالیٰ
ببركة انفاس الاستاذ و وفقنی

بلکہ اس کے لئے دعا خیر کرنے وغیرہ امور کی توفیق عطا فرمائی اور ان کے علاوہ بہت سی وہ چیزیں جنہیں حق تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اور شیخ کے دم کی برکت سے مجھے عطا فرمائی تھیں ان کی بھی توفیق بخشی۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے مجھے اپنی محبت کی اور خدمت کی اور اپنے سے ہی دعا کے نیکی اور اپنے ساتھ ایسا حسن ادب برتنے کی کہ زبان جس کے وصف سے قاصر ہے توفیق عطا فرمائی اور یہ تمام چیزیں بدن کسی کتاب میں دیکھے اور کسی سے نہ ہوئے مجھے حاصل تھیں اور یہ میرے طلب علم کے زمانہ سے پہلے کے حالات تھے چنانچہ حضرت شیخ جن کی مجھ پر جو خاص توجہ تھی اور میری خیر خواہی منظور تھی اسی کے منجملہ یہ بھی تھا کہ عبادت کے لئے جن امور کی احتیاج ہوتی حضرت والا مجھے خود تعلیم فرماتے یہاں تک کہ استنجا کی کیفیت بھی مجھے تعلیم فرمائی اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں حضرت کو وہ سورتیں سنا دوں جن میں اپنی نمازوں میں پڑھتا ہوں چنانچہ حضرت سکر اسکی نصیحت فرمادیتے اور اسکی تجویز درست کرتے اور مجھ سے فرماتے تھے کہ سو بھائی ہمارا طریقہ تو علمی ہے لہذا علم دین حاصل کرو چنانچہ اسی وقت سے میں علم طلب کرنے میں لگ گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہات کی برکت سے اور ان کی دعا کی سعادت سے مجھ پر علم کا باب کھولا جیسا کہ کھولا گیا تھا وہی ساتھ یہ بھی ہوا کہ جب میں طلب علم میں لگا تو اپنے سابق (دور اصلی) کام یعنی (توجہ الی البطن) سے رہ گیا اور میرا حال زمانہ حال کے طلباء کی مخالفت سے بدل گیا یہاں تک کہ العیاذ باللہ اہل طریق پر انکار کی تک پہنچ گیا۔ پھر علم حاصل کرنے کے بعد جب میں مدرس ہوا تو قوم (صوفیہ) کی محبت کا داعیہ الحمد للہ میرے اندر پھوٹا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں میلہ لپٹا اپنے ہوئے ہوں اس لئے کہ اپنے جسم پر اوصاف و زلیہ مثلاً کبر، عجب، حب شہرت، خود پسندی کا لباس پہنے ہوئے تھا اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے

لمحبته وخدمته ولد عائلہ
وحسن الادب معه بما لا اقدر ان
اصفه کل ذالک من غیر تعلم من
کتاب ولامسماع من احد و ذالک
قبل طلبی للعلم فکان اعتناءہ بی
ونصیحة رحمہ اللہ تعالیٰ انہ کان
یعلمنی بنفسہ ما احتاج الیہ للعبادة
حتی کیفیة الاستنجاء و امرنی ان
اسمعه السور الی اقرؤھا فی صلاتی
فکان یرشدنی لتصحیحھا و تجویدھا
ویقول لی ان طریقتنا العلم فعلیک
بطلب العلم فمن ذالک الوقت
تعلقت بطلب العلم الی ان فتح اللہ
تعالیٰ بما فتح بہ یرکة توجہاتہ وعن
دعواتہ الا انی بعد ما تعلقت
بطلب العلم اشتغلت عما کنت علیہ
وتغیر حالی بسبب مخالطة طلبہ
الزمن الی ان وصلت لحد الانکاس
علی اهل الطریق والعیاذ باللہ
تعالیٰ ثم بعد ما بلغت من العلم
حد التدرب لیس عاودنی عائد
محبة القوم ورایت نفسی کافی
لا بس ثوبا و سحاب سبب الاوصاف
الردیة الی انا ملاما بسہا من الکبر
والعجب وحب المثرة والمحمدة و

سأيت تدريس وتعليمي كله سيئات
 بسبب عدم الاخلاص فكنت استغفر الله
 تعالى بعد الدرس مما لحقني فيه من
 الآثام وبقيت في ذلك الوقت خائفا
 من أن الله تعالى على تلك الحالة
 ثم توسط لي عند الاستاذ رحمه الله تعالى
 بعض من شكوت اليه حالي من التشياخ
 فلقيني عند باب الجامع الكبير
 متبسما وقال لي لا يحتاج ما بيني وبينك
 للوسائط ثم شغلني بالذكور وامرني ان
 لا اترك التدريس حتى عادت عطفة
 الحبيب وحصلت لله الحمد من
 بركات هذا الطريق على ما من به الفتح
 العلم وما نزل يريني بالدلال الى
 ان املت الاسماء السبعة واجازني
 والبني تاج اهل الطريق وضاعف الله
 تعالى لي حبه اسأله تعالى درم النعمة
 ثم الحسن الخاتمة لي وله جميع المسلمين
 وان يجزيه بفضل عني احسن الجزاء
 آمين اللهم آمين -

میرا درس و تدریس پڑھنا پڑھا، گویا سب کے سب سیئات تھے
 جن میں مبتلا تھا، پس میں درس کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی
 کرتا تھا ان گناہوں کی وجہ سے جو مجھے لاحق ہو جاتے تھے اور اس
 وقت مجھے سب سے زیادہ اس کا خوف معلوم ہوتا تھا کہ کہیں اگر موت آگئی
 اور اللہ تعالیٰ سے اسی حالت میں ملاقات کروں گا تب کیا حسن ہوگا، بہر حال
 پھر میرے اور شیخ کے درمیان بعض سیرکے احباب در شیوخ واسطے بنے
 جن سے میں نے اپنا حال بیان کیا تھا، جناب شیخ مجھے ایک دن
 جامع مسجد کے دروازہ کے پاس ملے، مجھے دیکھ کر سکرائے اور فرمایا کہ
 مجھ میں ادرنم میں جو تعلق اور رشتہ ہے وہ واسطہ کا تو محتاج نہ تھا، یعنی
 تم کو اپنا حال مجھ سے خود ہی بلا واسطہ کہنا چاہیے تھا، پھر مجھے ذکر میں غفلت
 ہونے کو کہا اور مجھے حکم دیا کہ میں تدریس بھی نہ چھوڑ دوں، یہاں تک کہ
 اسی کی برکت سے حق تعالیٰ انی محبت کا تعلق سابق دوبارہ لوٹ آیا۔
 اور قلب میں جا گریں ہو گیا، پس اللہ ہی کے لئے تعریف ہے۔ اس پر
 کہ جو اس طریق کی بركات کا مجھ پر اس نواح العليم نے فیضان فرمایا اور پھر ان
 طراح دیرینہ عنایات اور ناز و انداز کے ساتھ حضرت مرشدی میری بار
 تربیت فرماتے رہے یہاں تک کہ میں ساتوں اسماء پورے کر لئے پھر اسکے بعد
 مجھے اجازت بخشی اور اہل طریق کا تلج میرے سر پر رکھا، اللہ تعالیٰ انکی محبت
 کو میرے لئے اور زیادہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لئے، انکے لئے اور
 تمام مسلمانوں کیلئے دوام نعمت اور حسن خاتمہ کی دعا کرتا ہوں اور اس
 بات کا سوال کرتا ہوں کہ ان کو اپنے فخل سے میری جانب سے بہترین
 جزاء عطا فرمادے آمین اللهم آمین -

اور ایک مرتبہ میں اپنے استاد شیخ محمد رشید طرابلسی کے
 کمالات کا تذکرہ اپنے شیخ کے شیخ سید قصبی کے صاحبزادے سید امام نخل
 سے کر رہا تھا کہ اثنائے کلام میں بات یہ آئی کہ فی زمانہ شام اور مصر
 میں تو استقامت۔ رموز فی الطریق اور دیگر ان کمالات میں

ولقد كنت مرة اذا ذكر كماله
 مع السيد الامام نخل شيخ شيخنا
 السيد القصبی فوق الاتفاق انه لم
 يكن في بلاد الشام ولا في بلاد مصر

ادّن نظیره فی استفانہ ورسوخہ
 فی الطریق وکمالہ الّتی من اللّٰہ تعالیٰ
 بما علیہ ومن جملۃ ما استدلّ لہ علی
 ذلک ان الاستاذ الشیخ الشرفاوی
 قدس اللّٰہ تعالیٰ سرہ العزیز کان یقول
 لیس فی مصر ادّن من یتحقّق لیس
 الجزفۃ علی التحقیق سوی ولدی القلی
 السید حسن القصبی ولما قربت اوصی
 بتاجہ لہ فلحظ من ذلک انہ وارث
 سرہ واعظم خلفاۃ ثم لما قربت وفاتہ
 لیس القصبی وصی بذلک التاج
 نفسہ لاستاذنا فعلمنا انہ حامل
 سرہ واعظم خلفاۃ ثم ان استاذنا
 رحمہ اللّٰہ لحدیث بذلک التاج لاحد
 وکانہ نہ یجد من ہواہل الحاصل

جو حق تعالیٰ نے انھیں بخش رکھا ہے۔ کوئی ان کا نظیر موجود نہیں
 ہے۔ چنانچہ ہم نے جن دلائل سے ان کے شرف و فضل پر
 استدلال کیا تھا ان میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ استاد شیخ
 شرفاوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانہ
 میں اب مصر میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہ گیا ہے جو
 حقیقی معنوں میں خرقہ پوشی کا مستحق ہو۔ سوا میرے قلبی اور
 روحانی ولد سیّد حسن قصبی کے۔ چنانچہ جب انکی وفات
 قریب ہوئی تو انھوں نے اپنے تاج کے متعلق یہ وصیت
 فرمائی کہ وہ سید حسن قصبی کو دیدیا جائے تو اس سے گویا ایک طرح
 کا اشارہ فرمایا کہ وہی ان کی نسبت باطن کے وارث ہیں اور
 سب سے بڑے خلیفہ ہیں۔ پھر جب سید قصبی کھا وفات کے دن قریب
 ہوئے تو انھوں نے اپنے اس کلام یعنی (تاج) کی وصیت ہمارے
 شیخ کیلئے فرمائی اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے شیخ ہی انکی باطنی دولت کے
 حامل تھے اور ان کے اعظم خلفا میں سے تھے۔ پھر ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے اس تاج
 کے متعلق کسی کو وصیت نہیں فرمائی شاید وجہ یہ رہی ہو کہ انھوں نے اس

سے قونہ دکانہ امیر نجد من ہواہل الحاصل یعنی یوں تو میں بھی اہل نہ تھا مگر یہ حضرت شیخ کو مجھ سے کچھ حق ظن ہی تھا یا شک کہ
 لوگ جب آپکی خدمت میں مجھ سے پہلے قونہ کا فحان پیش کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ شیخ کو دو (اور میری جانب اشارہ فرماتے تھے) اس طرح میں
 ایک بار حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا طبیعت زیادہ ماسا رہی (مجھے دیکھ کر فرمانے لگے) کہ جب شیخ آجائے ہیں تو میرا راضی ہی دہر ہو جاتا ہے
 میرے ساتھ حسن ظن کا یہ حال تھا) بلکہ میرے علم میں نہیں ہے کہ حضرت نے اپنے کسی خلیفہ کو اپنی موجودگی میں مریدین کو بیعت کرنے کا امر فرمایا ہو یا نہیں۔
 پس ان اسالی بنا پر مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید آپ کے بعد میں ہی آپ کی نسبت ادب کا حال دوارت ہو گا۔ چنانچہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔
 میرا مان صحیح نکلا)؛ نیمہ میں ہمیشہ سن لکائے۔ ادرحق تعالیٰ کا مجھ پر مزید فضل ہو اور تعالیٰ مجھ پر بھی ایسا ہی احسان فرمائے جیسا کہ اپنے اولیاء اور مقررین پر
 فرمایا ہے میں اور یہ توقع ان مشنرات کی وجہ سے قائم ہوئی جو مجھے خود بندہ رعبہ خواب نظر آئے با میری بات دوسرا جواب کو خواب کھایا گیا مثلاً ان مشنرات میں سے
 ایک بتا دے میرے چنانچہ منصفی رائے نے اپنے والد (یعنی میرے والد) شیخ عبدالقادر اصفیٰ کو خواب میں کھانا فرمایا ہے تھے کہ تم سے کوئی بھی میرا خلیفہ نہ ہو گا۔
 سوا حدیثی کے اور میرے والد امر دوم تیر سال چار مہینے تک قطبانیت کے تنوی سے چنانچہ یہ بات اہل طریق میں مشہور تھی اس طرح ایک مرتبہ میں نے بھی اپنے
 والد دوم کو ان کی وفات کے چند ہی روز خواب میں کھانا کھواں مجھے اپنے مقام کی خبر دی اور مجھ سے یہ فرمایا کہ عنقریب تم میرے (دینی) وارث ہو گے۔ اور
 شیخ عبدالقادر کو میرے چنانچہ خود کے لئے تھے انھوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک میرے ناخضر علیہ السلام کو مرحمت فرمایا
 اور ان سے یہ فرمایا کہ اے عبد اللہ! کو پناہ دانا اس کے لئے ایک قارہ ہو بلکہ اور اس کی جیب پوشی بھی ہو جائے حضرت خضر نے عرض کیا کہ حضور ابھی اس کے
 جیب پوشی کا وقت نہیں آیا ہے۔ انتہی کلامہ ۱۲

ذلك اسر بل ما رأيت شيخنا قط لا يلبس
ذلك المتاج وسمعتة مرة يقول
اذ البسته تحصل لي حالة غريبة
ولم ينزل ذلك التاج عند اولاده
الآن -

ولنرجع الى ما كنا بصدد
فقول اذا ف المرید من بین
ندی استیاذہ وکان طالباً
للکمال فلیحافظ علی التوبۃ الی
عاهدہ الیہا واسقاط مظالم
العباد بالاداء والابراء والمسامحة
فان عجز فلیکن عازماً علی ایصال
الحق لمستحقہ متى تدر ولا یزال
یدعو ویستغفر لصاحب الحق
بنحو استغفر الله العظیم فی حق
العباد مائة مرة کل یوم الی ان
یخلص من حقہم بما تقدم وذلک
ان التوبۃ اصل هذا الطريق
واساسہ واول منازلہ فمتی
صحت وخلصت لله تعالی صم
ما بنی علیہا واتمر ومتی فسدت
فسد ما بنی علیہا وتغیر اذ المبنی
علی الفاسد فاسد واذ صحت
توبۃ العبد جبت ما قبلہا من
الذلوب واستویبت محبة الله

دولت کے حامل ہونے کا کسی کو اہل ہی نہ جانا ہوگا بلکہ میں
نے تو اپنے شیخ کو دینی محمد رشیدؒ کو کبھی اس تلج کو پہنے ہوئے
دیکھا بھی نہیں۔ البتہ ایک بار میں نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب
میں اس کلاہ کو پہن لیتا ہوں تو عجیب غریب حالات قلب میں پیدا ہو جاتے
ہیں۔ بہر حال وہ تاج ان کے خاندان میں آج تک موجود ہے۔

اب ہم پھر اسی بات کی طرف لوٹتے ہیں جو پہلے بیان کر رہے تھے
یعنی جب کوئی مرید اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو اور اس سے
تحصیل کمال چاہے تو اسکو چاہیے کہ اس توبہ پر محافظت کرے جبکہ
شیخ نے اس سے عہد لیا ہے اور اپنے ذمہ جو کچھ حقوق العباد
ہوں ان کو ادا کرے یا معاف کر لے۔ اگر اس سے عاجز ہو تو
اس کو چاہیے کہ اس بات کا غزم کرے کہ جب بھی اس پر
قدرت ہوگی اہل استحقاق کو ان کا حق ضرور پہنچائے گا۔
اور اس درمیان میں صاحب حق کے لئے برابر دعا و استغفار
کرتا رہے۔ مثلاً روز آئے سو بار یوں کہہ لیا کرے کہ یا اللہ
حق العباد کے سلسلے میں آپ سے استغفار طلب کرتا ہوں۔ اور
یہ اس وقت تک کرتا رہے جب تک کہ تذکرہ بالا طریق پر
ان کے حقوق سے سبکدوش نہ ہو جائے۔ اور یہ مسئلہ کہ توبہ اس طریق کی
اصل اور اس کی اساس ہے بلکہ سب سے پہلی منزل ہے۔ تو
جب یہ درست ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے لئے خالص
ہو جائے گی تو جو امور کہ اس پر مبنی ہیں یا اسکے ثمرات
میں سے ہیں وہ سب بھی صحیح ہو جائیں گے اور اگر بھی
فاسد رہی تو جو امور کہ اس پر مبنی ہیں وہ سب بھی فاسد
ہو جائیں گے اور خلل پذیر ہی رہیں گے۔ اس لئے کہ جو
شے کسی فاسد چیز پر مبنی ہوتی ہے وہ خود بھی فاسد ہوتی ہے۔
اور جب بندہ کی توبہ صحیح ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے کے جتنے

تعالیٰ له واذا صدق فی تو بته
 لزمته العزلة عن الناس لا لقطاع
 الی اللہ تعالیٰ لیفرغ قلبه لقضاء
 حقوق اللہ تعالیٰ الفائتة من
 صلوات کان تارکها ونحوها و
 لينقطع یقلبه عن الناس ویزر من
 اذیة کل لحم بنت من الحرار
 بالریاضة و المجاهدة و یلزمه
 اصلاح الماکول و المشروب و الملبوس
 من الحلال و لو من اقل ما یوکل
 و یشرب و یلبس و مجاهدة النفس
 علی الطاعات و کفایها عن المخالفات

گناہ ہوتے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ چیز اس بند
 سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو واجب کرتی ہے بہر حال مالک جب اپنی
 توبہ میں صادق ہو جائے تو شیخ اسکو لوگوں سے علیحدہ کر کے
 گوشہ نشینی لازم کر دے اور حکم دے کہ وہ منقطع الی اللہ ہو جائے
 تاکہ اس کا قلب ان حقوق اللہ کی ادائیگی کیلئے فارغ ہو جائے
 جو اس سے فوت ہو چکے ہیں مثلاً نمازیں جو اس سے جھوٹ گئی ہیں یا
 اور دیگر عبادات اور چاہیے کہ یہ سالک لوگوں سے قلبی انقطاع
 رکھے۔ اور اسکو یہ بھی لازم ہے کہ ریاضت و مجاہدہ نے ذرا پیہ
 اپنے اس گوشت پوست کو ختم کر دے جو حرام مال سے پلا اور بڑھا ہے۔
 اسی طرح اسکو اپنے کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں کی
 اصلاح بھی ضروری ہے کہ وہ حلال مال سے ہوں۔ اگرچہ وہ
 ماکول و مشروب و ملبوس کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو۔ اسی طرح

اعلہ قولہ و یلزمہ اذا بة کل لحم فرم اور اسکی مثال وہ واقعہ ہے جو شیخ عبداللہ حلبی کا اپنے شیخ کے ساتھ جبکہ ہاتھ پر اللہ تعالیٰ
 نے شیخ عبداللہ کو ہدایت بخشی۔ پیش پایا۔ اسلئے کہ انھوں نے جب شیخ سے بہت کی درخواست پیش کی تو شیخ نے ان سے فرمایا کہ تم بزرگوار
 خداوندی میں کیونکر دوس ہو سکتے ہو جبکہ نجاسات سے آلودہ اور تر تبر ہو۔ بات یہ تھی کہ شیخ عبداللہ مصر کے ایک دفتر میں دیوان
 تھے۔ چنانچہ انھوں نے (یہ سنکر) شیخ سے عرض کیا کہ پھر میں اب کروں کیا؟ انھوں نے فرمایا کہ بھائی ہر وہ گوشت جو حرام مال
 سے بڑھا ہو دوزخ اسکے لئے زیادہ مناسب لہذا تم اپنے گوشت کو بھوک کے ذریعہ گھلا کر ختم کر دو۔ چنانچہ اسکے بعد انھوں نے
 اپنے آپ کو ہمیشہ بھوکا ہی رکھا۔ یہاں تک کہ ایسے ہو گئے کہ ان کے پیٹ کے اندر آنتوں کی حرکت باہر سے نظر آتی تھی اور وہ دنیا
 کو اندھو ہواں کے دیکھتے تھے غرض جب ان کا گوشت پگھل گیا اور ادھر سید بدویؒ کی میلاد کا وقت قریب آیا تو ان کے
 شیخ ان کو اپنے ساتھ طہطہ لے گئے اور سید مذکور کی مزار کے قریب ہی ان کو بیٹھ فرمایا۔ اور جب ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں
 رکھا تو سید نے بھی اپنا ہاتھ قبر سے نکالا اور اسے ان دونوں کے ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا اس واقعے کو اسی طرح سے میرے صدیق
 بے بدل سید خلیل احمد افندی السبہن نے مجھ سے بیان کیا ہے جو کہ طرابلس (شام) کے ساوۃ الاثران کے نقیب تھے اور شیخ
 عبداللہ مذکور کے خواص میں سے تھے اور آپ سے ایسی عجیب و غریب کرامات کا صدمہ ہوتا تھا جس سے نفس حیران تھی۔ لیکن میں
 نے ان کا زمانہ نہیں پایا۔ اھونہ (رحمۃ اللہ)

لازم ہے کہ مجاہدہ کر کے نفس کو طاعات پر لگائے اور مخالفت سے
اسکو روکے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے جس کا عہد اس کے شیخ نے اس
سے بیعت کے وقت لیا ہے۔

اور جب یہ سالک اپنے مجاہدے میں بھی پورا اتر جائے تو
حسبِ عہدہ خداوندی ثمرہ ہدایت کا اس پر ترتب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں
ہم انکو اپنے رستے ضرور دکھا دیں گے۔ اور یہ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم و
روح میں ایک بانی رابطہ اور منوی علاقہ قائم فرما دیا ہے۔ چنانچہ جب جوارح
طاعت کا عمل کرتے ہیں تو ان سے نور کی شعاعیں جھن جھن کر قلب پر پڑتی ہیں
جسکی وجہ سے اس کے اندر خشوع، صفائی، اور نورانیت پیدا ہو جاتی ہے اور جب قلب
منور ہو جاتا ہے اور اصلاح پذیر ہو جاتا ہے تو اسکا اثر جوارح پر بھی پڑتا ہے اور
وہ بھی خاشع، متقا اور لذت نشاط کے ساتھ طاعت کرنے والے ہو جاتا ہے اسلئے کہ
مجاہدہ ہی مشاہدہ کا ذریعہ بنتا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا توبہ کے بعد وقوع میں آنا
بمغیر ہے چنانچہ جو سالک بتدار سلوک میں صاحبِ مجاہدہ نہیں ہوتا تو اسکو قوم کی
شراب سے ایک قطرہ بھی چکھنا نصیب نہیں ہوتا اور جس شخص کا یہ گمان ہو کہ اس کے
لئے بدون دوام مجاہدہ کے طریق کے ابواب میں سے کوئی باب کھول
دیا جائے گا یا اسکی اشیاء میں سے کسی شے کا انکشاف ہو جائے گا تو وہ دھوکے
میں ہے۔ عیساکہ کما گیا ہے کہ میں نے بڑی راحت کی تحصیل میں غور
و فکر کیا تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں اسے حاصل نہیں کر سکتا مگر تعبِ عظیم
اٹھانے کے بعد۔ اور اس عظیم راحت کی تحصیل پوری کوشش کے
بعد بھی تو مشکل ہی سے ہوتی ہے۔ پس اسکو تقصیر اور کھیل کود
کے ذریعہ کیونکر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

وہی التقویٰ الی عاہد علیہا استباده
واذا صدق مجاہدہ ثمرت لہ
الہدیۃ بوعده تعالیٰ والذین جاهدوا
فینالہند ینجم سبلنا و ذالک ان
اللہ تعالیٰ جعل بین الاحیاد والارواح
رابطۃ ربانیۃ وعلاقۃ معنویۃ
فاذا عملت الجوارح باطاعة انعکس
منہا اشعة انوار علی القلب فینخسع
ویصفو ویستیز و اذا استنما القلب
وانصلح اثر ذالک فی الجوارح فینخسعت
وانقادت و عملت بالطاعات علی
اللذۃ والنشاط لان المجاہدۃ توصل
الی المشاہدۃ وہی امر لا ید منه
التوبۃ ومن لم یکن فی بدایتہ صاحب
مجاہدۃ لم یدق قطرة من شراب
القوم ومن ظن انه یفتح لہ باب
من ابواب الطریق او یکشف لہ عن
شیء منہا یدون دوام المجاہدۃ
فہو مغرور کما قیل ے

نظرت فی الراحة الکبری فلم ارھا
تنال الا علی جنس من التعب
والجد منها بعید فی طلبہا
فکیف تذمرک بالتقصیر واللعب

(ملہ قولہ فینخسعت الخ) یہ حدیث اس پر شاہد ہے کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو اس کے جوارح میں بھی ضرور ہوتا۔ منہ ۱۱

وَاِذَا كَانَ اللهُ تَعَالٰی قَالِ لِنَبِيِّهِ
صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ اللَّيْلِ
فَتَجِدْكَ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ
رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا اَمِى اِذَا كَانَ
مَرَادِكَ اِنْ تَصِلُ اِلَى ذٰلِكَ الْمَقَامِ
الْمَحْمُودِ فَغَلِيظٌ بِكَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
فَقَامَ صَلَّی اللہ علیہ وسلم حَتَّى تَوَرَّمَتْ
قَدَمَاہُ وَقَالَ رَجُلٌ لِّنَبِيِّهِ صَلَّی اللہ تعالیٰ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدَعَى اللہ تَعَالٰی لِيْ اِنْ
اَكُنْ رَفِيقَكَ فِی الْجَنَّةِ فَقَالَ اَعْنِیْ
عَلَى ذٰلِكَ بِكَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقَالَ
لِنَبِيِّهِ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ اَعْمَلِیْ
فَلَنْ اَغْنِیْ عَنْكَ مِنَ اللہ شَيْئًا وَقَالَ
يَا بَنِيْ هَاشِمٍ رَّحِمَاتِیْ نَاسِیْ یَوْمِ
الْقِيَامَةِ بِاعْمَالِهِمْ وَتَاوَعَنِيْ بِاَسَابِكُمْ
فَلِكَيْفٍ يَطْمَعُ مِثْلُنَا بِنَبِیْلِ ذٰلِكَ مَعَ
اِرْخَاءِ عُنَادِ النَّفْسِ فِی طَرِیْقِ الْمَخَالَفَاتِ
فَهَذِهِ سُنَّةُ اللہ تَعَالٰی فِی
خَلْقِهِ وَعَلَى ذٰلِكَ دَرَجِ
السُّلْفِ وَلَنْ تَجِدَ سُنَّةَ اللہ
تَبْدِیْلًا۔

اور دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
فرمایا کہ اور کسی قدر رات کے حصہ میں بھی سو اس میں تہجد پڑھائیجئے جو
اپ کے لئے زائد چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود
میں جگہ دے گا۔ یعنی اگر آپ کی یہ خواہش ہو کہ آپ مقام محمود
تک پہنچ جائیں تو اپنے اوپر کثرت رکوع اور کثرت سجود
کو لازم پکڑ لیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے
بعد اتنا قیام فرمایا کہ قدم مبارک پر درم آگیا۔ اسی طرح سے
ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ
یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیجئے کہ میں آپ کا جنت میں بھی
رفیق رہوں تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کثرت رکوع اور کثرت سجود
کے ذریعہ تم میری اس بات میں مدد کرو۔ اسی طرح اپنے اپنی
صاحبزادی سے جو کہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار تھیں۔ فرمایا کہ بیٹی!
عمل کرو۔ میں خدا کی گرفت سے تم کو (بدون عمل کے) نہ بچا سکوں گا۔
اور آپ نے بنی ہاشم سے فرمایا کہ اے بنی ہاشم دیکھو ایسا نہ ہو کہ کل
بروز قیامت سب لوگ تو اپنے اپنے اعمال لیکرائیں اور تم لوگ اپنے
نسب کو میکرو میرے پاس آؤ۔ (جب ان حضرات کا یہ حال ہے) تو ہم
جیسوں کیلئے حصول درجات کی توقع کرنا کیونکر درست ہے؟ خاص کر اس حال
میں کہ ہم نے نفس کو مخالفت میں خوب ہی ڈھیل دے رکھی ہے پس اللہ تعالیٰ
کی تو عادت اپنی مخلوق کے معاملہ میں یہی ہے جو مذکور ہوئی گذر
کا میابی تو کام سے ہوگی۔ چنانچہ سلف کا معمول بھی یہی رہا ہے اور
تم خدا تعالیٰ کے طریقے میں تبدیلی نہ دیکھو گے۔ ہر کام کا اصول مقرر
کر دیا گیا ہے۔

بہر حال وہ لوگ جنکے لئے ابتدا ہی میں عنایات ربانیہ
متوجہ ہو گئیں جیسے حضرت ابراہیم بن ادہم وغیرہ تو ان حضرات
نے بھی بعد میں چلکر اپنے نفس کے ساتھ ایسا ہی مجاہدہ کیا ہے کہ

وَاَمَّا مَنْ وَقَعَ لَهُمُ التَّنْبِيْہُ
بِالْعَنَایَةِ اِسْرَیَانِیَّةٍ کَاِبْرَہِیْمِ بْنِ
اَدَہْمٍ وَنَحْوِہٖ فَانْهَمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ

جاهدوا أنفسهم بما لا يفرحون عليه
حتى صار إبراهيم بن ادھم نا طور
السايتين وبالنهاية سلم الروح
في الغربة ۛ

بدن المحب يباع وصله
من الذي يشريه بالسعر
حتى ان المجازيب بعد ان تختطفهم
يد العناية تصير اعدائهم للطريق
ويعبرون على المقامات مقاما مقاما
كما ياتي۔

باید شاید اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں تک کہ
حضرت ابراہیم بن ادھم (جو کہ بادشاہ تھے) آخر میں جا کر کسی کے
باغ کے باغیاں ہو گئے تھے اور مسافرت ہی کی حالت میں وفات پائی یہ
محبوبین کے وصال کی قیمت عاشق کی جان اور اس کا خون ہے
اے جسکو بھاؤ کرنا ہو اور اس نام خریدنا ہو (اسی کو کسی نے یوں کہا ہے کہ)
قیمت خود ہر دو عالم گشتہ نزع بالا کن کہ ارزانی ہنوز
یہاں تک کہ بہت سے مجازیب جنکو عنایت الہی کے ہاتھ نے
اچک لیا ہے مگر وہ پھر سلوک ہی پر آئے ہیں اور چھوٹے
ہوئے مقامات کو شیا فشیاً طے کیا ہے۔

حاصل یہ کہ مرید صادق کی غذا اوائل زمانہ میں تو بھوک
ہی ہوتی ہے اور آنسوؤں کا پینا ہوتا ہے اور رجوع اس
کا اظہار ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے ۛ
خون دل پینے کو اور نخت جگر کھانے کو
یہ غذا ملتی ہے جاناں ترے دیوانے کو
وہ روزہ رکھتے رکھتے بالکل دبلا ہو جاتا ہے اور اس کا قلب بالکل نرم
ہو جاتا ہے اور جو شخص کہ خوب ڈٹ کر کھاتا ہے اور خوب سوتا ہے۔

والحاصل ان قوت المرید
الصادق في بدائيه الجوع و
شرابه الدموع وفطره الرجوع
يصوم حتى يرق ويلين قلبه
واما من شبع ونام

ۛ (اور من دانہ می بشریہ بالسعر) یعنی آئے کون ہے جو اپنے خون کے عوض محبوب کا وصال خریدتا ہے۔ میں باوجودیکہ اللہ تعالیٰ
کے بندوں میں سے ایک کترین بندہ ہوں۔ اپنے محبوب حقیقی کی جانب سے فرمائے ہوئے اس اعلان کے جواب میں بس اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ
”جان کے عوض آپ کا وصال منا تو بہت ہی بڑی چیز کا نہایت کم دامن میں مل جاتا ہے آپ کی تو ایک نظر بھی اگر میری جان کے بدلے میں مل جائے تو میں
تو اسکو بھی سستا ہی سودا سمجھوں گا (قلیل فی ہذ المعنی ۛ قیمت خود ہر دو عالم گشتہ نزع بالا کن کہ ارزانی ہنوز) بلکہ میں تو یہاں بھی وہی کہتا ہوں جو ابن
عمر نے کسی موقع پر کہا تھا یعنی ۛ فلئن مننت بما فقدت سعفتنی + یا خبیثۃ المسعنی اذ المر تسعفت
یعنی اگر آپ جان لیکر بھی توجہ اور احسان فرمادیں تو سمجھوں گا کہ آپ نے کمال حاجت روائی فرمادی (یعنی یہ سمجھوں گا کہ جان سوارت ہوئی) اور اگر
آپ نے توجہ ہی نہ فرمائی تو پھر اس تمام کوشش اور سعی پر افسوس ہی افسوس (یعنی اس وقت یہ سمجھوں گا کہ محنت اکارت گئی)

ولغافى الكلام وترخص وفتال
ليس على فاعل ذلك ملام فلا يحثى
منه شئى والسلام واما قول بعض
المشاخ تلمیذہ حب و نعر فان
اراد به ان يدلله على المحبة ثم لا
يمكنه بعدها النور فصحيح وان
اراد به غير ذلك فهو من الغرور +

اور ادھر ادھر کی کجواس کرتا ہے اور بولنے بات
کرنے میں ذرا تکلف نہیں کرتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کرنے والے
پر کوئی ملامت نہیں ہے تو اس شخص سے کچھ کام نہ ہوگا والسلام۔ رہا
بعض مشائخ کا ارشاد اپنے مریدین سے کہ بس محبت اور تعلق پیدا کر لو
اور خوب سوؤ تو اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ جب اسکو محبت کی جانب
متوجہ کر دیا جائے گا تو خود ہی نہ سو سکے گا۔ تو ٹھیک ہے لیکن اگر
اسکے علاوہ اسکی کچھ اور مراد ہے تو یہ صریح مغالطہ ہے۔

مع (قوله فلا يحثى منه شئى والسلام) اور اسی کے مشائخ محمد سبط المہدی سے منقول ہے جو کہ اپنے وقت کے مشہور دینی تھے وہ فرماتے
تھے کہ: - تا کلون بالا رطال + تم لوگ سیریں کھانا کھا جاتے ہو۔ و تشریون بالا سطل + اور جگ بھر پانی پی جاتے ہو۔
و تنامون الليل اذا طال + اور جاگنے کی طویل راتوں میں بھی رات بھر پڑے سوتے ہو + و تبتلون مقامات الابطال + اور پھر بڑے
لوگوں کے مقامات کا دعویٰ کرتے ہو اور ان کی ہمسری کرتے ہو + هذا كلام كله بطلان۔ یہ سب باتیں لغو اور مہمل ہیں اور یہ خود بطلان لوگ ہیں۔ اہم
مع (قوله ثم لا يمكنه بعدها النور) مطلب کہ شیخ نے اس لطیف عنوان سے اسکی رہنمائی بیداری کی جا کر دی کہ اسکو تیر بھی نیچلا۔ اسی طرح سے
میں نے اپنے استاد سے سنا ہے کہ بعض مشائخ اپنے مریدوں کی تربیت انکی خواہشات ترک کر کے نہیں بلکہ اسی کے ذریعہ فرماتے ہیں یعنی نیک کی رغبت مثلاً یہ بھی ایک شہوت ہے اس
سے نہیں نا! اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو میری تربیت گاہ و توجہ سے فرمائی: مجھے کبھی کسی مجاہد کا حکم نہیں فرمایا بلکہ خود بخود الہام کے طور پر اچھی بری بات سمجھ میں آ جاتی
تھی۔ بہن مکتا ہو کر اسکے لئے سونا بھلا ممکن ہی کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ حق تعالیٰ جبرئیل سے فرماتے ہیں کہ اے جبرئیل فلاں کو سلام دے اور فلاں کو اٹھا دو چنانچہ
مجھ پر اپنے سلوک میں ایک طویل زمانہ گزر گیا کہ شب کو جب معمولات کی ادائیگی کیلئے اٹھتا تو قلب میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد جو ایک حدیث قدسی میں بیان
کیا گیا ہے آ جاتا تھا کہ اے میرے بندے! تیرے حق کی قسم میں تجھ کو محبوب کھتا ہوں پس میرا حق جو تجھ پر ہے اس کا واسطہ دیکر مکتا ہوں کہ تو بھی میرا محبوب ہو جا
پس اس مضمون کے قلب میں آتے ہی میرا اطمینان اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق سے بھرک اٹھتا تھا پس پھر کیا فوراً بستر سے الگ ہو جاتا اور اب اسکے بعد
نہ تو کسی قسم کی سستی ہوتی نہ کاہلی اور ناں مٹول۔ یوں میں کیا اور میری ہمت کیا اللہ تعالیٰ ہی کیلئے تمام تعریف اور پاکی ہے وہی الہام
فرمانے والے ہیں وہی توفیق دینے والے ہیں وہی سہل کرنے والے ہیں وہی ہر شے کے سبب حقیقی ہیں ے

ایھا المعرض عنا + ان اعراضنا منا + لو اردنا انک جعلنا + کل ما فیک یردنا

اے ہم سے اعراض کرنے والے۔ جان لے کہ تیرا یہ اعراض بھی جہلی ہی جانب سے ہے یعنی اگر ہم تیرا ارادہ کرتے تو تیرے ہی اندر اپنی طلب بھی
بیدار دیتے جبکہ تجھ میں بجائے طلب کے اعراض ہے تو سمجھ رکھ کہ جو چیز بھی تیرے اندر ہے وہ ہمارا ہی ارادہ ہو کر ہے (یعنی جو چیز کہ مرضی نہ تھی
ہو تو اسکے مراد ہونے میں تو کلام ہی نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے اس کا کہ "اگر خواستے دادند اے خواست یم")

حاصل کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ملکوت کے انوار مختلف طاعات میں درایت فرماتے ہیں۔ اور طاعت کو جو کہ عبادت کے ضمن میں پائی جاتی ہے باب الغیب کی کنڈی کھٹکھٹانے والی قرار دیا ہے۔ یعنی اس کے ذریعہ سے اس پر غیب کا خزانہ کھول دیا ہے لیکن بشرط ادب اسی لئے تم بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ استاذ۔ احباب۔ اور عامۃ الناس۔ ان سب کے ساتھ ادب کا لحاظ رکھنے پر ابھارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی! طریق تو سراپا ادب کا نام ہی ہے چنانچہ ہمارے شیخ المشائخ سید مصطفیٰ کبریٰ جنکی ورد السحر لکھی ہوئی ہے اپنے ایک منظومہ میں حکو طریق کے آداب اور اسکے مقامات کے بیان میں لکھا ہی تھا فرماتے ہیں کہ۔

اے میرے بھائی! جو لوگ کہ کامیاب ہوئے ہیں وہ اسی لئے ہوئے ہیں کہ انھوں نے ادب اختیار کیا۔

لہذا جس شخص نے عبادت اختیار کی اور ادب کا معاملہ برائو غیبی عنایات اس سے مخفی نہ رہیں گی یعنی حق تعالیٰ اس کو فیض سے نوازیں گے کیونکہ جس نے ادب کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا تو اسکے لئے دروازہ ضرور کھلا ہے اور جو کھٹکھٹانے والے محروم رہے ہیں وہ اپنی سوادہ کی وجہ سے محروم رہے پس اگر کبھی حصول مقصد میں تاخیر دیکھے تو اس کا سبب اور ذمہ دار اپنے ادب ہی کو قرار دے۔ دشواری مطلب کو نہیں۔

حکایت بیان کی گئی ہے کہ نبی اسرائیل میں یہ دستور تھا کہ کوئی شخص جب اس طرح سے چالیس سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا کہ درمیان میں کسی مصیبت کا وقوع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسکے لئے ایک بادل بھیج دیتے تھے جو اس پر سایہ افکن رہتا تھا اور ساتھ ساتھ رہتا تھا چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے اسی اصول کے پیش نظر حصول ثمرہ کے لئے چالیس سال تک اللہ کی عبادت کی مگر اس

وبالجملة فان الله تعالى اودع بحكمته انوار الملكوت في اصناف الطاعات وجعل الطاعة الجارية في العباد مستقرة لباب الغيب لكن بشرط الادب ولذا انك تراهم يجتهدون على محافظة الآداب مع الاستاذ والاخوان والناس جميعا ويقولون الطريق كلها آداب قال شيخ مشائخنا السيد مصطفى البكري صاحب ورد السحر في منظومته التي وضعها في بيان آداب الطريق ومقاماته +

فلم يفز اخي من قد فازوا الا بما من ادب قد حازوا + فمن قام باطاعته والمعاملة بالادب لم يجتنب الغيب عنه فان من قرع الباب بادب فتح له ورب قارع حجب لسوء ادبه فان الطاعة عليه الوقت فليست بطي ادبه لا مطلبه +

یجکی انہ کان اسرجل فی بنی اسرائیل اذا عبد الله تعالى ربین سنة لم یعیصہ فیہا رسل الله تعالیٰ له غمامة تظله تسیر معہ حیثما سار فعبد الله تعالیٰ رجل منهم المدة المذكورة ولم تحصل له تلك الکرامة

فَقَالَتْ لَهُ وَالِدَتُهُ لَعَلَّكَ عَصِيتَ
اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْمَدَّةِ
قَالَ لَا - فَقَالَتْ لَعَلَّكَ نَظَرْتَ
مَرَّةً إِلَى السَّمَاءِ وَلَمْ تَتَفَكَّرْ
قَالَ بَلَى - فَقَالَتْ مَنْ هُنَا
أَخَذَتْ +

نثرہ کا ترتب نہ ہوا۔ اسکی ماں نے کہا کہ کیا بات ہے جو تو محروم
ہوا شاید تو نے اس درمیان میں کوئی معصیت کر لی ہوگی۔ اس نے
کہا اہاں بالکل نہیں۔ پھر ماں نے کہا کہ اچھا تو کبھی ایسا ہوا ہوگا
کہ تو نے آسمان کی جانب دیکھا ہوگا اور تفکر نہ کیا ہوگا۔ اس نے
کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ ماں نے کہا بس یہی بات ہے یہی تیرے
مواخذہ اور حرمان کا سبب بنا۔

وَالْأَدَبُ الْمَطْلُوبُ هُوَ مَا يَأْتِي أَنْشَاءُ اللَّهِ
تَعَالَى فِي آدَابِ الْعِبُودِيَّةِ وَمِنْ أَهْمِهَا
مُرَاعَاةُ حَقِّ الْوَقْتِ فَانَ الصَّوْفِيُّ ابْنَ
وَقْتِهِ وَأَوْقَاتُ الْعِبَادَةِ أَرْبَعَةُ النِّعْمَةِ
وَالْبَلِيَّةِ وَالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ وَاللَّهِ
تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْهَا نَوْعٌ مِنَ
الْعِبُودِيَّةِ تَقْضِيهِ الْحَقُّ مِنْهُ
بِحَكْمِ رَبِّهِ تَعَالَى فَتَقْبَلُ النِّعْمَ الشُّكْرَ
وَهُوَ فَرَحُ الْقَلْبِ بِالْمَنْعَمِ الْحَقِيقِيِّ
الَّذِي هُوَ اللَّهُ تَعَالَى +

اور وہ ادب جو کہ طریق میں مطلوب ہے اسکا بیان تو آگے
آداب العبودیۃ میں انشاء اللہ تعالیٰ تفصیل سے آئیگا۔ باقی اہم
ترین ادب ان میں سے حق وقت کی رعایت ہے اس لئے کہ صوفی
ابن الوقت یعنی اپنے وقت پر حاکم ہوتا ہے اور بندہ کے سارے اوقات
چار ہی حالات سے دوچار ہوتے ہیں۔ نعمت سے۔ نعمت سے
طاعت سے اور معصیت سے اور ان اوقات میں سے ہر ایک
میں بندہ پر اللہ تعالیٰ کی الگ الگ طاعات ہیں جن کا حق تعالیٰ کی
جانب سے اس بندہ سے مطالبہ ہے یہ اسلئے کہ وہ ان کا رب ہے۔
چنانچہ بحالت نعمت اس سے شکر کا مطالبہ ہے اور شکر نام ہے اس
قلبی خوشی کا جو نعم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ کو حاصل ہو۔

وَفِي الْبَلِيَّةِ الصَّبْرُ وَالرِّضَا وَالْتِمَازُ
عَلَى حَسَبِ مَقَامِكَ وَفِي الطَّاعَةِ
شُهُودُ الْمَنَةِ لَهُ تَعَالَى عَلَى أَنْ هَذَا
وَوَفْقُكَ لَهَا وَفِي الْمَعْصِيَةِ التَّوْبَةُ
وَالِاسْتِغْفَارُ وَهَذِهِ الْحَقُوقُ أَنْ

اور معصیت اور نعمت میں اس سے صبر یا رضایت لے کر (غرض
جس کا جیسا مرتبہ ہو) مطلوب ہے اور طاعت کے وقت بندہ سے
یہ مطلوب ہے کہ وہ طاعت کر کے بھی حق تعالیٰ ہی کا احسان مانے
کہ اس نے اسکی توفیق بخشی (ونعم ما قال السعدی رحمہ
منت منہ کہ خدمت سلطان ہی کنی + منت شانس از کہ بخدمت بدست)

سے (قولہ علی حسب مقامک) چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو رضا کے ساتھ اور اگر
اس کی طاقت نہ رکھو تو یہ سمجھ لو کہ جس چیز کو تم ناپسند کرو اس پر صبر کرنے میں بھی اجر کثیر ہے۔ اھم سنہ

فات لا تقضى لانه لا يخلو وقت
عن واحد منها توءدى حقه
فيه فليس ثم وقت فارغ
حتى يسع القضاء وقد
اشار لذلك صلى الله عليه
وسلم بقوله من اعطى شكر
وابتلى فصبر وظلم فغفر و
ظلم فاستغفر ثم سكت قالوا
ما ذاك يا رسول الله فقال
اُولَئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ
مُكْتَدُونَ +

اسی طرح سے معصیت کے وقت عبد کا وظیفہ توبہ و استغفار ہے اور
یہ سب حقوق وقت ایسے ہیں کہ اگر فوت ہو گئے تو پھر انکی تضا بھی نہیں
ہے۔ اسلئے کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں ان چاروں میں سے کوئی نہ
کوئی حاس نہ پایا جاتا ہو اور انسان پر اس کے حق کی ادائیگی ضروری نہ
ہو پس کوئی وقت خالی از اولئے حق نہیں اب تضا کس وقت کی جائے۔
کیونکہ تضا کے لئے تو ضروری ہے کہ موجودہ کسی عمل سے وہ وقت خالی
ہو۔ انھیں حقوق کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس
ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے کہ جو شخص نعمت دیا گیا اور اس پر اس نے
شکر کیا۔ یا مصیبت کے ذریعہ آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا۔ یا ظلم کیا گیا
اور اس نے ظالم کو معاف کر دیا۔ یا خود ہی ظلم یعنی معصیت کر بیٹھا
اور پھر استغفار کر لیا۔ اتنا فرما کر حضور خاموش ہو گئے بات چونکہ ناتمام
تھی اس لئے صحابہ نے عرض کیا کہ۔ پھر اس کے لئے کیا ہوگا یا رسول اللہ
آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے امن ہوگا اور یہی وہ لوگ ہیں جو
ہدایت یاب ہیں۔

تنبیہ۔ الطاعات لا تحصل ثمرتها
بفتح باب الغیب الا من بعد تصفیة
الاحوال وتبدیل الاخلاق المذمومة
بالمحمودة وبدون ذلك لا يمكن ذوق
شئ من ثواب القوم +

(تنبیہ) باب الغیب کو کھلو اگر کوئی چاہے کہ طاعات کا ثمرہ حاصل
کر لے تو یہ ممکن نہیں تا آنکہ پہلے اپنے حالات کا تصفیہ نہ کرے اور اپنے
اخلاق مذمومہ کو اخلاق محمودہ سے تبدیل نہ کر لے۔ باقی بدون اسکے
تو ثواب قوم سے ایک قطرہ کا بھی چکھنا اس کو نصیب نہیں
ہو سکتا۔

ذکر فی الاحیاء انه کان یجتمع
علی ابی یزید رجل من عدول بغداد
فقال له فی بعض الايام یاسیدی
لی عندکم ثلاثون سنة وانا اصوم
النهار واقوم اللیل واصدق بعلومکم
ولم اذق شیئا منها فقال له ولا اذا

چنانچہ احیاء العلوم میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو یزیدؓ
کی خدمت میں بغداد کے عادل لوگوں میں سے ایک شخص آتا جاتا تھا
ایک دن اس نے شیخ سے عرض کیا کہ یا حضرت! مجھے آپ کی صحبت
تین ماہ ہوئے تیس سال کا طویل عرصہ گزر گیا ہے۔ اور میں الحمد للہ
صائم النهار اور قائم الیل بھی ہوں۔ نیز آپ کے علوم کی تصدیق بھی
کرتا ہوں (یعنی آپ کا مستعد بھی ہوں) مگر کیا بات ہے کہ مجھے اس سے

مكنت ثلاثه سنة قال له قال لان لما شرط الموت به بعد فقال دلتني عليه فقال لا تعمل به فقال دلتني عليه لعلني اعمل به فدلته على نوع من المجاهدة يسقط حرمتها من عين الخلق حتى ينقطع نظره اليهم فقال تخلق لحيتك هذه وتخلق ثيابك وتعلق برقبتهك مخلاة مملوءة جورا وتقول لا ولاء كل من صفعتني اعطيه جوزه وتملأ على من تعرفه

ذرا سا بھی حصہ نہیں ملا۔ شیخ نے فرمایا کہ اس حالت کے ساتھ تیس سال کیا تین سو سال بھی رہو گے تب بھی کچھ نہ ملیگا۔ اس نے عرض کیا حضرت کیوں ایسا ہے؟ فرمایا کہ اس لئے کہ مشائخ کے علوم سے مستفید ہونے کے لئے بھی ایک شرط ہے جو تمھارے اندر اب تک موجود نہیں ہے۔ عرض کیا حضرت فرمادیجئے آخر وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اسکو عمل میں نہیں لاسکتے اس نے عرض کیا کہ آپ ارشاد تو فرمادیں شاید عمل کر ہی لوں۔ انھوں نے اسکو ایک ایسا مجاہدہ بتلایا جس سے اس کی حرمت ہی لوگوں کے قلوب سے ساقط ہو جائے اور سارا احترام ہی نظروں سے ختم ہو جائے یعنی اُن کے کما کہ اپنی اس ڈاڑھی کو منہ وادو اور اپنے اس لباس کو اتار دو اور اپنی گردن میں ایک پھیلا لٹکا لو جس میں اخروٹ بھرے ہوں اور

(افادہ :- تو رہی داڑھی منہ وادو) اقول بعض مشائخ نے اس قسم کی چیزیں حرمت وغیرہ کے منقولات ثابت بن لیکن مجھے اس میں کلام ہے مضعف ہے اگرچہ کھٹک کو زائل فرمایا جائے مگر بیان ثانی نہیں ہے اور وہ یہی کہ ان تدابیر کو تداوی بالحرمان یا قیاس کیا گیا ہے۔ اس طبیعت مطمئن نہیں ہوئی اور عدم اطمینان کی وجہ یہ ہے کہ تداوی بالحرمان میں طبیعت کے اجتہاد میں شفاء اس دوا میں مختصر ہوتی ہے اور وہی دوا اس مرض کیسے متعین ہوتی ہے۔

اور یہاں جبکہ خود کتاب سنت میں ان قلبی امراض کا ذکر اور ان کا علاج اور ان کے مرضی کا جائز و مشروع طریقہ بھی موجود ہے تو پھر ان کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ان کی مرضی کے خلاف اور کاتکاب کر کے طے کیا جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ حلق لمحیہ حرام ہے۔

اصلاح نفس فرض ہے۔ شریعت اسی کیلئے آئی ہے پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نفس اور نفسانیت ہی کے مسئلے کے متعلق اس میں کوئی علاج موجود نہ ہو اور حدیث و قرآن کی تعلیمات اور ہدایات کے بالکل خلاف ان جیسے ممنوعات و محذورات کے ذریعہ شفاء باطن حاصل کی جائے۔

ان مشائخ پر اعتراض نہیں تاہم فلا مشرع امر برحقی اعتراض ہے اسی لئے انھیں حضرات کی برکت سمجھتا ہوں کہ اصلاح نفس کے باب میں کتاب سنت بالکل کافی دانی ہے مگر کوئی عالم ربانی و شیخ حقانی ہی اس کا وقف کر سکتا ہے۔ اور حضرت مشائخ چونکہ ترویج شرع میں سولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں اس لئے ایسی کوئی بات جو شرع کے خلاف ہو اس پر خود عمل کرنا اور دوسروں سے کہنا تو کیا جائز ہوتا ایسی بات کا زبان پر لانا بھی جائز نہیں ہے اور مرید کے لئے بھی اس پر عمل جائز نہیں ہے۔

رہا یہ کہ اس شخص کو جو فائدہ نہیں ہوا حالانکہ وہ قائم الیس اور صائم الہنا رہی تھا تو اسکی وجہ شاید یہ ہوگی کہ وہ کسی باطنی غلطی میں مبتلا ہوگا اس لئے حضرت صوفیہ صافیہ کے نوائیسے محروم رہا کیونکہ باطن کے کھٹنے کے لئے صرف نماز و روزہ کافی نہیں بلکہ اسکے لئے قلب کا اغلاط باطنی سے بھی پاک ہونا ضروری ہے اور ان صاحب مطاہر بزرگوں کے فیض کا کیا تھا جو کہ نفس کے ہی مارنے سے حاصل ہوا کرتا ہے۔

رہا یہ کہ وہ قائم الیس اور صائم الہنا بھی تھے تو یہ تو عبادت ہوئی اور صرف عبادت کے نفس نہیں مرا کرتا بلکہ بعض مرتبہ تو مزید زوائد مثلاً کبر و عجب کا سبب ہی عبادت ہوجاتی ہے پس نفس جو مرتبہ ہے تو وہ اصلاح اخلاق سے اور زوائد کو قلب سے زائل کرنے سے اسی میں انکے اندر کچھ کمی رہی ہوگی۔ کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ عبادت میں کوئی شخص بہت زیادہ ہو مگر اس کے نفس کی اصلاح ذرا نہ ہوئی ہو بلکہ نفس اپنی جگہ جوں کا توں ہو۔ ۱۲

بچوں کے درمیان یہ مذاقیتے ہوئے گزرو کہ جو لڑکا مجھ کو ایک دم سب
رید کر لگا اس کو ایک اخروٹ دوں گا۔ اور اس حالت میں خاص کر اپنے
جان پہچان اور شناسا لوگوں کے پاس سے گزرو۔ یہ سنکر اس شخص نے
کہا سبحان اللہ۔ شیخ نے فرمایا کہ یہ تمہارا سبحان اللہ کہنا اپنے نفس کے
لئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیلئے نہیں، یعنی تو نے اپنے آپ کو ان تمام ردیل اور ذلیل
کاموں سے کہیں اعلیٰ وارفع جانا ہوگا اور اس پر سبحان اللہ کہا ہے پس یہ تو اپنی
تسخریہم ہوئی نہ کہ خدا تعالیٰ کی غیر شک وہ شخص اس عمل کیلئے تیار نہیں ہوا۔ شیخ
نے فرمایا کہ میں نے تو کہا ہی تھا کہ تم سے وہ کام نہ ہو سکے گا۔ اس نے کہا کہ اچھا تو پھر
دوسرا کوئی عمل بتلا دیجئے فرمایا کہ پہلے تو یہی کرنا ہوگا۔ (آگے مصنف بطور
دفعہ دخل کے فرماتے ہیں کہ)

اور اصلاح باطن میں اس قسم کے امور ایسے ہی ہیں جیسے حرام چیزوں
سے جہانی اور ظاہری امراض کا علاج کیا جاتا ہے جبکہ وہی دوا متعین ہو جائے
لہذا تو م صوفیہ پر بھی انکی اس تجویز میں کوئی اعتراض نہیں اسلئے کہ یہ حضرات
بھی طبیب باطن ہوتے ہیں

اور مجھے میرے استاذ رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی کہ شیخ عبداللہ مجلسی
جو کہ دُب یعنی (ریچھ) کے لقب سے مشہور تھے طرابلس تشریف لائے اور
ہمارے شیخ موصوف کے یہاں مقیم ہوئے حضرت شیخ نے حسب معمول
کھانا پیش فرمایا (چنانچہ کھانا برابر شیخ ہی کے گھر سے آتا رہا) مگر شیخ نے نہ کھا
کو ایک دن یہ اطلاع ملی کہ آپ کے مہمان صاحب تو دروازہ دروازہ
روٹی مانگتے ہیں۔ شیخ کو اس پر ناگواری ہوئی اسلئے کہ ان پر بھی الزام آتا
تھا کہ ایک مہمان کو کھانا نہیں سکے۔ چنانچہ انھوں نے ان شیخ مہمان کو
تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ در بدر گد گری کرتے
ہیں۔ ایسا نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اس نے کھانے بھر کو
فراغت کے ساتھ عطا فرما رکھا ہے۔

علیٰ هذه الحالة فقتال
سبحان الله فقال له انه
سبحت نفسك لا ربك كاند
تنزها عن ذلك فامتنع الرجل
فقال المراقب لك لا تعل به
فقال دلفى على غير ذلك -
فقال ابدأ بهذا أولا
انتهى -

وهذا من باب التداوى
بالمحرم اذا تعين فلا اعتراض
على القوم +

واخبرني استاذنا رحمه الله تعالى
ان الشيخ عبد الله الحلبي الشهير بديها
قدم لطرابلس ونزل عند شيخنا
المشار اليه فكان الشيخ يقدم
له الطعام حسب العادة. وفي بعض
ايام أخبر الشيخ بان ضيفك يطلب
الطعام من الابواب فاعتاظ الشيخ من
ذلك لما فيه التشنيع عليه فعاتبه
وقال له بلغني انك تشجذ
لم تفعل الحمد لله عندنا
ما يكفي -

فكان جوابه له بقوله مستفهماً
وانت لا تتخذ فقال كلمة
تاستف ما استفدنا شيئاً والح علي
من نحننا حتى صار يتخذ هو ايضاً من
الابواب برحمه الله تعالى بعد ان
كان اتفق له انواع من السعي في
اسقاط المنزله -

بيان ذلك ان اعظم الحجب
عند الله تعالى النفوس اقسام
الملك القدوس ان لا يدخل
حضرتہ ارباب النفوس +
وقال ابو زيد ^ع رأيت الله تعالى
في المنام فقلت له كيف الوصول
اليك يا باري خدای فقال خل
نفسك وتعال وقالوا لا يصلم
هذا الطريق الا ^ع قوام كنست
نفوسهم في المنزل فما دام العبد
يرى لنفسه حقاً ومقاماً لا يحصل
على شيء من الفتح قال الله تعالى

اس کا جواب ان بزرگ نے حیرت کے ساتھ اس سوال سے دیا
کہ ”اچھا کیا آپ در در نہیں مانگتے؟ ہمارے شیخ نے جواباً فرمایا کہ نہیں
ہم تو نہیں مانگتے یہ شکر انہوں نے ایک طرف کا کلمہ کہا اور کہا کہ انوس
کہ پھر تو ہم نے طریق سے کچھ بھی استفادہ نہیں کیا۔ یہ کہا اور اسکے بعد
ہمارے شیخ کو اس پر مجبور کیا کہ وہ یہی اسی طرح سے دروازہ دروازہ مانگ
کر کھایا کریں۔ حالانکہ اس سے قبل شیخ خود بھی اپنی منکوت اور احترام کے کم کرنے میں
مختلف طرح سے سعی فرما چکے تھے۔ مگر شیخ دُوب نے یہ طریقہ خوب ہی تعلیم فرمایا
باقی اس قسم کا حکم عام نہیں ہے بلکہ شیخ کامل کی تجویز پر ہے)

توضیح امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے روکنے والی چیزوں میں
سب سے بڑا حجب اور مانع یہ نفس ہی ہے اور ملک قدوس
نے قسم کھا رکھی ہے کہ ارباب نفوس کو اپنے دربار میں راہ
نہ دیں گے۔

چنانچہ حضرت شیخ ابو زید رحم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو
خواب میں دیکھا۔ عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ آپ تک باریابی کا طریق
کیا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا (بہت ہی آسان اور نہایت ہی سہل وہ
یہ کہ) اپنے نفس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ۔ اسی طرح سے مشائخ نے فرمایا ہے
کہ یہ طریق (یعنی تصوف) انہیں نفوس کو زب دبتا ہے۔ اور
وہی لوگ دراصل اس کے اہل ہیں جن لوگوں نے کہ اپنے نفسوں کو
جھاڑ کر کوڑے خانہ میں پھینک دیا ہے۔ چنانچہ جب تک
کوئی سالک اپنے نفس کے لئے کوئی حق یا کوئی قول دیکھے گا

۷۵ (تو راہیت اللہ تعالیٰ) خواب میں بھی اللہ تعالیٰ کی رویتہ جائز ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اس لئے کہ جو چیز کہ
اللہ تعالیٰ کی صورت معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ اس منزہ ہیں مگر صوفیہ جواز کیا بلکہ وقوع کے قائل ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے
مثل تو جائز نہیں ہے مگر مثال جائز ہے چنانچہ علامہ شعرانی نے اپنی کتاب الموازین الدریۃ میں کتاب سنت میں اُسے ہوئے تشابہات
کو اسی پر حمل کیا ہے۔ اھ

اس کو کچھ بھی باطنی فتوحات نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم اپنی آیات کو ان لوگوں سے پھیر لیں گے جو کہ متکبر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو تم قوم صوفیہ کو دیکھتے ہو گے کہ ابتداً سلوک میں یہ لوگ اپنی حرمت اور اپنا احترام لوگوں کے قلوب سے ساقط کرنے میں کوشاں رہتے ہیں یہ اس لئے تاکہ کلمہ ربانی سے محروم نہ رہ جائیں۔

حضرت ابو یزید رحمہ فرماتے ہیں کہ میں بارہ سال تک اپنے نفس کے حق میں لوہار رہا (یعنی اسکو خوب گھن سید کئے) اور پانچ سال تک خود اپنے نفس کا آئینہ رہا (یعنی اس کا ایک ایک نقص اور عیب اسکو بتلاتا رہا) اور برابر اس پر نظر کرتا رہا یہاں تک کہ ایک بار میں نے اپنی کمر میں زنا بندھی ہوئی دیکھی چنانچہ اسکو توڑنے کی کوشش کی تو مجھے کچھ مکشوف ہوا وہ یہ کہ میں نے تمام مخلوق کو مردوں کی صورت میں دیکھا چنانچہ میں نے ان پر چار تکبیریں کہیں (یعنی نماز جنازہ پڑھ دی)

مطلب یہ کہ (جس طرح سے کہ لوہار تھوڑے سے لوہے کو پیٹ بیٹ کر درست کرتا ہے انھوں نے بھی نائل نفس کے دور کرنے میں یعنی نفس سے عجب بکبر حرص۔ حقد۔ حسد اور ان کے علاوہ جو امور کہ نفس کے مالوفات سے تھے۔ ان سب سے نفس کو پاک و صاف کرنے میں لوہار کا سامعہ اپنے نفس کے ساتھ کیا۔ یا اس طور کہ پہلے اسکو حق تعالیٰ کے خوف کی بھٹی میں ڈال کر تپایا پھر شریعت کے ادا و نواہی کے تھوڑے سے اس کو درست کیا اور اتنی مدت تک یہی معاملہ کیا یہاں تک کہ یہ سمجھ لیا کہ اب یہ سب زنگ نفس سے زائل ہو گیا ہے۔

پھر انھوں نے اپنے قلب کے اخلاص کے آئینہ میں نظر کیا تو دیکھا کہ اس میں ابھی شرک خفی (یعنی ریاء) کا کچھ بقیہ موجود ہے۔ یعنی اپنے اعمال پر نظر کرنا اور ثواب و عقاب کے خیال سے اعمال کرنا۔ اور کرامات و مواہب الہیہ حاصل ہونے کا اشتیاق یہ سب امور موجود پائے۔ اور اس میں شک نہیں

صاف عن ایتی الذین یستکبرون
فلذلک ترى القوم یجتهدون فی
ابتداء السلوک باسقاط حرمتهم
من قلوب الناس حتی لا یحرموا من
الفتح الربانی۔

قال ابو یزید مکنت ثنتی
عشرة سنة حداد نفسی وخمس
سنین کنت مراة نفسی انظر فیها
فاذا فی وسطی زنا رفعلت فی قطع
فکشف لی فنظرت الی الخلق فرأیتهم
موتی فکبرت علیهم اربع
تکبیرات۔

ومعنی ذالک انه عمل فی
مجاهدة نفسه بازالة اوصافها
وما الطوب علیہ من العجب
والکبر والحرص والحقد والحسد
ونحو ذالک من مالوفاتها عمل
الحداد بان ادخل نفسه فی
کبر التخویف ثم طرقتها بمطراق
الاحمر والنهی هذه المدة حتی
ظن انه زال جنبها ثم نظر فی
مراة اخلاص قلبه فاذا فیها
بقایا من الشرک الخفی وهو النظر
الی الاعمال وملاحظة الثواب
والعقاب والتشوق الی الکرامات

والمواهب وهذا شرك في الاخلاص
 عنه اهل الاختصاص وهو الزنار
 الذي اشار اليه فعل في قطعه
 يعني قطع نفسه وقطعها عن
 العلائق حتى ثبت قدمه في
 شهود ذي القدم وانزل ما سواه
 بمنزلة العدم فعند ذلك
 كبر على الخلق اربع تكبيرات وهي
 صلاة الجنازة والصرف الى
 الحق + اه

کہ خواص کے نزدیک یہ سائے امور شرک فی الاخلاص ہی ہیں اور
 یہی وہ زنار جس کی جانب اوپر اشارہ آیا ہے چنانچہ انھوں
 نے اس کے توڑنے میں سعی کی یعنی اس سائے میں کفن کا قلع قمع ہو جائے
 اور اس کو جو تعلقات غیر اللہ اور التفات الی الخلق کے پستان
 سے دودھ پینے کی عادت ہو گئی وہ چھوٹ جائے تاکہ اس کا
 قدم ذات قدیم کے شہود میں ثابت اور راسخ ہو جائے اور اس
 کے ماسوا سب بمنزلہ عدم کے ہو جائیں اسی لئے اس وقت
 اس نے مخلوق پر چار تکبیریں کیں۔ مراد اس سے نماز جنازہ ہے
 یعنی مخلوق کو تو نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا اور حق تعالیٰ کی
 جانب لوٹ آیا۔

(والحاصل) ان فراغ القلب
 عن الصفات السردیۃ هو الشرط
 فی حصول ثمرۃ الاعمال کافراغ
 المعدۃ بالمسہل شرط فی عمل
 الدواء وقبل ذالک لا ینفع
 بحکم سنۃ اللہ تعالیٰ فی خلقہ
 ولن تجد سنۃ اللہ تبدیلا +

حاصل یہ کہ نفس کے زائل سے قلب کا پاک و صاف ہونا
 ثمرہ اعمال کے حصول کے لئے شرط ہے جس طرح سے کہ سہل کے ذریعہ
 معدہ کا خالی کرنا دوا کے عمل کرنے اور نفع کرنے کے لئے شرط ہے
 اور بدن اس کے نہ دوائے نافع ہے نہ یہ۔ اللہ تعالیٰ کی سنت
 اپنے مخلوق میں یہی جاری ہے اور تم خدا کی سنت میں
 کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔

(ملہ۔ قولہ کبر علی الخلق الخ) مطلب یہ کہ تمام مخلوق کو مردہ دیکھا لہذا ان پر تکبیر کی یعنی ان کی نماز جنازہ پڑھ دی۔ توضیح
 اس کی یہ ہے کہ ساری مخلوق ان کی نظر میں بمنزلہ موتی کے ہو گئی کہ نہ ضرر پہنچا سکتی ہے نہ نفع پس انھوں نے بھی ان کے قریب
 ہونے دور ہونے۔ ان کے مدح کرنے یا ذمہ کرنے سے قطع نظر کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ جیسے وہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوں۔

میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بطریق کشف کے اس مشہد کا مجھ پر بھی فضل فرمایا ہے اور وہ بھی ایک بہت ہی معمولی سے
 مجاہدہ کے بعد یعنی یہ کہ ایک سفر میں ایک بار میں گدھے پر سوار تھا اور وہ بھی اسکی پیٹھ پر اور میرے سب جباب اونٹ پر اور کجاہ
 میں سفر کر رہے تھے تو میں نے بھی اس حالت میں تمام مخلوق کو مردہ دیکھا اور تمام آبادیوں کو ویران پس پاک ہے وہ ذات جسکی عطا کسی بڑے
 مجاہدے اور عظیم مشقت پر موقوف نہیں ہے۔ ۳۳ نہ

(تنبیہ) جیسا کہ ہم تم سے بیان کر آئے ہیں کہ مشاہدہ تک پہنچنے کے لئے اول مجاہدہ ضروری ہوتا ہے چنانچہ مشہور ہی ہے کہ جاہد^۳ تشاہد یعنی مشاہدہ چاہتے ہو تو مجاہدہ اختیار کرو (افادہ) نص قرآنی وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ صُلُبًا هِيَ اس پر دل ہے جس کے بعد کسی اور دلیل کی حاجت نہیں اب ہم تم سے یہ بیان کرتے ہیں کہ کن کن مجاہدوں پر کون کون سی ہدایات اور حکم اور کیا کیا انوار و امہر مرتب ہوتے ہیں۔

والا سرار۔ فنقول عقبات المجاہدۃ ست یشرق من کل عقبۃ منها علی نوع من الہدایۃ +

تو سنو! مجاہدہ کے عقبات چھ ہیں۔ ہر عقبہ کے بعد سالک کو ایک نئی صنف ہدایت گھاٹیاں حاصل ہوتی ہے۔

الاولیٰ۔ فطم الجوارح عن المخالفات الشرعیۃ واغلاق باب النعمۃ وفتح باب الشدۃ ومن ہذا العقبۃ یشرق السالک علی ینابيع المحکم

عقبہ اول۔ اپنے جوارح کو شریعت کی مخالفت سے باز رکھنا۔ یعنی ہاتھ پاؤں۔ آنکھ کان سے کوئی کام خلاف شرع نہ کرنا اور نعمت و راحت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لینا اور تنگی و مشقت کا باب کھول لینا۔ اس مجاہدہ میں سالک جب کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے

مع قولہ جَاهِدْ تَشَاهِدْ۔ یہ قول سب سے پہلی عکس ہے ان حکم میں سے جس کو ہائے شیخ المشائخ شیخ محمود کدی نے جی فرمایا ہے اور جس کی کہ شرح ان کے شاگرد رشید اور ہائے دادا شیخ عبدالقادر رافعی نے کی ہے اور اس میں تنگ نہیں کہ عجیب غریب شرح فرمائی ہے اور ہائے دادا مرحوم نے اپنے کو شیخ موصوف کی خدمت کیلئے گویا وقف ہی کر دیا تھا اور اس پر انھیں فخر تھا چنانچہ وہ دستخط کے وقت اپنا نام یوں لکھا کرتے تھے۔ عبدالقادر رافعی خادم القطب الکرمی۔ اور حضرت شیخ بھی ان کی جانب پوری طرح متوجہ تھے۔ یہاں تک کہ اپنی صاحبزادی کا عقد ان سے کر دیا تھا اور ان کے لئے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے دعا بھی کرائی تھی جو کہ ایسی عایں تھیں کہ ہم سب اس کی برکتیں اپنے اوپر آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً ایک نایاب تھی کہ بَارِکَ اللہ فیک ذریتک وجعلہم مثل حب الزیتون صغیرہم وکبیرہم مملو بالتور یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اور تمہاری اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے اور ان سب کو زیتون کے پھل کے مانند کر دے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا سب ہی روغن سے بھرا ہوتا ہے چنانچہ لوگوں میں یہ بات بہت مشہور تھی یہاں تک کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ

وفیکم دعوة الخضر المستجیبت وعملت للبنات مع النبیین

یعنی تمہارے ہی بلے میں خضر علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی جو کہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی شامل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہمارے لئے اپنے خاندان کے افراد کا شمار مشکل ہے۔ مزید براں یہ کہ سب علماء ہوئے ہیں۔ حالانکہ دادا مرحوم کا انتقال ابھی ۱۳۳۳ھ ہی میں ہوا ہے اور ہم کو اس سے پہلے اس خاندان میں اس طرح کی پیدائش کا علم نہیں بلکہ ایک شخص کے بس ایک ہی اولاد ہوا کرتی تھی۔ (انتہی منہ ۱۲)

قلب سے حکمت کے چنبھے جاری ہو جاتے ہیں۔ گویا اس مجاہد پر یہ ہدایت مرتب ہوتی ہے۔
عقبہ دوم۔ نفس کو اس کی عادات اور مرغوبات و الموفات سے نکالنا
اور عزت و احترام کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لینا اور ذلت و انکسار کا
باب کھول لینا۔ اس عقبہ کے عبور کر لینے پر یہ ہدایت مرتب ہوتی ہے کہ سالک
علوم لدنی کے اسرار پر مطلع
ہونے لگتا ہے۔

عقبہ سوم۔ قلب کو بشری خرابیوں اور نقائص سے نکالنا
اور راحت و آرام کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لینا اور
تعب و مشقت کا باب کھول لینا۔
اس مجاہدہ سے نکلنے پر سالک کے لئے ملکوتی مناجات کے
آثار ظاہر ہوں گے۔

عقبہ چہارم۔ اپنے سر کو طبعی کدورت سے علیحدہ کرنا اور
سونے کا دروازہ بند کر لینا یعنی اپنی نیند کو ختم کر لینا اور بیداری کا
دروازہ کھول لینا۔ اس عقبہ سے گزرنے کے بعد سالک
کے لئے منازل قرب کے انوار چمکنے
لگتے ہیں۔

عقبہ پنجم۔ روح کو احساسات ظاہری کی آلودگیوں
سے محفوظ رکھنا اور اس کے لئے فقر اور غربت کا دروازہ
کھول لینا اور امارت و غنی کے باب کو بند کر لینا۔ چنانچہ اسی
مجاہدہ کی وجہ سے مشاہدہ حسیہ کا چاند طلوع ہوتا ہے یعنی سالک
مقام مشاہدہ میں آجاتا ہے۔

القلبیہ۔
الثانیۃ۔ فطم النفس عن المألوفات
العادیۃ و اغلاق باب الغر و فتح
باب الذل و الانکسار و من هذه
العقبۃ یطلع علی اسرار العلوم
اللدنیۃ +

الثالثۃ۔ فطم القلب عن الرعونات
البشریۃ و اغلاق باب الراحة و
فتح باب التعب و من هذه
العقبۃ تلوح للسالك اعلام
المناجاة المملوکیۃ +

(الرابعة) فطم السر عن المكدرات
الطبیعیۃ و اغلاق باب النوم
و فتح باب السهر و من هذه
العقبۃ تلمح للسالك انوار المنازل
القربیۃ +

(الخامس) فطم الروح عن
البخارات الحسیۃ و فتح باب
الفقر و اغلاق باب الغنى و من
هذه العقبۃ تظهر امام المشاهد
الحسیۃ +

ع (قولہ فطم السر الخ) یہ ہر قلب کی رو سے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پرندہ بجر کے اعتبار سے یعنی قلب کو اگر ایک
بجر بھجھو تو ہر کو اس کا پرندہ جانو اور قلب کی حیثیت بدن کے اعتبار سے ایسی ہے جیسے طائر کی نفس کے اعتبار سے یعنی
بدن ایک نفس ہے تو قلب اس کے اندر کا پرندہ ہے فتح الربانی میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ (انتہی منہ ۱۲)

السادسة) فطمر العقل عن الخيالات
 الهمية واغلاق باب الاحمل و
 فتح باب الاستعداد للموت ومن
 هذه العقبة يهبط السالك على
 رياض الحضرة القدسية فهناك
 يغيب بما يشاهد من اللطائف
 الانسية عن الكثائف الحسية +
 ثم اذا اصطفاه الله تعالى و
 جعله من اهل خصوصية سقا
 شربة من كأس محبته فيزداد
 بتلك الشربة ظمأ وبالذوق شوقا
 وبالقرب طلبا وبالسكون قلقا فاذا
 تمكن منه هذا السكر ادهشه
 واذا ادهشه حيرة فهو هائم
 واذا ادهشه حيرة اخذه منه وسلبه
 فبقى مسلوبا مجذوبا وهو هائم
 وذلك شان اهل الحقيقة في
 خصوصية الشهود ومشاهدة المعبود

عقبہ ششم عقل کو ان خیالات سے بچانا جن میں آمیزش و ہم کی ہو
 اور اپنے اوپر طول اہل کا باب بند کر لینا اور موت و مابعد الموت کے
 لئے تیاری کرنا۔ اس منزل میں پہنچ کر تو گویا سالک حق تعالیٰ کی حضور
 کے باغ میں ہی جا پڑتا ہے چنانچہ اب لطائف انسیہ مشاہدہ کی وجہ
 سے اس سے اپنی حسی کثافتیں نیکمخت دور اور ختم ہو جاتی ہیں
 یعنی اس عالم کے لطافت کا مشاہدہ کرتا ہے اور یہاں کی کثافت
 اس سے زائل ہو جاتی ہے۔

پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب فرمالتے ہیں اور اس کو اپنا
 مخصوص بنالیتے ہیں تو اس کو اپنی محبت کے جام سے ایک گھونٹ
 پلا دیتے ہیں جس کے پینے کی وجہ سے اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے
 اور جس کے چکھنے کی وجہ سے اس کے شوق میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے
 اور جس سے قرب کی وجہ سے اس کی طلب اور زیادہ ہو جاتی ہے اور جس
 سے سکون کی وجہ سے اس کا اضطراب اور دو بالا ہو جاتا ہے۔ پھر جب
 اس کے اس نشہ کو کچھ قرار ہوتا ہے تو اس کو ایک ہشت میں ڈال دیتے
 ہیں اور جب ہشت میں ڈال دیتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے اس کو ایک عجیب
 جبر میں ڈال دیتے ہیں اب اس وقت جا کر وہ مرید ہو جاتا ہے اور جب اس کا یہ تجربہ طویل اور دیر
 ہو جاتا ہے تو اس کو پھر سے واپس لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بالکل مجذوب کھو یا ہوا اور
 گناہ و معلوم ہوتا ہے اب اس مرتبہ پر پہنچ کر وہ مراد ہو جاتا ہے چنانچہ خصوصیت نمود
 اور مشاہدہ معبود کے وقت اہل حقیقت کی یہی شان ہوا کرتی ہے۔

افادہ : از حضرت مرشدی دامت کاظم یہ تفصیل جو مؤلف نے بیان فرمائی ہیں ممکن ہے انہوں نے طریق کو اسی تفصیل کے ساتھ
 طے کیا ہو لیکن مولیٰ اللہ کے اس خاص صورت میں منحصر نہیں بلکہ شیخ اور مصلح کی رائے پر ہے کہ جو طریقہ سالک کیلئے مناسب سمجھے اس کو طے سے پہلے طریق
 سے کسی اور طریق کے لئے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ راہ باطن (غدا کا راستہ) محض تصوف کی کتاب کچھ کرے بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلے کسی کو طریق میں اپنا ہر
 بنائے اور پھر اس کا تعلق کرے اور اس کے بتائے ہوئے پر چلے چنانچہ حقیقتیں فرماتے ہیں کہ جس طرح سے طب کی کتابیں طبیب کے لئے ہیں مریض کے لئے
 نہیں۔ اسی طرح سے تصوف کی کتاب شائع کے لئے ہیں۔ سالک کے لئے نہیں۔

کتاب ہذا (ترصیح) بجا ہر چونکہ مفید مضامین پر مشتمل تھی اس لئے ترجمہ کر دیا گیا لیکن بدون شیخ کامل کے بتائے ہوئے کسی امر کو اپنی توجہ

سے معمول بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔

فالشریعة اقامة وظائف

العبودية والحقیقة مشاهد البرنوبیة

الشریعة مجاہدة والحقیقة مشاهد

اذ طریق الی اللہ تعالیٰ لها ظاہر

وباطن فظاہرها الشریعة وباطنها

الحقیقة وبطن الحقیقة فی

الشریعة كبطن الزبد فی اللبن

والکثر فی المعدن وکما انه بدون

خض اللبن وحفر المعدن لا یظفر

من اللبن بزبد ولا یفوز من المعدن

بقصدہ

فکذاک من دون التمسک

بالشریعة والعل بمقتضاها علی المجد

والاجتهاد لا یصل الی شیء من الحقیقة

وکل شریعة بلا حقیقة عاطلة وکل

حقیقة بلا شریعة باطلة والمقصود

من اجتماع الشریعة والحقیقة

اقامة العبودیة علی الوجه الاکمل

فان الدار دار خدمة والجزاء فی

الدار الاخرة +

پس شریعت نام ہے عبودیت کے وظائف کے ادائیگی

کا۔ اور حقیقت کہتے ہیں ربوبیت کے مشاہدہ کو۔ گویا شریعت تو

مجاہدہ ہے اور حقیقت مشاہدہ۔ یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے طریق

کیلئے ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن۔ ظاہر کا نام شریعت ہے اور

اسکے باطن کا نام حقیقت ہے۔ اور حقیقت کا شریعت کے اندر موجود ہونا

ایسا ہی ہے جیسے مکھن کا دودھ میں یا خزانہ کا کان میں موجود

ہونا۔ چنانچہ جس طرح سے بدن دودھ کے ستھے ہوئے

اور بغیر کان کے کھودے ہوئے دودھ سے

مکھن اور کان سے خزانہ نہیں

حاصل کیا جاسکتا۔

اسی طرح سے شریعت سے تمک کے بغیر اور اس کے

مقتضی پر کوشش اور اہتمام کے ساتھ عمل کئے بغیر حقیقت

تک رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جس شریعت کے ساتھ حقیقت

نہ ہو وہ ناقص ہے۔ اور جو حقیقت کہ شریعت سے الگ

ہو کر پائی جائے وہ لغو محض اور باطل ہے۔ اور شریعت اور

حقیقت دونوں کے جمع کرنے سے مقصود عبودیت کی اقامت

علیٰ درجہ الکمال ہے اس لئے کہ یہ دار دنیا۔ دار عمل اور دار

خدمت ہے۔ اور رہی اس کی جزاء تو اس کے لئے دار آخرت

مقرر ہے۔

۱۔ قولہ عاطلة الخ یعنی زیورات سے عاری جیسے کوئی حسین عورت ہو اور اس کے بدن پر زیور نہ ہو یہ مطلب نہیں کہ صحت سے بھی عاری ہے

۲۔ (و قولہ باطلة) الخ یعنی ناقابل عمل ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے لہذا بندے کے قلب میں جو کچھ علوم غیبیہ آویں تو اگر

ظاہر شریعت یعنی کوئی حدیث یا آیت اسکی مؤید ہو تب تو وہ قابل عمل ہے ورنہ وہ ساقط الاعتبار ہے۔

۳۔ علی الوجه الاکمل الخ اور یہ کان ورجہ لسان ہی کا ہے جس پر یہ مشددالات کرتی ہے کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانت تواجہ چنانچہ

حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک نماز کے وقت زرد ہو جاتا تھا لوگوں نے اسے متعلق پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے فرمایا کہ بھائی

نہیں جانتے ہو کہ کس ذات کے رد و رد حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ اتمی منہ ۱۲

(تنبیہ آخر) غایۃ اختیار العبد فی
 المجاہدۃ والطاعات ولیس لہ
 اختیار فی استجاب المشاہدات
 والمکاشفات بل ہو بما فعلہ صار
 متعرضا لنفحات رحمۃ اللہ تعالیٰ
 فلا یبقی الا الانتظار لما یفتح اللہ
 تعالیٰ بہ من رحمۃہ فلیس علی
 العبد الا الاستعداد بالتصفیۃ
 المجرۃ واحضار الہمۃ مع الإرادۃ
 الصادقۃ والتعطش التام والترصد
 بدوام الانتظار لما یفتحہ اللہ تعالیٰ
 من الرحمة وعند ذلک اذا صدق
 ارادۃ وحسنت مواظبتہ فلم
 تجاذبہ شہواتہ ولم یثقلہ حدیث
 النفس بعلائق الدنیا تلمع لواضع الفتح
 والمشاہدۃ فی قلبہ ویكون ابتداء
 کالبرق الخاطف لا ینبت ثم یعود
 وقد تأخر وانما قد ینبت وقد
 یكون مختطفا وان ثبت فقد یطول
 نباتہ وقد لا یطول وقد یتطاہر
 امثالہ علی التلاحق وقد یقتصر علی

فین و حد

(تیسیم) بندہ کے اختیاریں زیادہ سے زیادہ جو چیز ہے وہ طاعت
 اور مجاہدہ ہی ہے باقی یہ کہ اس پر مشاہدہ اور مکاشفہ کا بھی ترتیب
 ہو جائے یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو اعمال اختیار کر کے
 بس اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہونے والی بخشش کا منتظر رہتا
 ہے اور اسی کی راہ میں خود کو ڈالتا ہے۔ پس اس کے لئے بجز انتظار
 کی گھڑیاں گننے کے اور حشم براہ رہنے کے کچھ اختیار ہی نہیں
 رہتا۔ لہذا عابد کو چاہیے کہ ادھر سے ہونے والی بخشش کا مؤرد
 بننے کی اپنے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا کرے اور قوت
 ہمت اور صدق ارادت کو بروئے کار لائے اور کامل پیاس اور
 طلب اور دائمی انتظار اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونے والی رحمت کا
 ظاہر کرے۔ چنانچہ اب اس وقت جبکہ اس کا ارادہ صادق ہو جائے اور
 ذہنیت پر اسکی مواظبت مستحکم ہو جائے یعنی اسکو اسکی شہوت ادھر سے نہ
 ہٹائے اور حدیث النفس یعنی دساؤں خطرات قلب کو دیوبلی علاقہ کی
 بات نہ مشغول کریں تب فوہات اور شاہد کی روشنی اسکے قلب میں چمکے گی جس کی
 ابتدا اس طرح سے ہوگی جیسے ایک بجلی سی کو نہ جائے یعنی اس کو قرار
 نہ ہوئی۔ پھر دوبارہ چمکے گی اور اس دوبارہ چمکنے میں کو کچھ دیر بھی لگتی
 ہے پھر اگر دوبارہ چمکے گی۔ کبھی تو یہ ہوگا کہ اس بار ڈراٹھہر جائیگی اور کبھی نامند
 پہلی ہی بار کے چمکتی اور بجھتی ہی رہیگی پھر اگر ٹھہر گئی تو کبھی اس کا یہ
 استقرار طویل ہوگا اور کبھی طویل نہ ہوگا۔ محض وقتی اور آنی ہوگا۔
 اور کبھی اس چمکنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک ہی قسم کی چمک
 مسلسل اور لگاتار ہوتی رہے گی۔ اور کبھی وہ چمک ایک ہی نبج
 پر قائم رہے گی۔

۱۔ (قولہ غایۃ اختیار العبد) یہ اسکے منافی نہیں ہے جو اول کتاب میں گذرا ہے کہ تمام ایمان کامل کی تحصیل کہی ہے اسلئے کہ یہ استعداد مذکور
 کہی ہے اور استعداد حاصل ہو جانے پر عبادۃ اللہ ہی جاری ہے کہ نفس متوجہ ہو ہی جاتا ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ جو ادہیں اور جودتے مبدل ہے اسکی مثال یہ ہے
 جیسے ہم کہتے ہیں کہ شکار کرنا اختیاری فعل ہے حالانکہ شکاری کے اختیاریں صرف جان کا نصب کر دینا ہوتا ہے باقی یہ کہ اس میں شکار کرنا نہیں بھی جا
 یہ تو اسکے اختیاریں نہیں مگر عادتہ چونکہ جب کوئی شکاری جال لگاتا ہے تو اس میں شکار نہیں ہی جایا کرتے ہیں۔ اس لئے شکار کرنے ہی کو کبھی اختیاری
 قرار دیا گیا۔ انتہی منہ ۱۱

ومن آزل اولیاء اللہ تعالیٰ فیہ
لا تحصر کما اختلاف الصور بین الناس
فکما لا تكون صورة مساویة لصورة
اخری من کل وجه کذا الذ لا تكون
عطایا الحق لا تتین متساویہ من کل
وجه واللہ واسع علیم

وبعد ذلک تفاض الرحمة و
یشرق النور فی القلب ویكشف له
عن سر الملکوت وینشع عن القلب
حجاب الغرّة وتلا لافیه حقائق الامور
بانکشاف ما فی اللوح المحفوظ له وبقبل
اللہ تعالیٰ علیہ بوجه کما فی الحدیث
القدیمی فلا یعلم احدا ما یرید ان
یعطیه فہذا هو الوصول الذی یشیر
الیہ علماء الطریقة وهو غایة السالکین
ومنتهى سیر السائرین +

چنانچہ اولیاء اللہ کے مراتب بھی اس باب میں سجد و بشمار ہیں جس
طرح سے کہ انسانوں کی صورتیں مختلف انواع کی ہوتی ہیں کہ انکا کوئی شمار
ہی نہیں ہے یعنی ایک انسان کی صورت دوسرے سے الگ ہوتی ہے من کل الوجہ
ایک انسان دوسرے انسان کے ہم شکل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے حق تعالیٰ
کے عطایا کا بھی حال ہے کہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہے یعنی جتنے انسان
ہیں اتنا ہی معاملہ ہے اور کیوں نہ ہو ہاں تنگی کیا ہے اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والے اور کچھ جاننے والے ہیں۔
غرض فتوح قلبی کی ابتدا تو یوں ہی ہوتی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا پھر اسکے بعد
حمت کا فیضان ہوتا ہے اور اس نور سے قلب میں دشمن ہو جاتا ہے جسکی وجہ سے
ملکوتی اسرار اس پر کھلنے لگتے ہیں اور غرت کا حجاب اسکے قلب پر سے اٹھنے لگتا ہے اور
اب اس میں اشیا کے حقائق منکشف ہو جاتے ہیں اسلئے کہ خود لوح محفوظ ہی اسکی
نظروں کے سامنے ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ اسکی جانب اپنے وجہ کیساتھ متوجہ ہو جاتے
ہیں جیسا کہ حدیث قدسی میں آئے کہ (میں اسکی آنکھ بجاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔) اللہ
پس اب کوئی شخص اسکو نہیں جان سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسکو کیا دینا چاہتے ہیں یہی
حالت اور مقام کو وصول سے تعبیر کیا جاتا ہے جسکی جانب علماء طریقت سالکین کو
متوجہ فرمایا کرتے ہیں۔ چنانچہ طالبین کے مقصود کی انتہا یہی ہے اور سالکین
کی سیر کا ہی منتہی ہے۔

معہ (قولہ کذا الذ لا تكون عطایا الخ) میں کتنا ہوں کہ میں نے بعض ہل کشف سے اولیاء اللہ کے حالات کے بارے میں دریافت کیا انھوں نے کہا کہ ذلک
کے راستے مختلف ہیں یہ لوگ تم کو ایک راستہ بتا دیں گے دوسرے تم جلوگے تو پھر دوسرے کو دوسرا راستہ بتا دیں گے چنانچہ میں نے خواب میں اولیاء اللہ کے طرق کو دیکھا
جو کہ مکہ کے طریقوں کے مشابہ تھا جسکے لئے کی جگہ پر لوہا ہوا تھا پس مجھ کو ان میں سے ایک راستے میں لگا دیا جس پر میں چلنے لگا تاہم کہ یہی مطلب
ہو مشائخ کے اس ارشاد کا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اس قدر راستے ہیں جتنی کہ مخلوق کی تعداد ہے۔ لہذا جب راستے مختلف ہوئے تو یقینی بات
ہے کہ اس راستے میں جو چیزیں واقع ہوں گی وہ بھی مختلف ہی ہوں گی۔ اسی لئے ہر شخص کے احوال و کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔

معہ (قولہ سر الملکوت الخ) ملکوت اور ملک میں فرق یہ ہے کہ ملکوت اسے کہتے ہیں جو جس بے معلوم ہو سکے۔ اور ملک اسے کہتے ہیں کہ جو جس بے
معلوم ہو سکے۔ لہذا قلب یعنی غم منوہی شکل وہ عالم ملک کی چیز ہے اور یعنی لطیفہ ربانیہ جو کہ اس مضغہ کے ساتھ اس طرح سے قائم
ہے جیسے کہ مینائی پتلی کے ساتھ۔ یہ عالم ملکوت کی چیز ہے۔ انتہی منہ ۱۲۔

ثم هو مختلف ايضا فمنهم من يجد
الله تعالى بطريق الافعال وهو رتبة
في التجلي ويفنى فعله وفعل غيره في نظره
بطريق الذوق ويشهد ذوقا ان لا فاعل
الا الله تعالى والله خلقكم وما
تعلمون۔

ونخرج في هذه الحالة من
التدبير والاختيار ومدح احد او
ذمه او حبه او بغضه لمنع او عطاء
بل يحب في الله من يستحق الحب
ولو اذاه ويغض في الله من يستحق
البغض ولو جري على يديه نفعه
فيحب ويغض بالدين لا بالطبع
وهذه رتبة في الوصول +

ومنهم من يوقف في مقام
الهيبة والانس بما يكشف من
مطالعة الجلال والجمال وهذا
تجل بطريق الصفات وهو رتبة في
الوصول +

ومنهم من يرقى الى مقام
الفناء مشتملا على باطنه انوار اليقين
والمشاهدة مغشى في شهوده عن

پھر یہ وصول بھی کئی طرح کا ہوتا ہے بعض حضرات تو اللہ تعالیٰ
تک افعال کے راستے سے پہنچتے ہیں یہ بھی تجلی کا ایک مرتبہ ہے۔
(جو کہ تجلی افعالی کہا جاتا ہے) اس میں سالک اپنے افعال کو اور اپنے
غیر کے افعال کو اللہ تعالیٰ کے افعال میں قائم کر دیتا ہے یعنی وجدانا اس کو
محسوس ہوتا ہے کہ لا فاعل الا اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا فاعل ہی نہیں ہے
چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نکو اور تمہارا افعال کو پیدا کیا ہے۔

اس مرتبہ میں اگر سالک بے اختیار اور مدح و ذم کی قید سے آزاد ہو جاتا
ہے نیز کسی سے کچھ پا کر اس کو محبوب نہیں جانتا اور نہ پا کر اس کو مبغوض نہیں گردانتا
بلکہ با اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے مستحق محبت ہی کرتا
ہے۔ اگرچہ اس نے اس کو ایذا ہی کیوں نہ پہنچائی ہو۔ اور
اللہ تعالیٰ کے مستحق بغض سے بغض ہی رکھتا ہے۔ اگرچہ
اس کے ہاتھوں اسے کچھ نفع ہی پہنچا ہو۔ حاصل یہ کہ
اب اس کی محبت اور اس کا بغض دین کے لئے ہو جاتا ہے نفس
اور طبیعت کے تقاضے سے نہیں ہوتا۔ وصول کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے۔
اور بعض حضرات ہیبت اور انس کے مقام میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں
حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے مشاہدے کی وجہ سے اور جو
امور کہ ان پر منکشف ہوتے ہیں اسکی وجہ سے اس کا نام
صفاتی تجلی ہے۔ یہ بھی وصول کا ایک مرتبہ ہے۔

اور بعض حضرات ترقی کرتے کرتے مقام فنا تک پہنچ
جاتے ہیں جن کا باطن انوار یقین اور مشاہدہ حق سے مالا مال
ہوتا ہے۔ اس طرح سے کہ اسکے مشاہدہ میں غرق ہو کر انھیں اپنے

سہ قولہ وهذه رتبة في الوصول (۱) میں کتابوں (مصنف کہتے ہیں) کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے بھی اسکی (یعنی وحدت
انعانی کی) کچھ لذت پائی ہے یہاں تک کہ ایک وقت مجھ پر ایسا بھی گزرا ہے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے نزدیک سانپ اور لکڑی میں
کوئی فرق نہیں ہے۔ انتہی ۱۲۔

وجودہ -

وهذا ضرب من تجلی الذات
لخواص المقربين وهذا رتبة في
الوصول وفوق هذه رتبة حق
اليقين ويكون من ذلك في الدنيا
لمح وهو سر بيان نور المشاهدة في
كلية العبد حتى يخطى بها روحه
وقلبه ونفسه حتى قالبه +
وهذا من اعلی رتب الوصول
فاذا تحققت الحقائق يعلم العبد
مع هذه الاحوال الشريفة انه
في اول المنزل فاين الوصول هي هات
منازل طريق الوصول لا تنقطع
ابد الاباد في عمر الآخرة الابدی
فكيف في العمر القصير الدنیوی
فالوصول الى الله تعالى عبارة عن
الوصول الى صفو اليقين بطريق
الذوق والافضل ربان يتصل
بشيء او يتصل به شيء كما وضع
ذلك ابن عباد في شرحه على الحكم
العطايعه -

وهكذا القرب من الله تعالى
هو كما قال الامام الغزالي في الاحياء
في البعد عن صفات البهائم والسباع
والشياطين والتخلق بمكارم الاخلاق

تن بدن تک ہوش نہیں جاتا۔ حتی کہ اپنے وجود سے بھی کھو جاتے ہیں۔

یہ ذاتی تجلی کی ایک قسم ہے جو کہ خواص مقربین کو حاصل ہوتی ہے۔
اور وصول کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے۔ اور ایسا درجہ ہے کہ اسکے اوپر
حق یقین ہی کا مرتبہ ہے۔ اور اس کا اثر اس دنیا میں تو سالک کے
اند ایک نور اور چمک کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ یعنی مشاہدہ
کا نور بندہ کے کل ہی اجزاء قلب و قالب میں سرایت
کر جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی روح قلب نفس اور
اس کے بدن یعنی گوشت پوست کو بھی اس سے حصہ ملتا ہے
چنانچہ وصول کے مراتب میں یہ سب اعلیٰ مرتبہ ہے۔

پس جب اس (مرتبہ پر پہنچ کر) عباد پر حقائق کا انکشاف
ہوتا ہے تو ان احوال شریفہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے اپنے
کو اول ہی منزل میں سمجھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر اب وصول کہاں
رہا۔ پس بلاشبہ طریق کے تمام منازل کا طے کرنا بہت ہی مشکل
کام ہے۔ یہ وصول یعنی قطع منازل آخرت میں جہاں کہ ابد الابد تک
کی عمر ہوگی وہاں تو طے نہ ہو سکے گی۔ پھر بھلا دنیا سے ناپائیدار
کی اس قلیل مدت میں کوئی اس کو کیا طے کر سکتا ہے۔ لہذا
وصول الی اللہ حقیقتہ نام ہے کمال یقین تک بطریق
ذوق کے پہنچنے کا درجہ تو حق تعالیٰ کی ذات اس سے کہیں
اعلیٰ وارفع ہے کہ وہ کسی سے ملے یا اس سے کوئی شے ملے جیسا کہ اس
مسئلہ کو ابن عباد نے حکم عطائیہ کی شرح میں واضح طور
سے بیان فرمایا ہے۔

یہی تفسیر اس قرب کی بھی ہے جو کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ
ہوتا ہے چنانچہ یہ قرب جیسا کہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں
بہائم۔ درندے اور شیاطین کی صفات سے بچنے اور دور
رہنے اور ان مکارم اخلاق کے ساتھ متصف ہونے کے

بیان میں جو کہ اخلاق الہیہ میں سے ہیں ذکر فرمایا ہے کہ وہ ایک وصفی اور معنوی قرب ہے۔ مکانی اور جسمانی نہیں ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند و برتر ہیں۔

چنانچہ بندہ جس قدر زیادہ مکارم اخلاق اور صفات نفس میں کامل ہوگا اور جس قدر اس کا علم تام ہوگا اور جس قدر کہ اسکو حقائق علوم کا احاطہ ہوگا اور جس قدر کہ شیطان کو مغلوب کرنے کی نفس کے ٹوٹنے کی اسکو قوت ہوگی اور جتنا ہی زیادہ کہ وہ رذائل نفس سے پاک و صاف اور دور ہوگا۔ اتنا ہی زیادہ اسکو کمال قرب حاصل ہوگا۔ باقی یوں تو تمام کمالات کی انتہاء اللہ تعالیٰ ہی پر ہوتی ہے و اسکا حاصل یہ سمجھو کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ سے بقدر اپنے کمال باطن ہی کے قریب ہوتا ہے۔

(وصل) اب شاید تم یہ کہو گے کہ آپ نے اپنے اس بیان سے تو مجھے مجاہدہ کی بہت ترغیب دی اسلئے کہ آپ نے اسکی عظمت شان کا ذکر کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ مجاہدہ مفتاح السعادة ہے اور یہ کہ کوئی طاعت بجز مجاہدہ کے حصول رکاشفہ کا ذریعہ ہی نہیں بنتی۔ (وغیرہ وغیرہ) تو اب ارادہ کرم ذرا اسکی حقیقت بھی ارشاد فرمادیجئے تاکہ میں اپنے کوتاہیوں کو کیا اس پر قادر بھی ہو سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اسکے جواب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ سنو! یوں تو مجاہدہ کی اقسام بہت سی ہیں۔ لیکن ان میں سے جو قسم کہ ایک مرید کے لئے لائق ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ دوسرے کے لئے بھی مناسب ہو اس لئے کہ ان میں باہم قوت و ضعف کا اور رذائل کے راسخ اور عدم راسخ کا فرق ہوا کرتا ہے۔

(لہذا) یہ تجویز علاج مرشد کامل کی رائے پر ہی موقوف ہے۔ پس وہی جس نوع مجاہدہ کو جس شخص کیلئے تجویز کرے اسکو اس میں لگا دے۔ البتہ زمان و مکان اور مرض کے درجہ

التي هي الاخلاق الهية وهو قرب بالصفة. بإمكان تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً۔

فكلما صار العبد أتم صفته و أتم علماً و احاطةً بحقائق العلوم و أثبت قوةً في قهر الشيطان و قمع الشهوات و أظهر نزاهةً عن الرذائل صار أقرب من درجة الكمال و بمنتهى الكمال لله تعالى و قرب كل واحد من الله بقدر كماله۔ انتهى۔

(وصل) بعد ان تقرر قدر عبتی فی انجاء ہدایۃ بما غنمت من امرہا و انہا مفتاح الہدایۃ و لا تعمل احساناً فی حصول المکاشفات الایمانیۃ فی حقیقۃہا لا نظر فی نفسی ہل اقدر علیہا ام لا ؟

فاقول اعلم ان انواع المجاہدۃ کثیرۃ و بعض المریدین یلیق بہ نوع منہا لا یلیق بغيره بحسب قوتہ وضعفہ و تمکن الصفات الخبیثۃ منہ و عدم تمکنہا و ذالک مفوض لمعرفة المرشد الکامل فمأیراہ بعین البصیرۃ لا لفقاً بحال المرید من انواع المجاہدۃ شغلہ بہ مع

ملاحظة الزمان والمكان ودرجۃ
العلۃ حتی ان بعض الاشیاخ ينقل
المريض من علۃ لعلۃ اخرى ويكون
ذلك اسهل فی معالجة العلة الاولى
على وزان طب الابدان حذو النعل
بالنعل من تقليل الطعام والشراب و
ترك الخلط وهو ههنا اكل الحرام فان
الحرام بمنزلة السم للدين والمشيوة
بمنزلة اكل الغليظ من الاطعمة
للمريض وهذا هو القطب الذي تدور
عليه الاعمال فان من اكل الحرام
عصى الله احب ام كره ومن اكل الحلال
اطاع الله احب ام كره وحقيقة المجاهدة
مدا فعة النفس والهوى والشيطان عن
الدخول لمدينة القلب ومخالفتهم
فی كل ما يامر ونهى والتوقف فيه ولو
خيرا فان الشيطان يفتح لانه سات

کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

یہاں تک کہ بعض مشائخ نے تو کسی کسی مرید کو ایک مرض سے
دوسرے مرض کی جانب منتقل کر دیا ہے محض اس خیال سے کہ اس
دوسرے رذیلہ سے نکلنا (یعنی اس کا علاج) بمقابلہ اول رذیلہ کے علاج کے
آسان تھا اور معالجہ نفس کا معاملہ بھی بالکل معالجہ ابدان ہی جیسا ہے
(طابق النعل بالنعل) یعنی یہاں بھی کم کھانے اور کم پانی پینے کو کہا
جاتا ہے اور لوگوں سے زیادہ ملنے جلنے سے منع کیا جاتا ہے (محیط
سے کہ علاج ظاہری میں بھی ان چیزوں سے پرہیز کرایا جاتا ہے اور بعض
کو خلوت میں رکھا جاتا ہے) چنانچہ یہاں کا سب سے بڑا پرہیز حرام کھانے
سے بچنا ہے کیونکہ اکل حرام، دین کے حق میں تو سم قاتل ہی ہے اور
مشتبہ کھانا ایسا ہے جیسے کسی مریض کو ثقیل غذائیں دیدی جائیں
چنانچہ یہی اکل حلال، طریق میں ایک ایسا قطب ہے جس کے ارد
گرد اعمال صالحہ کی چکی گھومتی ہے اس لئے کہ جس شخص نے حرام کھانا
کھایا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی خواہ وہ اسکو اچھا سمجھ کر کھائے یا مکروہ
سمجھ کر کھائے اور جس شخص نے حلال کھانا کھایا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت
کی خواہ طوعاً اسکو کھایا ہو یا کرہاً کھائے چنانچہ مجاہدہ کی حقیقت، نفس
خواہش اور شیطاں (ان تینوں) کو قلب کے شہر میں داخل ہونے سے

عہ (قولہ والتوقف فيه ولو خيرا الخ) کتاب العرائس القدسیہ فی الاساس النفسیہ میں اس مسئلہ کو ایسی وضاحت بیان کیا ہے جو کہ طالب کی تسلی
کیلئے کافی ہے فرماتے ہیں کہ اور منجد ان امور کے (جسکو شیطاں سالک کیلئے فرین کرتا ہے جس کا ظاہر تو نہایت ہی خیر اور خوشنما ہوتا ہے مگر باطن اذیتناں
ملک ہوتا ہے) ایک ہے کہ جب وہ کسی مرید کو مجاہدہ میں لگا ہوا دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا قریب وصول اور فتح قریب ہی ہے تو اس کے قلب میں
یہ خیال ڈالتا ہے کہ میاں یہاں کیا پڑے ہو۔ اس شہر میں تو تمہارے لئے فتح اور وصول تقریباً ناممکن ہے یا نہیں تو طویل ضرور ہے۔ لہذا یہ کہہ کر کہ تم کہہ کر
چلے جاؤ وہاں تم کو بہت جلد فتح ہو جائے گی۔ اور اس لعین کا مقصود اس سمیہ ہوتا ہے کہ سالک کو (انامت کے سکون سے نکال کر) سفر کی مشقتوں
میں مبتلا کر دے تاکہ اس کا قلب بارہ بانٹ اور حال پرانگندہ ہو جائے۔ اور انجام کار اسکو نہ امت کا منہ دیکھنا پڑے۔ اسی لئے مشائخ نے فرمایا ہے
کہ سفر مرید کے دین کو پارہ پارہ کر کے رکھ دیتا ہے چنانچہ اسی سبب تسلیک سلوک کیلئے مشائخ نے شیخ کی موجودگی کو شرط قرار دیا ہے تاکہ وہ
مرید کو دھوکے اور غلطیوں کے مواقع پر تنبیہ کرتا رہے۔ اھر

سبعین بابا من الخیر لوقعه فی باب
 واحد من الشر قال البوصیری :-
 وخالف النفس الشیطان واعصهما +
 وان هما محضان النصح فانهما +
 فابدأ اولاً بسد الابواب التي
 یدخل علیك الشیطان منها وهی
 كثیرة ومعرفتها فرض علی ما قال لاماً
 الغزالی وذالك ان حمایة القلب عن
 وسواس الشیطان فرض علی مكلف
 ولا یتوصل الی دفع الشیطان الا
 بمعرفة مدخله فكانت معرفتها
 فرضاً ایضاً وهی صفات العبد الذميمة
 ومن اعظمها الغضب والشموة و
 هما امهات سائر الصفات الذمومة
 كما تقدم وغنهما ینشأ الحرص و
 حب التزین من الاثاث والشیاب
 والدمور والدواب والطمع فی الناس
 والعجلة وترك التثبت فی الامور وحب
 الدار هم والدنانیر وسائر اصناف
 الاموال والنجل وخوف الفقر والتعصب

روکنا اور منع کرنا ہے۔ اور ان سب کے حکم کردہ چیزوں میں انکی مخالفت کرنا اور اس میں
 توقف کرنا ہے اگرچہ وہ بھلی ہی بات کیوں علوم ہوتی ہو اسلئے کہ شیطان کا حال زیادہ
 کہ وہ انسان کے سامنے خیر کے سرور و لذت کھوتا ہے محض اسلئے تاکہ (انکے ذریعہ) اسکو کسی شر کے
 دروازہ میں داخل کرے۔ (یعنی ایک ایسی کامقہ اور پیش خمیہ سر بھلائی کو بناتا ہے) اسی
 لئے بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: نفس اور شیطان کے خلاف ہی کردار اور ان دونوں کی
 مخالفت کو اپنے اوپر لازم کر لو اور اگر یہ دونوں تم کو خالص نصیحت ہی کرتیں تبھی تم ان کو نہم
 ہی سمجھتے رہو) اور سب پہلے انھیں چور دروازوں کو بند کر دو جن میں شیطان تنہا ہے
 پاس آتا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جسکی معرفت فرض ہے جیسا کہ امام غزالیؒ کا اشارہ
 بھی اسی کا موید ہے۔ اور یہ اس لئے کہ قلب کو شیطان کے دوسووں سے بچانا
 ہر مکلف پر فرض ہے۔ اور شیطان کا دفعیہ ممکن نہیں جب تک کہ انسان کو اس کے
 داخل ہونے کے مواقع (چور دروازوں) کا علم نہ ہو جائے اسلئے ان منافذ کا علم
 بھی فرض ٹھہرا جن سے شیطان داخل ہوتا ہے درود انسان کے یہی ذائل (یعنی صفات
 ذمیہ) ہیں جن میں سے سب بڑا زلیہ غصہ اور شہوت ہے چنانچہ جملہ
 اخلاق مذمومہ کی یہی دونوں اصل ہیں۔

جیسا کہ ابھی بیان کیا جا چکا ہے۔ پھر ان ہی دونوں سے حرص اور زینت
 و خوشنالی کی محبت پیدا ہوتی ہے یعنی جی چاہتا ہے کہ گھر کا سارا سامان عمدہ
 ہو۔ کپڑے نفیس ہوں۔ مکان اور سواری بہترین ہو۔ نیز لوگوں سے طمع
 قائم ہو جاتی ہے اور جلد بازی آجاتی ہے اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ زدہ
 پیسہ کی نیز جملہ اموال کی محبت قلب میں پیدا ہو جاتی ہے۔ فرائض میں غفلت
 اور فقر کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ نیز ہرٹ دھرمی اور اپنی بات کی تیغ

بقولہ وسائر اصناف الاموال الخ) مؤلف فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ مرید کو حصول کمال سے پہلے (یعنی اس
 مقام تک پہنچنے سے پہلے کہ سونا اور نیر کے نزدیک کچال درجہ میں ہو جائے) جو چیز بھی قدر ضرورت سے زیادہ ہوگی۔ اسکے حق میں
 مفری ہوگی۔ اس لئے کہ کہانے اور دیگر ضروریات سے بڑا مال بھی زیادہ ہوگا وہ شیطان کا مستقر (یعنی اڈا) ہوگا۔

لذا اھب والاهواء والحقدا علی الخصوم
والنظر الیہم بعین الامر ذرا والاحتقار
والاشتغال بالاختلافات الواقعة
بین الناس فی المذاھب والخصومات
وتفکر العوام الذین لھم یمارسوا العلم
فی امور لا یتلھمھا احد عقلھم حتی
یشکلھم الشیطان بسبب ذلک
فی اصل الدین او تفکر الجمیع فی
ذات اللہ تعالیٰ وصفاتہ حتی یمخیل
الشیطان خیالات فی الکفر والبدعة
وھم یظنون ان ذلک ھو المعرفة
والبصيرة تفکر وافی آلاء اللہ ولا
تفکر وافی ذات اللہ فتهلکوا وعلل
ذلک ابن الجوزی فی مواعظہ
بقولہ اذا استقبل الرمد الربح
فقد تعرض لزیادة المرض
انھی۔

آجاتی ہے۔ اپنے مخالفین سے کینہ اور ان پر حقارت اور نفرت کے
ساتھ نظر کر نیکی عادت ہے۔ اسی طرح سے لوگوں میں جو اختلافات
وزعات رونما ہوتے ہیں۔ آدمی ان میں دلچسپی اور حصہ لینے لگتا ہے
اور وہ عوام کا لانعام جنکو کہ علم سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا
اپنی عقل و فہم سے بالاتر امور میں بھی (انھیں رذائل کی وجہ سے)
غور و خوض کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسکی وجہ سے شیطان
ان کو اصل دین ہی کی طرف سے شک شبہ میں ڈال دیتا ہے۔
یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ کیا عوام اور کیا خواص سب ہی اللہ تعالیٰ کی ذات
اور صفات میں تفکر کرنے لگ جاتے ہیں یہاں تک کہ شیطان انکے قلب
میں کفر و بدعت تک کے حال کو مزین کر دیتا ہے اور یہ لوگ اسکو معرفت
کا ایک درجہ اور یقین کا کوئی مرتبہ تصور کرتے ہیں (اور کس قدر ناواقف
ہیں اس کے) اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو تفکر کر نیکی ممانعت آئی ہے
ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تفکر نہ کر دہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ
علامہ ابن جوزی نے اسکی وجہ اپنے وعظ میں بیان فرمائی ہے کہ جو آنکھ کہ
اٹھی ہوئی ہو جب ہوا کے سلسلے پڑ جائے تو سمجھو کہ اس نے اپنے آپ کو
اضا ئہ مرض کے محل میں پیش کیا ہے۔ (یعنی یوں تو ہوا کیسی عمدہ چیز ہے مگر
دکھتی آنکھ والے کیلئے سم قاتل ہے اسی طرح سے اہل کیلئے خوض فی العلم
بالخصوص تفکر فی ذات اللہ دینی موت کے مرادف ہے)

پس عوام کے مناسب حال تو یہی ہے کہ بس ایمان لائیں اور
اسلام اختیار کریں اور عبادت کے کاموں میں نیز کسب معاش کے امور
میں مشغول رہیں باقی علم کو علماء ہی کیلئے چھوڑ دیں اسلئے کہ جو شخص
اللہ تعالیٰ کے متعلق یا اس کے دین کے بارے میں بڑی تحقیق کوئی
گفتگو کرے گا تو کفر اس کے نقد وقت ہوگا جسکی اسے خبر بھی نہوگی۔
اور شیطان کی گمراہیاں عقائد اور مذاھب سے متعلق بے شمار
ہیں منجملہ اسکے طریقوں کے ایک طریقہ مسلمانوں کے ساتھ سوزن

فحق العوام ان یومنوا ویسلموا
ویشتغلوا بعبادتھم ومعایشھم
ویترکوا العلم للعلماء فان من تکلم
فی اللہ و فی دینیہ من غیر اتقان
العلم وقع فی الکفر وھو لا یشعر و
مکاید الشیطان فیما یتعلق بالعقائد
والمذاھب لا تحصر ومن ابوابہ

سوء الظن بالمسلمین ومہمہما رایت
 انسانا یسعی الظن بالمسلمین طالبا
 لعیوبہم فاعلم انہ خبیث الباطن
 اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونہ
 وصدق ما یعتادہ من توہم
 فان المؤمن یطلب المعاذ سید
 والمنافق یطلب العیوب فہذا بعض
 ما دخل الشیطان الی القلب ولا
 یمكن استقصاء جمیعہا وبالجملة
 فلیس فی الآدمی صفة مذمومة
 الا وہی سذح الشیطان ومدخل من
 مدخلہ ولا بد فی دفع الشیطان
 عن القلب من سلاح التقوی والذکر
 معا واما الذکر وحده فلا یجدی نفعا
 من دون التقوی واعظم ہذہ الابواب
 الدنیا ونعنی بہا ما زاد علی الحاجة من
 المطعم والمسکن والملبس والمنکح فان
 الدنیا ثمت الشیطان من تزوج بنتہ
 اکثر الترداد الی بنتہ وھذا قبل الکمال
 کما تقدم +

بھی ہے چنانچہ جب تم کسی شخص کو یہ دیکھو کہ مسلمانوں کے ساتھ
 سو رطن رکھتا ہے اور ان کے عیوب پر تجسس کرتا ہے تو سمجھ
 لو کہ وہ خبیث الباطن ہے جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔
 جب کسی انسان کے افعال برے ہوتے ہیں تو اس کا گمان بھی فاسد ہو جاتا ہے
 اور جن مقامات میں وہم کا خوگر تھا وہاں اب تصدیق کرنے لگ جاتا ہے۔
 یہ اسلئے کہ مؤمن عذر تلاش کرتا ہے اور منافق عیوب ہی ڈھونڈھتا
 ہے۔ غرض یہ بعض وہ دروائے ہیں جن سے شیطان قلب میں داخل
 ہوتا ہے اور تمام ابواب کا تو احاطہ مشکل ہے۔ حاصل کلام یہ کہ
 انسان میں جو بھی کوئی صفت مذمومہ ہے وہ شیطان کا ہتھیار
 ہے اور اس کے داخل ہونے کے راستوں میں سے ایک راستہ
 ہے لہذا ضروری ہے کہ شیطان کو قلب سے تقویٰ اور ذکر کے ہتھیار
 سے ایک ساتھ دفع کیا جائے کیونکہ تنہا ذکر بدون تقویٰ کے اس
 باب میں چندال مفید نہیں ہے اور ان ابواب میں سے
 سب سے اعظم باب دنیا ہے اور مراد اس سے وہ مال ہے جو
 کھانے پینے رہنے پہننے اوڑھنے اور ازدواجی تعلقات
 کے ضروری اخراجات سے زائد ہوں اسلئے کہ دنیا شیطان کی
 بیٹی ہے اور جو اس کی بیٹی سے نکاح کرے گا تو اس کے
 گھر آمدورفت بھی کثرت سے رکھے گا۔ لیکن یہ چیز تکمیل سے
 پہلے پہلے جیسا کہ اس سے قبل بیان گذر چکا ہے

فساد ام المرید یملک شیئاً
فوق حاجۃ ولو دیناراً واحداً لا
یدعہ الشیطان فی صلاتہ من
السوسۃ فی الفکر فی دینار وانہ
کیف یحفظہ وفی ما ذابنفقہ وکیف
یخفیہ حتی لا یعلم بہ احد وکیف
یظہرہ حتی یتباہی بہ الی غیر ذلک
من الوسوس من الشب محالیبہ
فی الدنیا وطمع فی ان یتخلص من
الشیطان کان کن انفس فی العسل
وظن ان الذباب لا یقع علیہ و
ذلک محال +

پس جب بھی مرید اپنی حاجت سے زیادہ کسی چیز کا مالک ہوگا اگرچہ
وہ ایک ہی دینار کیوں نہ ہو تو شیطان اسکو نمازیں یہ دوسرے ڈالے گا
کہ اسکی حفاظت کیسے کرو گے اور کہاں اسکو خرچ کرو گے اور کیونکر اس کو
چھپاؤ گے تاکہ کوئی جان نہ سکے اور کس طرح اسکو ظاہر کرو گے تاکہ دوسروں پر
فخر و مباہات کر سکے۔ غرض اسی طرح کے دنیا بھر کے وساوس قلب میں ڈالتا
رہے گا۔ پس جس شخص نے اپنے پنجے دنیا میں گرا لئے اور پھر اس بات
کی بھی طمع کی کہ شیطان سے خلاصی پا جائے تو اس کی مثال ایسی ہے
جیسے کوئی شخص شہدیں غوطہ لگائے اور یہ توقع رکھے کہ اس
پر مکھی نہ بیٹھے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ امر محال ہے۔ (دقیق فی ہذا المعنی) ۵

ہم خدا خواہی وہم و نیلے دوں
ایں خیال ست محال است و جنوں

۵ (قولہ فساد ام المرید یملک شیئاً) مؤلف فرماتے ہیں کہ اسی کی مثل وہ واقع ہے جو میرے عم محترم شیخ محمود راضیؒ
کے ساتھ پیش آیا۔ اس لئے کہ انھوں نے جب مصر جا کر شیخ احمد صادی سے طریق حاصل کیا اور حسب معمول خلوت نشین ہوئے تو شیطان
نے ان کی جائداد وغیرہ کے متعلق جو کہہا لے دیا رطرا بس (شام) میں تھیں ان کو دوسرے ڈالنا شروع کیا اور یہاں تک پریشان کیا کہ
وہ چلہ ترک کر کے طرا بس واپس آئے اور اپنی تمام جائداد فروخت کر دی اور اسکی رقم فقرا پر تقسیم کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کے شیخ حضرت
صادی کو اسکی اطلاع ہوئی انھوں نے سید محمد کبیریؒ کو لکھا کہ محمود سے سب رقم لے لو اور ان پر پابندی لگا دو کہ کسی سے کوئی معاملہ نہ
کریں اور نہ کوئی ان سے کرے۔

حاصل یہ کہ دیکھو ان بزرگ کو صفائے وقت حاصل نہ ہو سکا جب تک کہ مال سے بالکل نہ بخل گئے اور کچھ بھی پاس نہ رہ
گیا ان کی اس حالت کو دیکھ کر شیخ صادی نے فرمایا کہ میرا بچہ محمود (جسے آج تم ایسا دیکھ رہے ہو) کل کو اس کا ایسا وقت آئے والا ہے
(کہ) ان کے قدموں کے نیچے کی زمین کو بوسہ دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
افادہ ۵ قولہ شیطان نے جائداد وغیرہ کے متعلق ان کو دوسرے ڈالنا شروع کیا)

میں کہتا ہوں کہ جب یہ دوسرے تھا تو علاج بھی دوسرے ہی کا ہونا چاہیے تھا اور وہ یہ کہ اس کی جانب التفات ہی نہ کیا
جاتا کیونکہ اسکی جانب توجہ کرنے اور اس پر عمل کر لینے سے تودہ اور قوی ہو جاتا ہے اور زیادہ پریشان کرتا ہے۔ ایک بارہ سے ختم ہوا

دوسرے میں کام کرنے لگتا ہے۔

اور اگر اسکو حب مال کا علاج کہا جائے تو اس کے متعلق کہتا ہوں کہ حب مال سے نکلنے کا یہ طریقہ شرعاً مطلوب تو کیا ہوتا جائز بھی نہیں ہے اور عجب نہیں کہ اسی درجہ سے ان کے شیخ حضرت صاوی نے ان کو تصرفات سے روک دیا ہو۔

شرعاً جو درجہ مطلوب ہے وہ صرف یہ ہے کہ مال کی محبت انسان کے قلب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو۔ چنانچہ قرآن شریف میں دنیا کی اہمیت کی ممانعت آئی ہے باقی مال سے یا دنیا سے نفس محبت منع نہیں ہے اسلئے کہ مال دنیا میں صرف ضروریات کی تحصیل کا ذریعہ ہے لہذا اسکو حاصل کرنا بھی منع نہیں اور اس کا پاس ہونا بھی مذموم نہیں۔ اہل اللہ اسکو مقصود بنانے سے منع فرماتے ہیں اور مقصود بنانا یہ ہے کہ اسکی محبت اور اس میں انہماک انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکام ہی سے روک دے مثلاً اگر کے پاس مال ہے اور وہ اس سے محبت کی وجہ سے اسکی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا یا فرض حج کو نہیں جاتا محبت کا یہ درجہ مذموم ہے ورنہ تو نفس مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے قوام زندگی فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ تیر حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ مال جمع رکھنا پہلے زمانہ میں چاہے قبیح سمجھا جاتا رہا ہو۔ بہر حال آج کے دن تو وہ مومن کی ڈھال ہے اور یہ فرمایا کہ اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو یہ امر تو ہمارے ہکورو مال یعنی صافی بنالیتے اور یہ فرمایا کہ جس شخص کے پاس مال ہو وہ اسکی اصلاح کرے یعنی حفاظت کرے اور خوب بڑھائے اسلئے کہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر آدمی خدا نخواستہ محتاج و تنگدست ہو تو سب سے پہلی چیز جو برباد کرے گا وہ اپنا دین و ایمان ہوگا۔

دیکھئے ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو ہم دنیا سمجھتے ہیں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مذموم نہیں ہے بلکہ کسب و استعمال کی وجہ سے ہم اسکو مذموم بنالیتے ہیں۔ لہذا مال سے اسدرجہ نفرت کیونکر جائز ہو سکتی ہے۔ اگر ذلیلہ حب مال موجود ہو تو اس رذیلہ کو قلب سے نکالنا چاہیے محبت قلب کی صفت ہے لہذا قلب کو اس سے خالی کرنا چاہئے اسلئے مال کو ختم کر دینا ضروری نہیں جب قلب اسکی محبت سے خالی ہو جائے پس یہ کافی ہے اسکے بعد اگر حب اور کس میں مال موجود ہو کچھ مضر نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں ضروری ہے کہ مسلمان کے پاس مال ہو جیسا کہ مذکورہ بالا نصوص اس پر شاہد ہیں۔

اور یہ جو میں نے کہا کہ رذیلہ حب مال کے ازالہ کیلئے مال کا صرف کر دینا کافی نہیں تو اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس مال بالکل موجود نہ ہو لیکن رذیلہ حب مال اب بھی اس کے اندر موجود ہو اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر ایک شخص کے پاس بہت مال و دولت موجود ہے مگر قلب کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ذرا سی بھی غفلت نہیں ہے۔ محققین کی اس مسئلہ میں یہی تحقیق ہے۔ لیکن عام طور سے اس بارہ میں لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جبکہ مال نہیں ہے وہ دنیا دار نہیں ہو سکتا۔ حاصل یہ کہ حب مال ایک قلبی مرض ہے۔ خارج میں مال ہونے نہ ہونے پر موقوف نہیں ہے۔

وَحَاصِلٌ وَسَاوِسُهُ أَنَّهُ يَأْتِي
الزَّانِ مِنَ قَبْلِ الْمَعَاصِي فَإِنَّ
امْتِنَاعَ آتَاةٍ مِنْ وَجْهِ النَّصِيحَةِ حَتَّى
يَلْقِيَهُ فِي بَدْعَةٍ فَإِنَّ ابْنِ امْرَأَةٍ
بِالْفَرَجِ وَالشَّدَّةِ حَتَّى يَمُرَّ مَا لَيْسَ
بِحَرَامٍ فَإِنَّ ابْنِ خَفِيفٍ عَلَيْهِ أَعْمَالُ
الْبِرِّ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ صَابِرًا عَفِيفًا
فَقِيلَ قُلُوبُهُمْ إِلَيْهِ فَيَجِبُ بِنَفْسِهِ
وَبِهِ يَهْلِكُ وَعِنْدَ ذَلِكَ تَشْتَدُّ
الْحَاجَةُ فَانْهَآ آخِرَ دَرَجَةٍ وَيَعْلَمُ
أَنَّهُ لَوْ جَاوَزَهَا أَفْلَتَ مِنْهُ إِلَى
الْجَنَّةِ +

(تَمَّ) الْخَوَاطِرُ الَّتِي تَرُدُّ عَلَى
الْقَلْبِ أَرْبَعَةٌ رِبَاطِيٌّ وَمَلَكِيٌّ وَشَيْطَانِيٌّ
وَنَفْسِيٌّ فَعَلَامَةُ الْخَاطِرِ رِبَاطِيٍّ أَنَّهُ
لَا يَنْدِفِعُ بِاللَّهِ نَفْعٌ لَوْ أَنَّ عَلَى الْقَلْبِ
صَوْلَةَ الْأَسَدِ الضَّارِي لَوْ رُوْدُهُ مِنْ
خُضْرَةِ قَهَارٍ وَعَلَامَةُ الْخَاطِرِ الْمَلَكِيِّ
أَنَّهُ تَعْقِبُهُ لَذَّةٌ مَعَ بَرُودَةٍ وَلَا يَجِدُ
صَاحِبَاءَ الْمَاءِ وَلَا تَغْيِيرًا فِي صَوْرَتِهِ وَإِنَّمَا
هُوَ كَالنَّاصِحِ + وَعَلَامَةُ الْخَاطِرِ النَّفْسِيِّ
أَنَّهُ يَتَعَقَّبُهُ فِي الْقَلْبِ الْمَعْرُوفُ فِي الصَّدِّ
ضَيْقٌ وَفِي الطَّلَبِ الْحَاحُ فَإِنَّ النَّفْسَ
كَالْطِفْلِ تَلْعُ فِي مَطَالِبِهِدَا وَلَا تَسْتَبْدِلُ
بِهِ غَيْرَهُ - وَعَلَامَةُ الْخَاطِرِ الشَّيْطَانِيِّ

اور اس کے دساوس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے پاس
پہلے معاصی کی راہ سے آتا ہے اب اگر وہ اس سے باز رہتا ہے یعنی (اسکے کو سمجھ
کو قبول نہیں کرتا) تو پھر نصیحت کے راستے سے آتا ہے تاکہ اسکو کسی بدعت میں
ڈال دے لیکن اگر مرید سعید نے اسمیں بھی اسکی اطاعت نہ کی تو پھر وہ اس کے
(قلب میں) تقویٰ میں غلو کا خیال ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے اور خوب تنگی اور
سختی کرے یہاں تک کہ غیر حرام کو حرام کرے اگر اس میں بھی اسکی پیشینہ چلی تو
پھر نیکیوں کا کرنا اس پر آسان کر دیتا ہے (یعنی اسکو خوب عبادت کراتا ہے)
تاکہ اسکو لوگ جفاکش اور عقیف سمجھیں اور ان کے قلوب اسکی طرف
مائل ہوں جسکی وجہ سے اس میں عجب پیدا ہو جائے اور اس طور پر یہ
اسکو ہلاک کر دے اور اس مقام پر پہنچ کر تو اس کی کوشش اور بھی تیز
ہو جاتی ہے اسلئے کہ وہ جانتا ہے کہ سالک کا یہ آخری درجہ ہے اگر اس نے
اسکو عبور کر لیا تو پھر جنت میں ہی داخل ہو جائے گا۔

وہ خواطر جو قلب پر وارد ہوتے ہیں چار طرح کے ہوتے ہیں
ربانی۔ ملکی۔ شیطانی۔ نفسی۔ پس علامت خاطر ربانی کی یہ ہے کہ وہ
دفع کرنے سے دُفع نہیں ہوتا اس لئے کہ قلب پر اسکی صولت شکاری
شیر کی طرح ہوتی ہے کیونکہ وہ حضرت قہار کی جانب سے وارد ہوتا ہے
اور علامت خاطر ملکی کی یہ ہے کہ اسکے پیش آنے پر سالک کو لذت اور
ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے اور اسکو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور نہ یہ اپنی
صورت میں کچھ تغیر پاتا ہے بلکہ اسکی حیثیت مانند شفیق ناصح کے
ہوتی ہے اور خاطر نفسی کی علامت یہ ہے کہ اسکے آنے پر قلب میں
ایک تکلیف اور سینہ میں ایک تنگی محسوس ہوتی ہے۔ طلب میں الحاح
پیدا ہو جاتا ہے اس لئے کہ نفس کی مثال طفل کی سی ہے جو کہ اپنی
خواہش کے حاصل کرنے میں بڑی عاجزی اور خوشامد سے کام لیتا ہے
اور اپنے مطلوب کے بدلے کھسی دوسری چیز کے لینے پر راضی بھی
نہیں ہوتا۔ اور خاطر شیطانی کی علامت یہ ہے کہ اس کے آنے

کے بعد طبیعت میں ایک رنج و الم سار ہوتا ہے اور جب تم اس خیال کو دوسری جانب پھیرو تو آسانی سے منتقل ہو جاؤ گے اس لئے کہ شیطان کا مقصد تو تمہیں ہلکانا ہے اس خیال سے نہ سہی اُس خیال سے سہی۔

ان تعقبہ المراد احوالہ لا مہر آخر
تقول فان الشیطان یرید اغواءک
بای وجہ کان +

پھر یہ سمجھو کہ خاطر شیطانی اور خاطر انسانی ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان خواطر کے آتے ہی ان کو مٹانا چاہیئے۔ یعنی ان صرف نظر کرنا چاہیئے اپنے نفس میں انکو باقی نہ رکھے اور ان میں فکر نہ کرنے لگے کیونکہ اسکی وجہ یہ دوسرے نکل کر مقصد اور غم بن جائیں گے لہذا انسان کو چاہیئے کہ اپنے قلب کے دروازہ پر مانند جلاد کے تلوار لئے کھڑا رہے اور جیسے ہی یہ دونوں خواطر اس میں قدم رکھنا چاہیں تلوار سے ان کا خاتمہ کر دے یعنی نہ انھیں قبول کرے اور نہ ان میں تفکر کرے۔ البتہ خاطر ملکی میں تفکر کر سکتا ہے تاکہ وہ اور راسخ ہو جائے رہا خاطر ربانی تو وہ تو دفع اور تردد کا مطلقاً احتمال ہی نہیں رکھتا اور عبد کے لئے اس کے آنے پر کوئی زور اور بس بھی نہیں رہ جاتا اس لئے کہ وہ قلب پر مستولی ہو جاتا ہے کیونکہ حضرت تمہارے یہاں سے وہ بھیجا جاتا ہے۔

ثم الخاطر الشیطانی والنفسی یحب
طردہما من اول دہلۃ فلا یرددہما فی
نفسہ حتی یصیرا ہما وعز مابل یكون
کالسیاف واقفا علی باب قلبہ فیجرد
ما یخطر لہ خاطر من ذینک الخاطرین
بطردہ ولا یقبلہ ولا یفکر فیما سوی
الخاطر الملکی لبقوی + واما الخاطر الربانی
فلا یحتمل الدفع والتردد مطلقاً ولا
یكون للعبد تماسک معہ بسبب سطوتہ
علی القلب لورودہ من خضرۃ قہار
کما تقدم +

میں (قولہ فلا یحتمل الدفع) الحمد للہ خاطر تو مجھے خود اپنے نفس میں بھی حاصل ہوا ایک مانہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس عبت پر بد دعا کروں جن لوگوں نے مجھے ستایا تھا جوں ہی میں نے ان پر بد دعا کرنے کیلئے اپنے ہاتھ اٹھائے میرے قلب پر نہایت ہی قوت اور شوکت کے ساتھ یہ چیز وارد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسکو دو جو تم پر ظلم کرے تم اسکو معاف کرو اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ مجبور ہو کر نیچے گرا لیا اور میں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ (افادہ) میں کہتا ہوں کہ مظلوم کیلئے اگرچہ عالم پر بد دعا کرنا جائز ہے تاہم خلق سے بعید تر ہے۔ اسلئے ارباب طریق کے نزدیک ناپسندیدہ امر ہے۔

اسی طرح سے ہمارے ایک دوست غنیمت عین آندی اپنا ایک واقعہ بیان کرتے تھے جو اسکے قریب قریب وہ یہ کہ جس سال انھوں نے حج کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے ایک حیرت انگیز بھی کہا جس آپسے خواہش بھی کی گئی تھی کہ آپ انکی جانب سے نیکے دشمنوں سے بدلہ لیں وہ شعر یہ تھا۔

واعدا فی اہلکم و بدد شئو فکم فانک سیف اللہ بالحق قاطع

اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے دشمنوں کو آپ ہلاک کر دیجئے اور ان کے احوال کو پرانہ کر دیجئے اسلئے کہ آپ اللہ کی تلوار میں احق کے ساتھ کاٹنے والے ہیں چنانچہ جب ہمارے دوست روضۃ القدس کے پاس حاضر ہوئے اور نصیحت پڑھا اور اس شعر پر پہنچیں تو قبل ان کے پڑھنے کے بعض حاضرین نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے بارے میں ایسا نہ پوچھا دے اس طرح آپ فرمائیے میں چنانچہ میں اسی وقت اپنے اس شعر کا پہلا مصرعہ بل کر اس طرح سے کہ دیا بعد داعدا فی اہلکم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے جو دشمن ہیں آپ انکی اصلاح فرما دیجئے۔ اور ان کے حالات کو درست فرما دیجئے۔ ۱۲

(تنبیہ) مراتب القصد خمس اور ہا
 الہا جس و ہوا ول ماید و فی القلب
 ثانیہا الخاطر و ہوالذی یخطر و یمرفیہ
 ثالثہا حدیث النفس تتحدث فیہ هل
 تفعلہ ام لا زابعہا الہم و ہو ترج فعلہ
 خامسہا العزم و ہوالقمیم علیہ و کلہا لا
 یواخذ بہ العبد سوی الا خیر و ہذا فیما
 عند الحرام فانہ یواخذ فیہ بالارادۃ ایضا
 و ہی دون العزم المذکور بقولہ تعالیٰ

قصد کے مراتب پانچ ہیں پہلا مرتبہ عا جس کلمات ہے اور یہی سب سے
 پہلا درجہ ہے جو کسی چیز کے متعلق قلب میں آتا ہے۔ دوسرا مرتبہ خاطر کہلاتا ہے
 اور یہ ایک ایسا درجہ ہے کہ اس میں کسی چیز کا خیال قلب میں آتا ہے اور گزر جاتا
 ہے تیسرا مرتبہ حدیث النفس کہلاتا ہے کہ جس میں انسان کا نفس خود باتیں کرتا ہے
 کہ آیا اس فعل کو کرے یا نہ کرے اور چوتھا مرتبہ عزم کہلاتا ہے اور اس میں جانب
 فعل راجع ہو جاتی ہے جانب ترک پر اور پانچواں مرتبہ غم کہلاتا ہے اس مرتبہ
 میں اگر انسان اس کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے چنانچہ انسان سے قصد
 کے ان مراتب خمسہ میں سے صرف اخیر پر مواخذہ ہوتا ہے اور دیگر مراتب میں
 نہیں ہے اور یہ حکم حرم کے علاوہ دیگر مقامات کلمہ کیونکہ حرم میں کسی کام کے

سے (قولہ سوی الا خیر الخ) یعنی یہ جو کہا گیا کہ قصد کا جو آخری مرتبہ ہے غم الخ مواخذہ ہے اسکی دلیل یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب
 رسولمان ایک سر پر تلوار سے حملہ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قاتل کا جہنمی ہونا تو ظاہر ہے لیکن یہ مقتول کیوں
 اپنے فرمایا کہ اس کا قصد بھی تو اپنے مقابل کو قتل کرنے کا تھا۔ اس معلوم ہوا کہ غم پر مواخذہ ہوگا۔

سے (افادۃ) قولہ حرم میں ارادہ فعل پر بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مصنف کا یہ استنباط محققین کے قول کے خلاف ہے گو ایک قول مفسرین کا وہ
 بھی ہے جو مصنف نے بیان کیا لیکن دوسرا قول بھی ہے اور ہی صحیح ہے حضرت مولانا در بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ :-
 یؤد سے یہ نہ بچھا جائے کہ ارادہ کا جو مرتبہ دوسری جگہ موجب تعذیب ہو وہاں جب تعذیب نہ جاتا ہے۔ بلکہ یؤد بعضی تیسرے قید سے یہ فائدہ ہوگا کہ نسیان
 و خطا کے عفو پر لالت کرے گا۔ (بیان القرآن ص ۶۹)

اس معلوم ہوا کہ یہاں یؤد کے معنی تعدی کے ہیں یا یہ قید نسیان اور خطا کے اعتبار سے ہے یعنی یہ دونوں معات ہیں یا یہ مطلب نہیں کہ ارادہ پہنچی ہاں مواخذہ ہے۔
 جس حرم اور غیر حرم کا حکم ایک ہونے کے باوجود حرم کی تخصیص معصیت کی تشدید کی جانب بھی اشارہ نکلتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جو چیز غیر حرم میں بری ہے
 وہ حرم میں اور زیادہ بری ہے جس طرح سے کہ جو غیر حرم میں طاعت حرم میں کرنے سے اس کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے یہ شرف مکان کا اثر ہے اس کا انکار نہیں۔
 (فائدۃ) حدیث شریف میں آتا ہے انسان اگر کسی طاعت کا صرف ارادہ کرتا ہے اور ابھی اسکو کرتا بھی نہیں تب بھی اسکے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جب
 اس کام کو کر لیتا ہے تو حسب قاعدہ المحسنۃ بعشر اشاہا اس کا ثواب س گنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی معصیت کا محض ارادہ کرتا ہے اس کو کئے نہیں جوتا تو
 اس پر اسکو کچھ گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں جب اس کام کو کر لیتا ہے تب اسکے لئے ایک سیئہ لکھا جاتا ہے۔

سبحان اللہ! یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور حال عباد پر شفقت ہے کہ نیکی کی بھی نہیں محض ارادہ اور نیت پر ثواب دیدیا۔ اور اسکے
 کرنے پر ایک نہیں دس گنا عطا فرمایا۔ اور برائی کرنے پر بھی صرف ایک بری لکھی گئی اور نہ کرنے پر یعنی محض ارادہ کر لینے کو معاف فرمایا۔ یہ ان کی
 رحمت اور شان کریمی ہے و نعم ما قبل۔

نقد اپنے خدا کے جاؤں یہ پیار آتا ہے مجھ کو انشاء
 ادھر سے ایسے گناہ پیہم ادھر سے وہ دم بدم عنایت

وَمَنْ يَرُدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نَذِقْهُ
مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ +

ارادہ پر بھی مواخذہ ہوتا ہے حالانکہ وہ غم مذکور سے کم ہی ہوتا ہے اسلئے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اسمیں یعنی حرم میں ظلم کرنے کا ارادہ بھی
کر لیا تو اسکو ہم دردناک عذاب چھائیں گے اس میں نصرت ہے کہ حرم کے
اندراوہ مصیبت پر بھی مواخذہ ہے۔

(تنبیہ) قد تعرض للذکر خواطر
تشغله عن ربہ فاذا اجمعت علیہ
فلیجود الوضوء اولاً فان لم تنه
فلیرفع الصوت بذکر الی ان تقل
برفع الصوت فلیتوجہ بجمہ شیخہ
الی دفعہا فاذا ذهبت ثم عادت
فلیضع یدہ علی قلبہ ویقل سُبْحَانَ
الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ الْخَلَّاقِ سَبْعَ
مَرَّاتٍ ثم یقول اِنْ شَاءَ یَذُوبُ
وِیَاکِ یَخْلُقُ جَدِیدٌ وَمَا ذَلِکَ عَلٰی
اَبْنِیَّ بَعْرِزٍ وَقِیلَ اِنْ الْمَلَازِمَۃَ
عَلِیْہَا عَقِبَ الصَّلَواتِ سَبْعًا وَاَثَلَا
تَنْفَعُ فِی زَوَالِ الْوَسْوَۃِ +

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذکر کو اسقدر سادس آتے ہیں جو کہ اسکو اپنے رب
کی یاد سے روکتے ہیں تو جب تم پر ایسے خواطر کا هجوم ہو تو اس کا علاج
یہ ہے کہ پہلے تازہ وضو کر اگر اس سے نہ جائے تو ذکر بالجہ شروع کر دو۔
بیان تک کہ وہ کم ہو جائیں پھر آہستہ آہستہ معمول کے مطابق کرنا شروع
کرد لیکن اگر ذکر جہر سے بھی نہ جائیں تو اپنے شیخ کی ہمت سے اس کے
دفع کی طرف متوجہ ہو اور اگر وہ سادس لیے ہوں کہ جا کر پھر لوٹ
آتے ہوں تو اپنے ہاتھ کو اپنے قلب پر رکھ کر سات بار یہ دعا پڑھو
اِنْ شَاءَ یَذُوبُ هَبْکُمْ وِیَاکِ یَخْلُقُ جَدِیدٌ وَمَا
ذَالِکَ عَلٰی اَبْنِیَّ بَعْرِزٍ +

کہا گیا ہے کہ اس دعا پر مداومت صلوات خمسہ کے بعد
سات بار یا تین بار زوال و وسوسہ کے لئے بہت نافع ہے۔

وَذَكَرَ الْبُؤْنِیَّ فِی شَمْسِ الْمَعَارِفِ
الصَّغْرِیَّ اِنْ حَامٍ یَنْفَعُ لِدَفْعِ اسْتِیْلَاءِ
الْخَوَاطِرِ عَلَی الْقَلْبِ اِنْ تَوَضَّأَ وَیَذْکُرُ
یَا قَدِیرَ سَبْعَۃَ اَنْفَاسٍ حَتّٰی یَذِیْقَ
کُلَّ نَفْسٍ فَاَنْهَیْ تَذَہِبَ عَنْہُ -

اور بونی نے شمس المعارف صغریٰ میں لکھا ہے کہ قلب پر
جب خواطر کا استیلاء ہو جائے تو ان کے دفع کرنے کا نافع طریقہ یہ ہے
کہ وضو کرے اور یا قدیر سات سانس میں اس طرح سے پڑھے کہ ہر
سانس اس سے بھر جائے یعنی اسکی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے ہر سانس
میں اتنی بار کہے کہ سانس تنگ ہونے لگے انشاء اللہ تعالیٰ اس سے
وہ وسوسوں دور ہو جائیں گے بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ کھانے
کی قلت کی وجہ سے جسکو بھوک لگی ہو اور اس کی وجہ سے ایک
قلق اور بے چینی ہو اور افکار کثیرہ کی وجہ سے تنویش خاطر

وَقَالَ بَعْضُهُمْ مِنْ اَدْرَاکِ جَوْعٍ
بِسَبَبِ تَقْلِیلِ الطَّعَامِ وَبِہِ قَلَقٍ وَ
تَشْوِیشٍ وَخَاطِرٍ مِنْ اَخْتِلَافِ الْاَفْکَارِ

میں مبتلا ہو تو سچا بیٹے کہ وضو کرے اور یا امین یا ہادی کا ذکر سات
سائس بھر پے در پے کرے۔ اللہ تعالیٰ بھوک کی تکلیف کو دور
نہرادیگے۔ طہانیت خاطر عطا فرمادیں گے اور صفائے وقت
میسر ہوگا۔

ایک دوسرے بزرگ نے یہ فرمایا ہے کہ بھوک کے دفع کرنے
کے لئے اللہ تعالیٰ کا اسم الصمد بہت نافع ہے اس لئے کہ جب
کوئی بھوکا اس کا ذکر کریگا تو اس کا اثر فوراً ظاہر ہوگا۔ اسی طرح سے
اللہ تعالیٰ کا نام الجلیل جب کوئی پیاسا شخص اس کا ورد کرے تو اس کی
پیاس جاتی رہے گی۔ اور کہا گیا ہے کہ سورہ تبارک الذی بیڈ الملک
جب اس کو انسان اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کر پڑھے تو ازالہ عطش کے
لئے مفید ہے شمس المعارف میں یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی ذاکر کو ضعف
اور فتور ہمت پیش آتی ہے۔ خاص کر کہ خلوت نشین کو اسی طرح سے
کبھی اسکو بھوک اور پیاس بھی پیش آتی ہے تو جب ان امور میں سے
کوئی چیز پیش آئے تو اسکو چاہئے کہ غسل کرے اور سات سائس بھر
یا قوی کا ورد پے در پے کرے اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں قوت
پیدا فرمادیگے اور جو شخص اپنے قلب میں قسوة اور سختی پائے تو چاہئے
کہ سورہ یسین کسی چیز یا شیشہ کی طشتری پر زعفران سے لکھے
اور اس کو پی جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسکی
فسادت جاتی رہے گی۔

فلیتوضا ویدکر یا امین یا ہادی
سبعة انفاس متوالیہ فان اللہ
تعالیٰ یذهب جوعه ویسکن خاطره
ویصفی وقته۔

وذكره غيره ان حامينفع للجوع
اسمه تعالى الصمد فانه اذا ذكر به
الجامع ظهر اثره في الحال واسمه
تعالى الجليل اذا تلاه انطمان سكن
ظموه وقيل ان سورة تبارك الملك
اذا تلاه انطمان ويده على قلبه
سكن عطشه وذكر في شمس المعارف
ايضا انه قد يعرض للذاكر ضعف و
فتور همته وخصوصا المجتلي وقد يعتريه
جوع او ظمان فاذا وجد ذلك فليغتسل
ويذكر يا قوی سبعة انفاس متوالیہ
فان الله تعالى يقويه ومن وجد في
قلبه قسوة فليكتب يس والقرآن
في جام به زعفران ثم يشربه
فتزول عنه القسوة بحوله تعالى۔

(تنبیہ مهم)

ہم نے تم سے پہلے بیان کیا ہے کہ باب غیب کا فتح
طاعات کے کرنے اور مخالقات کے ترک کرنے اور اخلاق ذمہ
سے قلب کو صاف کرنے پر موقوف ہے۔ اب یہ سمجھو کہ عبادت
کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو طاعت کا کرنا ہے اور دوسرا حصہ
معاصی سے بچنا ہے۔ انہی معاصی میں سے اخلاق ذمہ

قد ذكرنا لك سابقا ان فتح باب
الغيب موقوف على عمل الطاعات
وترك المخالفات وتصفية القلب
من الاخلاق الذميمة فاعلم الان
ان العبادة مشطران شطرا الاكتساب

بھی شامل ہیں اور پھر ان دونوں حصوں میں سے اجتناب کا حصہ افضل و اشرف ہے اکتساب کے حصہ سے یعنی بندے کے لئے ترک معصیت زیادہ بہتر ہے۔ عمل طاعت سے اس لئے کہ معرفت سے بچنا نفع کے حاصل کرنے پر مقدم ہوا کرتا ہے۔

(یہی مطلب ہے اس کا کہ تخلیہ مقدم ہے تخلیہ پر)

اسی واسطے تم دیکھتے ہو کہ عمل طاعت تو مبتدیوں کی شان ہے اور معاصی سے اجتناب اہل بصیرت کی شان ہے اس لئے ان کا قصد قلب کو غیر اشرف کی جانب میلان سے بچانا ہوتا ہے اور اپنے بطون کو زائد از حاجت کھانوں سے بچانا ہوتا ہے اور اپنی زبانوں کو لغویات سے اور اپنی آنکھوں کو ممنوعات کے دیکھنے سے محفوظ کرنا ہوتا ہے۔

اور یہ سب کی سب چیزیں اصلاح قلب کا ثمرہ ہیں چنانچہ جبکہ قلب درست ہوگا اسی قدر جو ارح اصلاح پذیر ہوں گے۔ کرنے والے امور میں بھی اور نہ کرنے والے امور میں بھی۔

اعمال صالحہ کی چند قسمیں ہیں۔ فرض و واجب سنت و مکہدہ اور مستحب۔ چنانچہ مکلف پر یہ لازم ہے کہ اہم فالاحم کو شروع کرے۔ یعنی ترتیب کا لحاظ رکھے جو اہم ہو اسکو مقدم کرے غیر اہم پر۔ اگر کسی نے اس ترتیب کے خلاف کیا تو سمجھ لو کہ وہ جاہل شخص ہے اور دھوکہ میں پڑا ہوا ہے۔ جیسے کسی شخص پر فرض کی قضا

للساغة و شطر الاجتناب للمصيبة التي من الاخلاق الذميمة وان شطر الاجتناب افضل و

اشرف للعبد من شطر الاكساب فان ترك المضار مقدم على جلب

المصالح ولذلك ترى الاكساب شان المبتدئين والاجتناب شان

ارباب البصائر اذ هم متمهم حفظ

القلوب عن الميل لغيره تعالى

وحفظ البطون عن فضول الاطعمة

وحفظ الانس عن اللغو وحفظ

الاعين عن النظر بما لا يعنى وهذا

كله من ثمره اصلاح القلب فنقد

صلاح القلب تنصلح الجوارح

اكتسابا واجتنابا +

(تنبیہ) الاعمال الصالحة انواع۔

نوع الفرض ونوع الواجب ونوع

المستنون المؤكد ونوع المندوب

وعلى المكلف ان يبدأ بالاهم فالاهم

فان خالف هذا الترتيب فهو جاهل

مغرور دکن علیہ قضاء قوائت وهو

مہ (قرولہ فقدر صلاح القلب الخ) اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ بن میں ایک گوشت

کا لو ٹکڑا ہے جب وہ صلاح پذیر ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے تو تمام جسم

فساد ہو جاتا ہے۔ بن لو کہ وہ گوشت کا لو ٹکڑا قلب ہے اھ نہ

مشتغل بالتفعل او علیہ دین اور
زکوٰۃ مفروضہ وهو مشتغل بالصدقة
النافلة۔ او یتروک خدمۃ والدیہ
وطاعۃ الفعل مستحب فکل ذالک
غرور و عیان یظلم بہ القلب
وہذا الترتیب لا یمکن القیام بہ
علی الوجه المطلوب الا بمعرفۃ المرشد
الکامل او تعلم فن الفقہ و لذلک
قالوا الصوفی عبارة من العالم العاقل
بعلہ۔

ہو اور وہ نفس میں مشغول ہو جائے یا اس پر قرض ہو یا
زکوٰۃ فرض ہو اور وہ صدقہ نافلہ میں لگ جائے یا والدین
کی خدمت کو ان کی طاعت کو کسی ستوب کی خاطر چھوڑ
دے تو یہ سب کی سب چیزیں سرسردھوکہ ہیں اور معصیت
ہیں۔ ان کی وجہ سے قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن
اس ترتیب پر عمل کا حقہ ممکن بھی نہیں بدون کسی
مرشد کامل کے بتلائے ہوئے یا بغیر علم فقر کے سیکھے
ہوئے۔ اسی واسطے مشائخ نے فرمایا ہے کہ صوفی
کہتے ہیں اس عالم کو جو اپنے علم پر
عامل ہو۔

انبتیہ) النفس للنوافل امیل من
جہۃ انها تعمل ما تعمل تبصر فیہا
ورائہا فلہا فی ذالک لذۃ التصرف
والاطلاق و فی الفرائض ہی مقہورۃ
تحت حکم التکلیف ومن ہنا واللہ
اعلم کانت الفرائض اعظم ثوابا
علی النفس من حیث انها لا حظ
لہا فیہا و ذالک من جملة الحکم
باشترط الدخول تحت تربیۃ

نفس نوافل کی جانب زیادہ مائل ہوتا ہے اسلئے کہ وہ جو عمل کرتا ہے وہ
اپنے تصرف اور اپنی رائے کرتا ہے پس اسلئے اس میں تصرف کی
لذت اور اختیار کی آزادی ہوتی ہے اور فرائض میں تو وہ
حکم شرع کا پابند ہوتا ہے یعنی طبیعت چاہے نہ چاہے وقت
کی بود و گیم شرائط کی اسکو پابندی کرنی پڑتی ہے۔ شاید
یہی وجہ ہو (واللہ اعلم بالصواب) کہ فرائض میں ثواب زیادہ
ہوتا ہے کیونکہ اس میں نفس پر مشقت زیادہ پڑتی ہے۔
اس لئے کہ اس کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہوتا اور یہ بھی مجملہ
دیگر دلائل کے ایک دلیل ہے اسکی کہ کسی مرشد کی تربیت

اضافہ جدید۔ کتب فقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس سے مراد اس مرتبہ پر وہ نوافل ہیں جن کو انسان اپنے طور پر پڑھے۔ باقی
وہ سنن یا نوافل جو کسی نام سے موسوم ہیں یا ان کا ذکر روایات میں آتا ہے جیسے تحیمۃ المسجد یا صلوٰۃ التسلیم یا چار رکعت قبل
عصر والی وغیرہ یہ نام نہیں ہیں۔ فی (والمختار عن المصنعات الاشتغال بقضاء الفوائت ادنی و اہم
من النوافل الا سنن المفروضۃ و صلوٰۃ الضحی و صلوٰۃ التسلیم و العلوٰۃ التي ردیت فیہا الاخبار
انتقلی ای تحیمۃ المسجد و الاسابغۃ قبل العصر و المست بعد المغرب۔

(المختار از ادلاء نقاد کا موب بیچیم)
۳۳۷ - ۳۳۸ ملاحظہ فرمائیے۔

المُرشد لتدخل النفس تحت قهر
امرء ونهيء فلا تعلم بحظها و
شهوته حتى قالوا لان تكون تحت
حكم هرة خير لك من ان تكون تحت
حكم نفسك +

(تنبیہ) بعض المشائخ یا صریدہ
بالصوم حتی اذا قرب وقت المغرب
امرء بالفطر لیكون ذاك اشق علی النفس
وهذا الم تستحسنه استیاءنا لمخالفتہ
للشرع وقالوا لیس لنا طریق الی اللہ
تعالی الا من حیث شرع بل قالوا
ان الجوع لا تحصل فائدته بقهر
النفس الا اذا كان علی الوجه المشروع
یعنی بالصوم +

اقول قد تتعین المداواة علی
الوجه المذكور فی حق صرید مجیب
مرأی فاذا صام اعجب بنفسه واذا
افطر قویت علیہ النفس واتسعت
مجارى الشیطان الی القلب فیامرء
المُرشد بالصوم الی اخر النهار ثم

کے تحت داخل ہونا ضروری ہے تاکہ نفس اس کے امر و نہی
کا پابند رہے اور اپنی رائے اور اپنی خواہش سے کوئی کام
نہ کرے۔ یہاں تک کہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے آپ کو
کسی بلی کے حکم کا پابند کر لو۔ یہ تمہارے لئے کہیں بہتر ہے
اس سے کہ تم اپنے نفس کے حکم کے ماتحت رہو۔

بعض مشائخ اپنے مرید کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے
تھے۔ یہاں تک کہ جب مغرب کا وقت قریب ہوتا تو حکم دیتے
کہ روزہ توڑ دو تاکہ یہ امر نفس پر شاق گذرے اور اسکی تیزی
ختم ہو لیکن ہمارے مشائخ نے اسکو پسند نہیں فرمایا اس لئے
کہ اس میں شریعت کی مخالفت ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ہمارے
لئے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بحر شرع کے اور کوئی دوسرا نہیں ہے
اور یہ فرمایا ہے کہ محض بھوک سے قہر نفس کا فائدہ نہیں حاصل
ہوگا۔ بحر اس طریقہ پر بھوکے رہنے کے جو کہ مشروع ہے یعنی روزہ
سے نفس مقہور ہوگا۔ نہ فاقہ سے نہیں ہوگا۔

(مؤلف کہتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ بعض دفعہ نفس کا علاج مذکورہ بالا
طریق ہی میں منحصر ہوتا ہے مثلاً وہ مرید جس میں عجب اور ریاکار ذلیلہ ہے تو
وہ جب روزہ رکھے گا تو اس کو عجب پیدا ہوگا اور روزہ نہ رکھیگا
تو نفس اور قوی ہوگا۔ اور قلب تک شیطان کے پہونچنے کے راستے کشادہ
ہوں گے۔ لہذا مرشد اسکو دن بھر تو روزے کا حکم دیگا تاکہ کسر نفس
ہو اور شام کو غروب سے پہلے افطار کا حکم دیگا تاکہ روزہ ہی نہ ہو سکے۔

دوسرے قولہ ذالک اشق الخ اور یہ نفس پر زیادہ شاق اس لئے ہوگا کہ سائے دن خود بھوکا بھی رکھا اور روزہ کا ثواب بھی نہیں ملا
قبل از وقت افطار کر دیا۔ لہذا یہ عجب کا محل بھی نہ ہو سکا۔

يَا مَعْزِرَةٌ بِالْفَطْرِ مِنْ قَبِيلِ التَّدَاوِي بِالْمَكْرُوهِ اِذَا التَّقِينُ وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ +
 کہ اس پر اسکو عجب ہو تو ایسا کرنا تدوی بالمکرہ کے قبیل ہے
 ہوگا کہ آخر یہ جائز ہے بشرطیکہ علاج کیلئے وہی دوا متعین ہو غرض
 اس باب میں مشائخ کی رائیں مختلف ہیں جنہوں نے مرید کے مرض
 کا لحاظ کیا اور اس میں اس کا نفع دیکھا تو اسکو جائز کہا۔ اور جس نے
 شرع کی مخالفت کا خیال کیا اس نے اس طریقہ کو پسند نہیں
 کیا۔ بہر حال ہر ایک کے پاس اس کے قول کی وجہ اور دلیل موجود ہے۔

(۱) قولہ من قبیل التَّدَاوِي بِالْمَكْرُوهِ (۲) چنانچہ اہل طریق سے اس نوع کے بہت سے اعمال ثابت ہیں ایک شخص نے بیان
 کیا کہ میں حضرت شبلیؒ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے صوف کا کپڑا پہنے ہوئے تھا اور حضرت شبلیؒ کے سر پر جو ٹوپی تھی
 وہ (میرے) اس لباس کے جوڑ کی تھی میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ کاش یہ ٹوپی مجھے مل جاتی اتنے میں حضرت شبلیؒ نے
 میرا ہاتھ کپڑا اور مجھ کو مکان میں اندر لے گئے اور کہا کہ تم اپنا یہ صوف اتار دو اور میں اپنی ٹوپی اتارتا ہوں۔ یہ کہہ کر دونوں کو نذر
 آتش کر دیا۔

افادہ۔ قولہ نذر آتش کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ چیز طریق میں غیرت کہلاتی ہے جو کہ اہل اللہ کا ایک خاص حال ہوتا ہے یہ حضرات
 اسی حال کے تحت کبھی اس قسم کے امور کا ارتکاب بھی فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پاؤں کاٹ
 دیئے تھے۔ جنگ معانہ کی مشغولی میں سورج غروب ہو گیا تھا اور آپ نے ابھی نماز عصر نہیں پڑھی تھی پس صاحبِ حال تو مغذ رہی ہو سکتا
 ہے دوسروں کے لئے یہ حکم نہیں ہے۔

حضرت شبلیؒ کو یہ بات غیرت کی معلوم ہوئی کہ اس کا ظاہر حال تو مجھ سے خدا کیلئے تعلق ہے اور دل میں یہ دنیا لئے ہوئے
 ہے یعنی اس کا قلب ابھی جبہ دہ شراہی میں ملوث ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ بس اس خیال کا آنا تھا کہ سب کو لیکر
 جلا ہی تو دیا۔

افادہ (۱) قولہ مشائخ کی رائیں مختلف ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ انھیں مشائخ کی رائے عارضہ جنہوں نے خلاف شرع دیکھ کر اس کے
 ترک کا حکم فرمایا ہے اس لئے کہ شریعت میں امراض نفسانیہ کا پورا علاج موجود ہے۔ بلکہ شریعت کی دفع ہی اسکے لئے ہوئی ہے۔ چنانچہ ہر
 مرض کا جائز علاج شریعت میں ہے اب اسکے بعد خلاف شرع امور کا ارتکاب کرنا اور کلامِ مہم اس امر کا ہوتا ہے کہ شریعت ناقص ہے اور
 اسکے جائز علاج سے قاصر ہے۔ اور بات دو تہیک پہنچتی ہے تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔ (نوٹ) اس سلسلہ پر تندرستے مفصل کلام
 ص ۳۲ پر ملاحظہ فرمایا تھا۔ وہاں ملاحظہ فرمایا جائے۔ (مناقل ۱۲)

تنبیہات) الاول۔ علی الشیخ ان لا یقبل
امرہ حتی یختبرہ وینظر قابلیتہ
فان وجدہ غیر قابل ردہ واذا وجدہ
قابلاً للسلوک فلیاخذہ بطریق المجاہدۃ
ولیحاسبہ علی انفسہ وحرکاتہ
وینضیق علیہ علی قدر صدقہ
فما ظفرت بالود روح مہراحتہ
ولا بالولہ نفس صفا العیش ودرت
ومتی وقعت من المرید حرکتہ مغایرۃ
ولم یسئلہ الشیخ عنہا ولم یبحث معہ
فیہا فقد اساء فی حقہ وفعل مالم
تقتضہ مرتبۃ الشیوخ +

الثانی۔ اذا طلب المرید من شیخہ
دلیلاً شرعیاً او عقلیاً علی ما ذکرہ لہ
من المعارف الالہیۃ والاشارات
الربانیۃ فلینحرہ ویہجرہ وان لم
یفعل فقد خانہ فی التربیۃ حتی ان
بعض المریدین رای فی الرؤیا ان
شیخہ اخبرہ بشئ فقال لہ لہ
فلما قضی الرویا علی الشیخ ہجرہ الشیخ
شہراً وقال لہ لولم تکن مجزاً فی

(تنبیہات) اول۔ شیخ کے لئے ضروری ہے کہ کسی مرید
کو بغیر اس کا امتحان لئے ہوئے اور بغیر اس کی استعداد اور
قابلیت کے دیکھے ہوئے اپنے سلسلہ میں داخل نہ کرے اگر
اُسے غیر قابل دیکھے تو اسکو اپنے پاس سے واپس کرے اور
اگر اسکو سلوک کا اہل دیکھے تو اسکو مجاہدہ کی راہ لے چلے اور
اس کے جملہ حالات کا محاسبہ کرے اور اسکی تمام حرکات و سکنات پر
نظر رکھے اور بقدر اس کے صدق اور اسکی طلب کے اس پر
تنگی کرے۔

اور جب مرید سے کوئی ناروا حرکت وقوع میں آئے اور شیخ اس پر مواظفہ
نہ کرے اور اس سے اس کی تفتیش نہ کرے (کہ کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی)
تو شیخ نے اس کے حق کو ادا نہیں کیا اور منصب شیخوخت کے
خلاف کام کیا۔

دوم۔ شیخ مرید کو اگر کچھ معارف الہیہ اور غیبی اشارات بتلائے
تو اگر مرید اپنے شیخ سے ان پر کوئی دلیل شرعی یا عقلی طلب کرے
تو شیخ کو چاہیے کہ اسکو تنبیہ کرے اور اسکو اپنے پاس سے ہٹائے
اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو تربیت کے باب میں خیانت کی چنانچہ
ایک مرید نے خواب میں دیکھا کہ اس کے شیخ نے اسے کسی چیز کی
خبر دی اس پر اس نے کہا کہ لہ یعنی ایسا کیوں ہوا۔ تو جب
اس نے اپنے اس خواب کو شیخ سے بیان کیا تو شیخ نے اس
کو ایک مہینہ کے لئے نکال دیا اور یہ کہا کہ اگر تم اپنے
نفس میں اس کیوں کہنے کو بیداری کی حالت میں جائز

مہ (قولہ وینظر قابلیۃ الف) یعنی یہ دیکھے کہ اس مرید میں سلوک طریق کی ہمت اور صلاحیت بھی ہے یا نہیں۔
چنانچہ شارح نے فرمایا ہے کہ مرید اگر تین دن کے بعد مجبواً کی شکایت کرے تو شیخ کو چاہیے کہ اسکو بازار کا راستہ تیلادے اور
حکم دے وہاں جاؤ اور کماؤ کھاؤ۔ مہ۔ ترجہ شعر ہے کوئی شخص محض نرمی اور محبت ذرا بھی کامیاب نہیں ہو سکا ہے اور نہ
کبھی کسی نفس کو دوستی کے ذریعہ صفائے عین حاصل ہوتی ہے۔

نفسك ان تقولها في اليقظة بما
قلتها في النوم +

وذلك لان الواجب في هذا
الطريق التصديق للمرشد والتسليم
اغيره ومحرم على المرید الفكر والنظر
في الادلة ويجب عليه الصمت
وعدم التكلم في غير ما شاهده و
عائنه وكل شيخ ترك مریدہ علی
هذه الحالة فانه غاش له ساع
في هلاكه مضاعف لحجابه عامل
في طرده عن باب ربه فان لم
يرجع فليطرده لئلا يفسد عليه
بقية اصحابه كما يجب عليه طرده
اذا علم ان حرمة سقطت من
قلبه لكن على الشيخ ان لا يتسبب
في طرد المرید فلا يجد ثمة بما لا
يحتمله عقله ولا يستعمله
بغير ظواهر الشريعة +

ولكن له ثلاثة مجالس مجلس
للعمامة ومجلس للخاصة ومجلس
لكل واحد بانفرادة قاما مجلس
العمامة فيجب عليه ان لا يترك
احدا من المریدین بحضوره وان
لا يخرج فيه عن نتائج المعاملات
من الاحوال والكرامات وما كان

نہ رکھتے تو بحالت خواب بھی نہ کہتے۔ (کیونکہ آدمی نیند میں بھی وہی
باتیں کرتا ہے جسکو بیداری کی حالت میں تصور میں کیا کرتا ہے)

اور یہ (بہر کمنہ) اسلئے (منع ہے) کہ اس طریق میں واجب یہ
ہے کہ اپنے شیخ کی تو تصدیق کرے اور غیر شیخ کی باتوں کو بھی تسلیم
کرے (یعنی انکار نہ کرے) اور مرید پر دلائل میں نظر و فکر کرنا حرام
ہے اور اس پر سکوت لازم ہے اور یہ کہ جس چیز کا خود مشاہدہ اور معاینہ
نہیں کیا ہے اس میں لب کشائی نہ کرے بلکہ زبان کو بند رکھے اور جس
شیخ نے اپنے مرید کو اس حال پر رہنے دیا (یعنی اسکے جوان و چہرہ کرنے پر
تنبیہ نہیں کی بلکہ اس حال پر اسکو باقی رکھا) تو اس نے اس مرید کی سیاق
دھوکے کا معاملہ کیا اور اسکی ہلاکت کا سامان کیا اور اسکے حجاب کو
بڑھایا اور اسکو حق تعالیٰ کے دروازے سے نکالے جانے میں سکی نہ کی۔
اگر مرید اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو شیخ کو چاہئے کہ اسکو اپنے
ہیاں سے نکال دے تاکہ یہ شخص اور لوگوں کو خراب نہ کرے۔ اسی طرح
سے اس وقت بھی مرید کا اخراج ضروری ہے جبکہ شیخ یہ محسوس کرے
کہ میری حرمت اسکے قلب سے نکل گئی ہے مگر مرید کے اخراج میں خود
شیخ کو سبب نہیں بننا چاہیے یعنی اس سے اس قسم کی باتیں بھی نہ بیان
کرے جو اسکی عقل کے تحمل سے بالاتر ہوں اسی طرح اس سے کوئی کام حلال
شرع بھی نہ کرے (بے زیادہ ضروری چیز ہے تاکہ اسکو انکار پیدا ہو)

اور چاہئے کہ شیخ کے لئے تین قسم کی مجلسیں ہوں ایک مجلس
عام لوگوں کے لئے۔ ایک مجلس خواص کے لئے اور ایک مجلس علیحدہ
علیحدہ ہر شخص کے لئے مجلس عامہ میں شیخ کے لئے یہ ضروری ہے کہ
کسی مرید کو اس کی شرکت سے معاف نہ کرے اور یہ لازم ہے
کہ اس میں تلخ معاملات کے مضامین سے باہر نہ ہو۔
مثلاً احوال و کرامات بیان کرے اور آداب شریعت کی
محافظت کے بارے میں اور اس کے احترام کے باب

میں اہل اللہ کا جو طریقہ رہا ہے ان کا بیان کرے۔

بہر حال مجلس خاصہ تو اس میں اذکار و خلوات اور ریاضات کے ثمرات کا ذکر کرے! اور طریق کی وضاحت کا ذکر کرے جو مجاہدہ پر مرتب ہوتی ہیں۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھا دیں گے۔

اور انفرادی مجلس جو ہر روز کے ساتھ ہوگی اس میں ان امور سے باہر نہ ہو یعنی اسکو اس کی کوتاہیوں پر زبرد تو نہ بیچ کرے اور اسکے باطن کو کھڑکھڑائے اور اس سے یہ کہے کہ اس وقت جو تمہارا حال ہے وہ ناقص ہے اس سے عمدہ حالات کی اسکو مہمت دلا دے اور کم ہمتی پر تنبیہ کرے لیکن کسی حال میں اسکو مفتون نہ کرے (یعنی فتنہ میں نہ ڈالے)

اسی طرح سے شیخ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا ایک وقت حق تعالیٰ کے لئے بھی ہو یعنی اس وقت میں کوئی دوسرا کام نہ کرے۔ بحر حضور حق تعالیٰ کے اور یہ اسلئے کہ نفس کو جو قوت حاصل ہوتی ہے تو اسی کیلئے کہ اسکو حضوری حق کی عادت دالئے ہو جاتی ہے یعنی اس وقت وہ ظاہر اور باطن میں ماسوا اللہ کو ترک کر دیتا ہے تو اگر یہ حضور ترک کر دیا جائے گا تو نفس پھر اپنی اصلی عادت اور طبیعت کی طرف لوٹ آئے گا اس لئے کہ جو حالت نفس کی فطری اور جبلی نہ ہو وہ اس سے بہت جلد زائل ہو جاتی ہے۔ اور

علیہ اہل اللہ من المحافظة علی آداب الشریعة واحترامهم ایاہا۔

واما مجلس الخاصة فلا یخرج منہ عن نتائج الاذکار والخلوات۔

والریاضات والیضاح السبل المترتبة علی المجاہدة فی قوالہ تعالیٰ والذین جاہدوا فینا کفہد ینہم سبلنا۔

واما مجلس الانفراد مع الواحد من اصحابہ فلا یخرج فیہ عن نزجہ وتقویہ وتوبیخہ وان الذی یأتی بہ الیہ حال ناقص وینبہہ علی زیادۃ ہمتہ ونقصہا ولا یفتنہ بحالہ +

ولا بد للشیخ ایضاً من وقت مع سربہ وذلك ان النفس انما حصلت لها القوة باستمرار العادة فی المحضور مع الحق سبحانه وتعالیٰ وترک ما سواہ فی الظاہر والباطن فاذا ترک المحضور راجعت النفس لطبعہا وعادتها فان ما لم تنفطر النفس علیہ سریع الذہاب

معہ (قولہ مع سربہ الخ) اور یہ بڑا گناہ ہے کہ شیخ کیلئے ایک وقت اپنے رب کی معیت کے لئے بھی ہونا چاہئے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لئے ایک وقت میرے رب کے ساتھ ہوتا ہے جس میں میرے رب کے علاوہ کسی دوسرے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ۱۲ منہ

ومتی لم یفقد الشیخ حاله فی کل
یوم بالامر الذی حصل له هذا التملکین
کان محذوفاً عن فیفقد الانس و یجد
الوحشة ومن هذا المكان سقط
من سقط من الشیوخ +

اگر شیخ ہر دن اپنے حال میں تغیر نہ کرے گا اور جس چیز کی وجہ سے یہ تمکین اور مقام
حاصل ہوا ہے اس کو اپنے پیش ڈھونڈھے گا یعنی مراقبات حضور مع اللہ نہ کرے گا تو وہ
محذوف ہو جائیگا اور وہ کو کہ کا نثار ہو جائیگا یعنی انس کو خلوت میں غفود پائے گا اور
بجائے انس کے وحشت پائے گا چنانچہ مشائخ میں سے جو لوگ اپنے مقام سے گئے ہیں اس کا
سبب یہی ہوا ہے کہ وہ خود اپنے باطن سے غافل ہو گئے۔

افادہ - (قوله من هذا المكان سقط من الشیوخ) قال الشیخ نور اللہ مرقدہ من

هذا المكان ای من علم تفقد الشیخ حاله کل یوم بالامر الذی حصل له هذا التملکین :-

یعنی مصنف علیہ الرحمۃ نے جو یہ فرمایا کہ مشائخ میں سے جو لوگ اپنے مقام سے گئے ہیں اس کا سبب یہی ہوا ہے کہ وہ
خود اپنے باطن سے غافل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقام شیخوت پر پہنچ کر بھی شیخ سے اس کے مقام کے مناسب
کوئی تقصیر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ مقام شیخوت سے عند اللہ ساقط ہو جاتا ہے یعنی اب وہ شیخ نہیں رہ جاتا۔ اس معنوں
کو شیخ اکبر رحمی الدین ابن عربی نے بھی یوں فرمایا ہے کہ قد در آئینا شیوخاً سقطوا یعنی ہم نے بہت سے شیوخ کو دیکھا
ہے جو اپنے مقام سے ساقط ہو گئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ شیخ بھی کبھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ تمام اہل طریق کا اس پر اجماع ہے بھر یہ
کس قدر قابل اہتمام چیز ٹھہری۔

باقی اس سقوط کے اسباب مختلف ہوتے ہیں مثلاً ایک سبب تو یہی ہے جو اس جگہ مذکور ہے۔ اس کا حاصل
یہ ہے کہ خلوت کا اہتمام اور اس کی ضرورت کو باقی نہیں سمجھا۔ اس لئے خلوت میں جو مراقبات واذکار وغیرہ کئے جاتے
ہیں وہ بھی باقی نہیں رہے۔ پھر حالات جو اس سے حاصل تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔

اس موضوع پر ایک مستقل معنون بفعل رسالہ کہ رہا ہوں جو انشاء اللہ آئندہ ملاحظہ سے گذرے گا۔

(حضرت مصلح الامت لہذا اللہ مرقدہ نے جن معنوں کا حوالہ میاں دیا ہے تنہیم فائدہ اور ناظرین کی مزید بعیرت
کے لئے اس کو بھی اس کتاب کا جزو بنا کر کتاب کے اخیر میں اضافہ جدید کے عنوان سے لکھ کر دیا گیا ہے۔ اس مقام کی دقت
کے لئے اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔)

(مرتب)

دیکھئے ط ۳۹ عنوان مشائخ کے سقوط کا سبب۔

(الثالث) يجب على الشيخ اذا
اخذ به المريد برؤيا او مكاشفة
او مشاهدة ان لا يتكلم له عليها
البتة ولكن يعطيه من الاعمال
ما يرفع به ما فيها من مضرة او
حجاب او يرقيه الى ما هو اعلى وكذلك
المريد لا يسأله عن شئ من ذلك
وانما شد دوا على المريد في ترك
السؤال من الشيخ عن شئ ما
مطلقا لا تسقط حرمة الشيخ من
قلبه وذلك ان النفس اذا باسطها
الشيخ يسقط من حرمة عندها
بقدر ما باسطها واذا سقطت
الحرمة وقع التوقف عن قبول
ما يامر به فيترك الاستعمال واذا
ترك الاستعمال وقع الحجاب الطرد
وخروج من حكم الطريق فان سر
الشيخ ومدة في وسادة الذي
امر به المريد +

(الرابع) يجب على الشيخ ان لا يترك

مريد لا يجالس احدا سوى اخوانه
الذين معه تحت حكمه ولا يزور
ولا يزاور ولا يكلم احدا الا في
خير ولا في شر ولا يتحدث بما
طرا عليه من كرامة او وارد
مع اخوانه +

سوم۔ جب کوئی مرید شیخ سے اپنا کوئی خواب یا مکاشفہ یا مشاہدہ
بیان کرے تو شیخ پر لازم ہے کہ اس کے متعلق اس سے کچھ نہ کہے لیکن
ایسے اعمال کا اسکو حکم کرے جس سے (ان میں اگر کوئی) مغرت ہو تو
وہ دفع ہو جائے یا کوئی حجاب ہو تو اٹھ جائے یا وہ اعمال اسکو
ترقی دیکر اعلیٰ مقام تک پہنچا دیں۔ اسی طرح مرید بھی اس کے ان
چیزوں میں سے کسی کا سوال نہ کرے اور مشائخ نے مرید کو شیخ سے سوال
کرنے کو سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے تاکہ شیخ کی حرمت مرید کے
قلب سے قطع نہ ہو جائے اور یہ اسلئے کہ جس شخص سے شیخ بے تکلفی کا برتاؤ
کرے گا تو ضرور اسکی حرمت اس شخص کی نگاہوں سے شیخ کے انساٹ
اور بے تکلفی کے بعد زائل ہو جائیگی اور جب حرمت ختم ہو جائیگی
تو پھر شیخ جن چیزوں کا اسکو حکم کرے گا ان کے قبول کرنے میں اسکو
توقف اور رکاوٹ ہوگی اور جب اسکی باتوں کو قبول نہ کرے گا تو
ان پر عمل بھی نہ کرے گا۔ اور جب عمل ترک کر دے گا تو حجاب
اور طرد میں پڑ جائے گا اور طریق کے حکم سے خارج ہو جائیگا
اس لئے کہ شیخ کی توجہ اور اس کی مدد انھیں اوراد
اور اعمال کے واسطے سے مرید کو پہنچتی ہے جن کا
شیخ حکم کرتا ہے اور مرید اس کے حکم کے بموجب
اس پر عمل
کرتا ہے۔

چہارم۔ شیخ پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے کسی مرید کو کسی
دوسرے کے ساتھ بیٹھے بیٹھے کسی اجازت نہ دے بجز ان اخوان طریقت
کے جو کہ حکم طریق میں اس سے متفق ہیں اور اسکی ہدایت کرے کہ یہ لوگ نہ
کسی کی ملاقات کو جائیں اور نہ ان کی ملاقات کو کوئی آئے اور کسی سے
بالکل گفتگو نہ کریں نہ اچھی بات نہ بری بات اور جو کرامت یا وارد
ان کو پیش آئے اس کا ذکر اپنے اخوان طریق سے بھی نہ
کریں۔

پنجم۔ منجملہ شیخ کی شرائط کے ایک یہ ہے کہ اپنے مریدین نے ساتھ دن رات میں ایک سے زیادہ مجلس نہ کرے اور یہ کہ اس کے لئے ایک ایسا مخصوص حجرہ ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی دوسرا شخص نہ جا سکے بجز اس کے جس کو شیخ ہی بلانا چاہے اور بہتر تو یہ ہے کہ اس حجرہ میں کوئی شخص بھی مطلقاً جائے ہی نہیں تاکہ اس میں کسی مخلوق کا اسکو مشاہدہ ہی نہ ہو اس لئے کہ اس کا بھی فوری اثر پڑتا ہے جس قدر کہ اس آنے والے کی روحانیت قوی ہوگی اتنا ہی اثر شیخ پر پڑے گا پس بسا اوقات شیخ کا حال باوجودیکہ وہ اپنے رب کے ساتھ خلوت اختیار کئے ہوئے ہوتا ہے اس آنے والے کی وجہ سے متغیر ہو جاتا ہے جس کو ہر شیخ سمجھتا بھی نہیں۔ پھر اس کے ضرر سے خود کو کیا بچا سکتا ہے۔

(ششم) منجملہ شرائط شیخ کے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے لئے ایک ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں اس کے اصحاب جمع ہوں (یعنی ایک الگ خانقاہ ہو) اور اس پر لازم ہے کہ ہر مرید کو الگ الگ حجرہ میں رکھے کہ جس میں اس مرید کے سوا کوئی دوسرا نہ جا سکے اور شیخ کو چاہئے کہ پہلے اس حجرہ میں خود داخل ہو اور اس میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے اور اس مرید کی جس کو اس حجرہ میں رکھنا ہے روحانی قوت کو دیکھے اور اس کے فرائض کو دیکھے اور اس کے احوال کو دیکھے۔ پس ان دو رکعتوں میں ویسی ہی توجہ رکھے جو اس مرید کے حال کے مناسب ہو پھر اس میں اس کو بٹھلائے۔ کیونکہ شیخ جب اس طرح سے کربے گا تو اس مرید پر فتح قریب ہو جائے گی اور شیخ کی برکت سے اس کو خیر عہد میسر ہو جائے گی۔ اور شیخ کو چاہیے کہ اپنی موجودگی کے بغیر

الخامس۔ من شرط الشيخ ان لا يجالس تلامذته الا مرة واحدة في اليوم والليلة وان يكون له حجرة تخصه لا يدخل عليه فيها احد الا من يختصه والاولى ان لا يدخل عليه احد مطلقا حتى لا يشاهد فيها نفس مخلوق فان ذلك مؤثر في الحال على قدر قوة روحانية ذلك المتنفس فربما يتغير الحال على الشيخ في خلوته مع ربه من اجل ذلك النفس وهذا لا يعرفه كل شيخ۔ (السادس) من شرط الشيخ ايضا ان تكون له زاوية لاجتماعه باصحابه وان يجعل لكل مرید حجرة تخصه ينفراد بها وحده لا يدخل معه غيره وينبغي للشيخ ان يدخلها قبله ويركع فيها ركعتين وينظر قوة روحانية ذلك المرید وفراجه وما يعطيه حاله فيجتمع في تينك الركعتين جمعية تليق بحال المرید ثم يقعد فيها فان الشيخ اذا فعل ذلك قرب الفتح على ذلك المرید وعجل له خيرة

ببرکتہ ولا یتروک الشیخ المریدین
یجتمعون اصلاً و نہ +
مریدین کو باہم نہ ملنے دے۔

(السابع) یحب علی الشیخ ان
لا یطلع المرید علی حرکت من
حرکاتہ اصلاً من نوم او طعام او
شراب ونحو الذلک ولا یعرف لـ
سراً قطعا ولا ینخرج المریدین الا فی اکل
صورتہ من التزنیہ فان المرید اذا
وقف للشیخ علی شئ ما ذکر نقص
فی عینہ لضعفہ ولا یدری ان
للشیخ اعمالاً قلبیۃ وان نومہ
لا ینقصہ بل ربما یتلقى فی نومہ
من الاسرار ما لا یتلقا فی الیقظۃ +
(الثامن) یحب علی الشیخ
(ہفتم) شیخ پر لازم ہے کہ مرید کو اپنے کسی فعل مثلاً کھانے
پینے، سونے اور اس کے مثل پر مطلع نہ ہونے دے اور اس
سے اپنا کبھی کوئی بھید نہ کہے اور جب مریدین کے سامنے آئے
تو صفائی اور ستھرائی کے اعلیٰ طور کے ساتھ آئے اس لئے کہ مرید
جب شیخ کے تذکرہ بالا افعال و حالات پر واقف ہوگا تو اس
کے ضعف اعتقاد کی وجہ سے اس کی نظروں میں شیخ کی
وقت کم ہو جائیگی اور وہ اس کو تو جانے گا نہیں کہ شیخ
کے لئے بہت سے اعمال قلبیہ ہیں اور نہ اسکو جانے گا کہ کسی کامل
کا سوا بھی اس میں نقص نہیں پیدا کرتا بلکہ بسا اوقات وہ سونے ہی
کی حالت میں ایسے ایسے رموز و اسرار پر مطلع ہوتا ہے
جو بیداری کی حالت میں اسے حاصل نہیں ہوتے۔
(ہشتم) شیخ پر یہ بھی واجب ہے کہ مرید کو مجلس سماع

ملہ (قولہ وان نومہ لا ینقصہ الخ) کا لین کیسے اعمال قلبیہ ہوتے ہیں جن میں نوم کی وجہ سے کوئی خلل نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے کھانے
پینے سے بھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہاں ابدال و جلائی کی حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک عورت کا لڑکا حضرت سے مرید تھا اور حضرت ہی
کی خدمت میں ہوتا تھا۔ ایک دن اسکی ماں آئی اور دیکھا کہ حضرت مرغ مسلم بھنا ہوا نوش فرما رہے ہیں عرض کیا کہ آپ کے لئے کب مناسبت کہ آپ تو مرغ مسلم
کھائیں اور میرے بچہ کو کھانا کھائے حضرت نے سکر زبان مبارک سے فرمایا کُش (یعنی کُش) اس کے سنتے ہی مرغ زندہ ہو کر صحن سے نکل کر بھاگا حضرت
نے اس عورت سے فرمایا کہ دیکھا۔ جب تیرا لڑکا بھی اس مرتبہ کھا ہو جائے (یعنی ایسا کرنے لگ جائے) تو اس کے لئے بھی مرغ مسلم کے کھانے میں
کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ ۱۲۔ (وقیل هذا المعنی) نکتہ و لغتہ است کامل و احوال + تو نہ کامل بخوری بائس لال۔ ۱۲

ملہ (قولہ الثامن یحب علی الشیخ الخ) اور اگر اتفاق سے کوئی ساک مجلس سماع میں اپنے شیخ کے ہمراہ چلا گیا تو اول تو شیخ نے یہ کام
اس کے حق میں کچھ چھانیں کیا کیونکہ اسکو لے ہی نہ جانا چاہیے تھا تاہم اب اس مرید پر یہ لازم ہے کہ اگر اسکو دہاں چل پیدا ہوا تو جب تک اپنے تن
بدن پر اسکو قدرت اور قابو حاصل ہو ذرا بھی حرکت کرے اور نہ جھومے اور اگر اس حال میں بخود ہی ہو جائے اور اپنے تن بدن کا ہوش ہی جاتا ہے جسکی وجہ سے
بدن کو حرکت ہوگئی اور قہر کرنے لگا تو جیسے ہی ہوش آجائے خاموش بیٹھ جائے اور سکون اختیار کرے اور اگر اسوقت اسے ایسا نہ کیا تو وہ پورا منافق ہے (یعنی
ریاکار ہے) یہاں بھی مناسبت کا شعبہ ۱۲) بایں شیخ پر واجب ہے کہ اسکو اسکی حرکت پر تہیہ کرے اگرچہ اسنے حالت فنا میں رکھ لیا ہو اس لئے کہ شیخ کا یہ خواہ
اس کی ہمت کو اور قوی کر لیا کہ وہ واجب ہونے کی دلیل ہے اور بقدر قوت اعتقاد ہی کے اس پر وارد کا نزول ہوتا ہے۔ ۱۲

ان لایدع المرید بحضور السماع
اصلاً +
میں شریک نہ ہونے دے۔ ملکہ اس سے اس کو منع کرے۔

(التاسع) یحب علی الشیخ ان لا یرک اصحابہ یزورون شیخا
آخر ولا یجالسون اصحابہ لئلا
یکون شیخہم زہاہم عما امرہ
بہ شیخہ او العکس وهو لایدری
ان شیخہم انما امرہم بما هو
مخالف لا ہویتہم وانما نہاہ
شیخہ عنہ لموافقتہ لہواہ وانہ
وانتقل الی الشیخ الاخر وکان
کاملاً لاید وان یا مرہ بما امرہ
بہ شیخہ الاول وھذا کلہ
فی حق المریدین اصحاب الخلو
والاذکار الذین لا یحضرون
مجالس العامة مع الشیخ
ولا یجلس بعضهم مع بعض

(نہم) اسی طرح شیخ پر یہ بھی واجب ہے کہ اپنے اصحاب کو زمانہ تعلیم و تربیت میں کسی دوسرے شیخ سے ملنے کی اجازت نہ دے اور نہ کسی دوسرے شیخ کے مریدین سے ملنے جلنے کی اجازت دے اسلئے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے شیخ نے کسی ایسی چیز سے انہیں منع کیا ہو جس کی اس کے شیخ نے اجازت دی ہو یا اس کے برعکس صورت پیش آجائے اور اس مبتدی سالک کو اسکی خبر تو نہیں کہ ان کے شیخ نے انہیں جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ان کی خواہش نفس کے خلاف ہے (اس لئے ان کا یہی مجاہدہ ہے) اور اس کے شیخ نے اس کو جو منع کیا ہے تو اس لئے کہ وہ اس کی خواہش کے مطابق ہے (اس لئے اس کا مجاہدہ اس کے رک ہی میں ہے پس بظاہر دونوں شیوخ کی تعلیم گو باہم مخالف معلوم ہوتی ہیں لیکن منشا دونوں کا ایک ہے یعنی سالک کا مجاہدہ اسکی شہوت کی ترک میں) نیز اگر یہ کسی دوسرے شیخ کے پاس چلا گیا اور شیخ اول کی طرح وہ بھی شیخ کامل ہوا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اسکو اسی چیز کا حکم کرے جس کا حکم شیخ اول نے کیا

سہ (قولہ یحب علی الشیخ ان لایدع المرید بحضور السماع کے باب میں قوم صوفیہ کی مختلف 'ائیں ہیں بعض حضرات نے اس سے منع فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ سماع صاف پانی اور زلال سی مگر لوگوں کے قدم اس میں بھنس گئے ہیں (شیطان کے تصرف کا اچھا موقع اسی میں ملتا ہے) اسلئے اعتبار ہی مناسب ہے۔ بعض حضرات نے اجازت دی ہے لیکن چند شرطوں کے ساتھ مطلقاً نہیں۔ مثلاً ایک شرط یہ ہے کہ اس مجمع میں کوئی اجنبی اور غیر ضابطہ ہو (انشاء اللہ تعالیٰ کیا ضروری شرط ہے) یعنی سب سب سالکین ہی ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجمع میں کوئی امرد (نوعمر لڑکا) نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قال بھی صوفی ہی ہو۔ اور اشعار بڑھنے پر اجرت کا طالب ہو۔ اور مضمون اشعار میں بزرگوں کے کلام سے تجاوز نہ کیا گیا ہو (اگے مولف فرماتے ہیں کہ) ہمارے مشائخ بھی اسکے جواز کے قائل تھے لیکن جس سماع کو وہ جائز کہتے تھے وہ صرف اشعار پر تھے۔ کلام نام تھا۔ آلات لہو لعب (ڈھولک، طبلہ۔ ستار اور ہارونیم) یا بانسری اور تالی کے ساتھ وہ بھی ناجائز کہتے تھے (غور فرمائیے) ۱۲۔

تھا۔ اور یہ تمام باتیں ان سالکین سے متعلق ہیں جو اصحاب خلوت اور اصحاب ذکر میں جن کا حال یہ ہے کہ شیخ کے ساتھ بھی مجالس عام میں نہیں جاتے اور باہم ایک دوسرے کیساتھ بھی نہیں اٹھتے بیٹھتے لیکن جو لوگ کہ ایسے نہیں ہیں تو دیگر مشائخ کی ملاقات کرنے میں اور ان سے برکت حاصل کرنے میں ان پر کوئی تنگی نہیں اور نہ ان کے شیخ ہی پر اس امر کی اجازت دینے میں کوئی حرج ہے +

و اما غیر ہم فلا حرج علیہم فی زیارۃ الشیوخ والتبرک بہم ولا علی شیخہم من حرج اذا اذن لهم فی ذالک +

(مضمون سابق سے) کہیں تم یہ نہ گمان کر لینا کہ کوئی شیخ اپنے خلوت نشین مریدین کو دوسروں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کرے یا ست کی وجہ سے منع کرے اسلئے کہ مشائخ کے متعلق ایسا گمان نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ (طریق کا تو حکم یہ ہے) کہ اگر کوئی شیخ کسی دوسرے شیخ کو دیکھے جو اس کے مرتبہ میں بڑھا ہوا ہے تو اسکی خیر خواہی کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے تلامذہ کو اس شیخ کی صحبت میں پابندی سے حاضر ہونے کا حکم کرے۔ اور ان کی خدمت کو لازم کرے اور جب اس مرتبہ کا ہو (یعنی اپنے سے بڑا) کوئی شیخ موجود ہو تو خود اس شیخ پر لازم ہو کہ سالکین سے عہد لینے کے لئے (یعنی بیعت کر نیکے لئے) خود نہ پیش قدمی کرے۔ چنانچہ بعض مشائخ نے تو اس حالت کے لئے بہت سی شرطیں بیان فرمائی ہیں جن پر

(العاشر) لا تظن ان الشیخ انما یمنع مرید یہ اصحاب الخلوات من مجالستہ غیرہ حباً للریاستہ فان ذالک لا ینکون من الشیوخ بل لورائی الشیخ شیخاً آخر فوقہ فمن نصحه انہ یلزم تلامذتہ ملازمۃ ذالک الشیخ وخدمتہ وستی کان ذالک الشیخ موجود الا یقدم ہولاء عطاء العہود ومنہم من شرط شروطاً اخرلاً یقدر علیہا الا القلیل۔ فلذلک اُضربنا عن

صلیہ (قولہ فی زیارۃ الشیوخ الخ) چنانچہ ہمارے شیخ (محمد رشید) شیخ حادیؒ کی زیارت کو اپنے شیخ یعنی حضرت قصبیؒ کی اجازت سے گیا کرتے تھے اور مجھے شیخ کے صاحبزادہ شیخ علیؒ سے یہ روایت پہونچی ہے کہ شیخ حادیؒ اور شیخ قصبیؒ باہم ایک دوسرے کو ہمارے شیخ محمد رشیدؒ کے ذریعہ سلام کہلا بھیجا کرتے تھے۔ ۱۲

صلیہ (قولہ لا ینکون من الشیوخ الخ) مطلب کہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ شیخ ہو کہ حب ریاست وغیرہ انسان غالی ہی ہو جاتا ہے ۲ لے کہ یہ چیز مشائخ کے حق میں نقص کی بات ہے باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی شیخ سے حب ریاست کا صدر ہی نہیں ہوتا اسلئے کہ محققین نے فرمایا ہے کہ مشائخ کے قلوب سے سب آخر میں جو چیز نکلتی ہے وہ حب ریاست ہی ہے۔ ۱۲

ذکرہا۔

منہا انہ یجب علی الشیخ تربیۃ
یقین المرید فی القوت ابتداءً فیجعله
فی موضع لا یعرفہ فیہ احد و حدیثہ
مقطوع عن صم الخلق و یتروکہ فیہ
علی التمرید والجلوس مع اللہ تعالیٰ
علی الصفاء و یکون الشیخ عندہ
بالہمة فلا یدق المرید فی هذا
الجلوس فلا بد من ان اللہ تعالیٰ
یفتم علیہ اما بالیقین دفعۃً
ابتداءً و اما برزق یا کلاً حق یفا
الیقین +

ومنہا ان المرید اذا خرج من
خلوتہ لیخبر الشیخ عن امر عرض
لہ فیجب علی الشیخ ان یونجہ و
یقول لہ کنت تطلبنی بصدقک و
توجہ ہمتک حتی تحرکنی الیک و
انت فی خلوتک و یعاقبہ علی ذلک
بما یراہ من الاعراض عنہ و ہجرۃ +
یقول هذا الحقیر عندی فی
وجوب ما ذکر و قفۃ فان الیقین
یحصل بعد الاخذ باسبابہ فی
وقتہ الی جرت عادۃ اللہ تعالیٰ
بالتفضل بہ فیہ فلا حاجۃ لمرکب
ہذہ المجاہدۃ الشدیدۃ من

شاذ و نادر ہی کوئی قادر ہو پاتا ہے اسی لئے ہم ان کا ذکر یہاں ترک کرتے ہیں۔
منجملہ اور امور کے شیخ پر ایک چیز یہ ضروری ہے کہ روزی کے
باب میں مرید کے یقین کی تربیت کرے یعنی ابتداءً اسکو ایسے مقام
میں رکھے جہاں اسکا کوئی جلتے والا ہی نہ ہو۔ اور نہ اس کا تذکرہ لوگوں
کی گزرگاہوں میں ہوتا ہو۔ چنانچہ اسے اس جگہ تمام ملائق سے خالی
کر کے چھوڑ دے اور یہ ہر ایت کر دے کہ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ
صفائے قلب اور قلبی توجہ کے ساتھ بیٹھے رہو اور شیخ اپنی قلبی
توجہ کے ساتھ اس کی جانب متوجہ رہے جب مرید اس نشست میں
کامیاب ہو جائے تو (قربانی امید ہے) کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب
پر یقین کا کشف فرمائیں۔ یعنی یا تو اس کے قلب میں دفعتاً یقین
ہی آجائے اور یا اسے رزق ملنے لگے۔ جو اچانک یقین پیدا
ہونے کا ذریعہ بن جائے۔

اور منجملہ شرائط کے ایک یہ ہے کہ مرید جب اپنی خلعت گاہ سے
شیخ کو کسی وقتی یا عارضی امر کی اطلاع کرنے کے لئے باہر نکل آئے
تو شیخ پر یہ لازم ہے کہ اسکو تنبیہ کرے۔ اور اس کے کہے کہ تمہیں اپنی
صدق توجہ کے ذریعے مجھے طلب کر لینا تھا یہاں تک کہ میں تھکے
پاس آجاتا اور تم خلوت ہی میں رہتے تم نے ایسا کیوں نہیں
کیا۔ اور اسکو اس کی حکم عدولی پر یعنی ترک خلوت پر سزا دے۔

(احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ) میرے نزدیک مرید میں یقین
پیدا کرنے کے لئے شیخ پر جس طریقہ تربیت کے وجوب کا ذکر کیا
گیا ہے۔ اس میں کلام ہے۔ اس لئے کہ یقین تو اسباب یقین کے
اختیار کرنے کے بعد محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے
مقررہ وقت ہی میں جو اللہ کے علم و عادت کے مطابق ہے
حاصل ہوتا ہے۔ لہذا شروع ہی سے اس قدر شدید مجاہدے

اول الامر +

الحادی عشر - اذا كان للمريد

همة صادقة يحرك بها استاذة

للبحر لخلوته واعطائه الدواع

اللازم في ازالة ما عرض له فلا

ارمى ذلك من الادب بل اللازم

ان يسعى المريد بنفسه لبين

يدي استاذة ومخبرة بما

عرض له +

(تنبيه مهم) ان تعظيم الشيوخ

بالقدر المذكور والآداب الزائدة

على آداب الملوك انما هو لمحض

تعليم آداب الحضرة العلية +

فان المريد طالب لدخول تلك

الحضرة المشار اليها بمقام الاحسان

فالشيوخ انما يعلمه آداب الحضرة

ويا صرة ان يجرىها معه على سبيل

التمرين نظير ما لو امشترى السلطان

عبد اجاهل بآداب الملوك فانه

يسلمه ابتداء لبعض عبدة

المؤدبين بآداب حضرته ليعلمه

تلك الآداب وبعد استكمال

للاآداب المذكورة يدخله على

الملك ويتخلى عن ذلك المعلوم

لا يلزمه حنيئذ ان يتادب

کے از تکاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اسی طرح سے (میں یہ کہتا ہوں کہ) جب مرید کے اندر

ایسی ہمت صادقہ پیدا ہو جائے کہ جس سے وہ اپنے شیخ کو اپنی

خلوت گاہ میں آنے پر مجبور کر سکے تاکہ وہ وہاں ہی آکر اسکو کوئی

ایسی دوا دے جس سے اس کی پیش آئی ہوئی بیماری کا ازالہ ہو جائے

تو میں تو اسے ادب کے خلاف سمجھتا ہوں بلکہ مرید پر یہ لازم ہے

خود اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو اور وہاں جا کر اسے اپنے

پیش آئے ہوئے حالات کی اطلاع کرے۔ نہ کہ خود اسکو

آنے کی زحمت دے۔

(ایک ہم تنبیہ) مشائخ کی اس قدر تعظیم جیسی کہ اوپر بیان کی

گئی ہے اور ان کے ایسے ایسے آداب جو بادشاہوں کے

آداب سے بھی بڑھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں یہ محض اس لئے ہیں

کہ یہ حضرت حق تعالیٰ جلّ و علا کی بارگاہ کے آداب کے معلم ہیں۔

اس لئے کہ مرید مقام احسان کے ذریعہ حق تعالیٰ کے دربار کی حضوری

ہی کا طالب ہے تو شیخ اسکو آداب بارگاہ قدس سکھاتا ہے۔

اور اسے حکم کرتا ہے کہ بطور مشق کے ان آداب کا مجھ پر تجربہ کرے

بالکل اس طرح جیسے کوئی بادشاہ کسی نئے غلام کو خریدے جو

شاہی آداب سے ناواقف ہو تو وہ اسکو شروع قسمرع میں اپنے

کسی ایسے غلام کے حوالے کر دیتا ہے جو آداب حضوری سے واقف

ہو تاکہ وہ اسے ان آداب کی تعلیم کرے۔ اور آداب شاہی سے

واقف کر کے اسکو بادشاہ کی خدمت میں پیش کرے (چنانچہ جب وہ

اسکو آداب سکھا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے) تو اب اس کا

تعلق اس عبد معلم (یعنی سکھانے والے غلام) سے ختم ہو جاتا ہے چنانچہ

اب اس کے بعد اس نئے غلام پر یہ لازم نہیں ہے کہ اپنے

سکھانے والے کے ساتھ انہیں آداب سے پیش آئے (جن

کے ساتھ وہ زمانہ تعلیم میں پیش آتا تھا) بلکہ اب اس کے ذمہ صرف اتنا ہے کہ اس کا احترام کرے اس لئے کہ اس پر اس کا حق تربیت واجب ہے۔ اسی طرح سے مشائخ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے دربار کی جو دو لہنیں ہیں یعنی سالکین ان کے لئے بمنزلہ مشاطہ کے ہیں (اپنے ابتداء کی یہ بھی اپنا ادب کرتے ہیں) در نہ توحیضات فی نفسہ غایت درجہ متواضع اور منکسر المزاج ہوتے ہیں یہاں تک کہ یہ تو اپنے کو شیخ بھی نہیں سمجھتے چنانچہ سیدنا احمد رفاعیؒ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بری ہو جاؤں اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ان پاس رہنے والوں کا شیخ ہوں۔ مگر بات یہ ہے کہ مرید تو شیخ کی اس حالت کو سمجھتا نہیں۔ اسی طرح مرید کے لئے نہیں مناسب ہے کہ اس بات میں یا اس کے علاوہ کسی اور چیز میں جس کا حکم اس کا شیخ کرے حکمت اور مصلحت تلاش کرے اس کے لئے یہ قدر بس ہے کہ اجمالاً اتنا سمجھ رکھے کہ اس کا شیخ ایک باشرع انسان ہے اور اپنے رب کی طرف سے بصیرت پر ہے لہذا وہ اسے انہیں چیزوں کا حکم ہی کرے گا جن سے اس کا نفع اور اس کی صلاح وابستہ ہوگی اور یہ سمجھ رکھے کہ یہ ادب مذکور مرید پر اپنے شیخ کے لئے واجب ہے جیسا کہ شیخ اکبرؒ نے فرمایا کہ

شیخ کی حضوری اللہ تعالیٰ کی حضوری ہے۔ لہذا اللہ ہی کیلئے شیخ کی حضوری کی بھی تعظیم کرو۔ یعنی شیخ کے ساتھ بھی تعظیم سے پیش آؤ اور آداب کی رعایت کرو اسلئے کہ شیخ کی تعظیم گویا اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔

معہ بتلك الآداب بل محترمه من حيث ان له عليه حق التربية فالشائخ بالحقیقه مواشط عرائس الحضرة العلیة والا فهم فی حد نفوسهم بغایة التواضع والا نکسار حتی انهم لا یرون نفوسهم شیوخا قال سیدی احمد بن الرفاعی برئت من الله ان كنت اُرمی نفسی شیخا علی هؤلاء یعنی الفقراء الذین عند غیر ان المرید لا یعلم ذلك ولا ینبغی ان یعلم الحکمة فیہ ولا فی غیرہ مما یامره به استاذہ وانما بعلم اجمالا ان شیخه علی بصیرة من ربه وشریعة ولا یمکن ان یامره الا بما فیہ نفعه وصلاحه ولیعلم ان الادب المذكور واجب علیه مع شیخه كما قال الشیخ الاکبرؒ +

ماحضرة الشیخ الاحضرة الله
فقم بتعظیمها لله بالله

البَابُ الثَّانِي

فِي آدَابِ مُرِيدٍ فِي نَفْسِهِ

بَابُ دَوِّم

مُرِيدُكَ ذَاتِي آدَابُكَ كَيْفَ بَيَانٍ فِي

یوں تو مرید کے آداب بہت ہیں لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ مشائخ میں سے انھیں حضرات کے پاس بیٹھے جنکی عظمت اپنے قلب میں پائے بعد اس کے کہ ان میں شیخ کی وہ تمام شرائط بھی پائی جاتی ہیں یا نہیں جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اور پہلے یہ دیکھ لے کہ اب اس کے بعد جس کی صحبت اختیار کرے تو منشط و مکرہ (یعنی رضا و ناگواری) ہر موقع پر اس کا اتباع کرے اور اسکے قلب میں جو خطرہ گزرے اس کو اس سے نہ پھیلے۔ اور جو چیزیں شیخ کی جانب سے پیش آئیں ان کی وجہ سے اس پر قطعی اعتراض نہ کرے اس لئے کہ مریدین کے لئے مشائخ پر اعتراض کرنا حرام ہے (اور سم قائل ہے) اور جو مرید اس میں مبتلا ہو گیا ہو اس کو مسخرہ شیطان ہی سمجھنا چاہیے۔

وہی کثیرۃ (فمنہا) ان لا یصحب من الشیوخ الا من تقع حرمتہ فی قلبہ بعد استكمالہ شروط الارشاد السابقۃ و حیث لا یتابعہ علی المنشط والمکرہ ولا یکتہر عنہ شیئاً مما یخطر لہ ولا یعترض علیہ فیما یکون منہ البتۃ فان الاعتراض علی الشیوخ حرام علی المریدین والمرید المبتلی بذلک مسخرۃ للشیطان

(ومنها) ان لا یعدی امرہ
ولا یتاؤلہ بل یقف عند ظاہر
کلامہ لیبادر لا متثالہ سواء عقل
معناہ ام لم یعقل الی ان یرتقی الی
باب الاشارات ویفتح لہ وکذلک
اذا نھاہ عن شئی نزکہ وان کان
مباحا وقریبہ واذا احتج علی شیخہ

(اور ایک ادب یہ ہے کہ) اس کے حکم سے تجاوز نہ کرے اور نہ اسکی
تاویل کرے بلکہ کلام کا جو ظاہری مطلب ہو اسی پر عمل کرے اور اس
کے امثال امر میں جلدی کرے خواہ اسکے معنی سمجھے یا نہ سمجھے یعنی اس کام کی
عقلی مصلحت نہ تلاش کرے) یہاں تک کہ خود اسکے لئے فتح ہو جائے اور وہ اثرات
کے باب تک پہنچ جائے۔ اسی طرح جب شیخ کسی چیز سے منع کرے تو اس کو
فوراً چھوڑنے اگرچہ وہ مباح اور قربت ہی کا کام کیوں نہ ہو۔ اور اگر اپنے
شیخ کے ارشاد کے مقابلے میں اقوال علماء سے دلیل پکڑی اور حجت لڑائی

عہ (وقلہ ولا یتاؤلہ الخ) کتاب الذهب البریز میں لکھا ہے کہ کسی شیخ نے اپنے مرید سے کہا کہ اپنے باپ کا سر قلم کر کے میرے
پاس لاؤ۔ مرید یہ سنکر فوراً اٹھا اور اپنے باپ کے گھر آیا دیکھا تو اس کا باپ اپنی بیوی کے پاس یعنی اس مرید کی ماں کے پاس سویا ہوا ہے
پس اس کا سر قلم کر کے شیخ کی خدمت میں لیا کر پیش کر دیا۔ شیخ نے جب اس کو دیکھا تو کہہ دیا کہ یہ کیسا ہے؟ کہا والد کا سر کھائے تم نے یہ کام کیوں
کر ڈالا میں نے تو تم سے محض مذاق سے کہا تھا اس نے عرض کیا کہ میرے بند میں تو اپنے کی ہر بات کو حقیقت ہی پر محمول کرتا ہوں چنانچہ
اپنے لئے ہوئے پردہ فادام بھی نہیں ہوا اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اچھا ذرا مجھے تو دیکھو سر دکھاؤ۔ اس پر نظر جو ڈالی تو دیکھا کہ وہ ایک یودی کا
سر تھا جو کہ اس مرید کی والدہ پر عاشق تھا اور اس مرید نے بوقت قتل گلابرٹ میں اس کو اپنا باپ جان لیا تھا۔

اسی طرح سے اسی کتاب میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرید نے ایک عورت کو جو بظاہر طواف معلوم ہوتی تھی
اپنے شیخ کے حجرے میں جاتے ہوئے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ شیخ نے اس کے ساتھ صحبت کی پھر شیشہ کے برتن میں شراب تھی۔
اسے بیا۔ پھر باہر نکلے اور بغیر غسل کئے ہوئے امام بنکر لوگوں کو نماز بھی پڑھائی لیکن مرید کا اعتقاد اپنے شیخ سے ذرا بھی متزلزل
نہیں ہوا اور نہ اس کا احترام اسکے قلب میں گھٹا پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس مرید کے قلب پر فتح فرمائی تو نظر کشفی سے دیکھا کہ
وہ عورت شیخ کی بیوی تھی جو ظاہری منابہت بازاری عورتوں سے دکھتی تھی جسکی بنا پر اس نے اسے زانیہ ہی سمجھا تھا اور یہ دیکھا
کہ شیخ نے شیشہ کے گلاس میں جو چیز پی تھی وہ دوا تھی جس کا صرف رنگ شراب جیسا تھا اور یہ دیکھا کہ شیخ کو ان دنوں کچھ
ایسا مرض لاحق تھا جسکی بنا پر پانی کا استعمال مضر تھا۔ اس لئے غسل کا تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھادی تھی۔ کیونکہ تیمم کرنے والے کے
پچھے وضو کرنے والوں کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ پس پاکی ہے اس ذات کیلئے جس نے اس مرید کے قلب کو ایسے اور عظیمیہ کے
شاہدے کے وقت بھی ثابت قدم رکھا اور متزلزل نہ ہونے دیا۔ انتہی (بحان اللہ انقیاد کی عجیب مثال ہے۔)

(افادہ) قولہ شیخ نے مرید سے کہا کہ اپنے باپ کا سر قلم کر کے میرے پاس لاؤ الخ

میں کہتا ہوں اور پہلے بھی اس مسئلہ کو کسی قدر وضاحت سے عرض کر چکا ہوں کہ شیخ دراصل وہی ہے جو خود متبع
شریعت ہو اور اپنے مریدین سے بھی شریعت ہی کا اتباع کر لے اور صاحب بصیرت ہو۔ پس مرید کے لئے یہ ضروری ہے کہ
شیخ کے کسی حکم پر عمل کرنے سے پہلے اس بات کو دیکھ لے کہ وہ خلاف شریعت تو نہیں ہے اگر شریعت سے اس فعل کے

کرنے کا جواز نہ پائے تو ہرگز اس پر عمل نہ کرے اس لئے کہ لاطاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اور کسی مرید کا ایسا کرنا شیخ سے بد اعتقاد ہی نہ کہلائے گی بلکہ شریعت سے اعتقاد اور اس کی تعظیم سمجھی جائیگی۔

ہو سکتا ہے کہ شیخ نے یہاں جو کچھ فرمایا ہو وہ کشف سے فرمایا ہو لیکن کشف کوئی دلیل شرعی نہیں ہے خود صاحب کشف پر بھی حجت نہیں ہے دوسروں پر تو کیا ہوتی لہذا مرید کو یہ چاہئے تھا کہ شیخ نے جب اس سے یہ فرمایا تھا تو شیخ کی تصدیق کرتے ہوئے یہ تو سمجھتا کہ اس میں کچھ بھید ہے لیکن اس کے مقتضی پر بدو ن دلیل شرعی کے عمل کر لینا یہ اس کے لئے کسی طرح جائز نہ تھا۔ شیخ سے سن کر واقعہ کی تحقیق کرتا حقیقت حال کا سراغ اسے لگ ہی جاتا جیسا کہ حضرت نظام الدین بلخیؒ کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ جب بلخ تشریف لے گئے تو گھر ہی پر نماز پڑھتے تھے مسجد تشریف نہ لیجاتے تھے لوگوں نے اس کی شکایت امیر بلخ سے کی۔ انھوں نے شیخ کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ مسجد کیوں نہیں تشریف لاتے۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے کچھ عذر شرعی ہے۔ امیر اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا دوبارہ کہلایا کہ آخر کیا عذر ہے اس کو بتلانا ہو گا۔ شیخ یہ سنکر امیر کے پاس خود پہنچے اور اس سے کہا کہ اس مسجد کا امام جہاں ہوا وہ جس حال میں ہو فوراً طلب کیا جائے

چنانچہ امام صاحب بلائے گئے حضرت نے فرمایا اسکے جوتے اتروا کے اس کا تلاؤ دھو دیا جائے دیکھا تو اس میں ایک کاغذ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام درج کر کے اس کو پاؤں کے نیچے رکھا تھا۔ شیخ نے امیر کو اسے دکھلا کر فرمایا ملاحظہ فرمائیے یہ رافضی ہے اور کس قدر گستاخ و بے ادب ہے یہ سبب تھا میرے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا۔ اب تو آپ کو بھی اطمینان ہوا۔ امیر شیخ کے اس کشف کو دیکھ کر ذنگ رہ گیا۔ شیخ کا مقصد ہو گیا اور اس رافضی کو قتل کر دیا۔ عرض اس واقعہ کے بیان کرنے سے یہ ہے کہ دیکھئے ان بزرگ نے کشف سے اس کا حال معلوم کر لیا تھا لیکن امیر سے ابتداء یوں نہیں فرمایا کہ وہ رافضی ہے اس لئے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ بلکہ جب تفتیش کے بعد دلیل شرعی سے اس کا رافضی اور بے ادب ہونا امیر کے سامنے ثابت کر دیا تب اس پر حکم لگایا۔

اسی طرح سے عرب کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ دونو جوان اونٹ پر سوار کہیں جا رہے تھے آگے آگے ان کا غلام اونٹ کی ہمار پکڑے چل رہا تھا۔ اتنے میں کسی قیافہ شناس کا ان پر گزر ہوا۔ اس نے ایک نظر ان نوجوان لڑکوں پر ڈالی اور ایک نظر سے اس غلام کو دیکھا اور کہا کہ یہ لڑکے اس غلام کے کیا ہی مشابہ ہیں۔ ان لڑکوں نے جب یہ سنا تو کھٹک گئے اور غلام سے کہا کہ گھر واپس چلو۔ مکان پر پہنچ کر اپنی ماں کے سامنے دونوں تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا کہ سچ بتاؤ کیا واقعہ ہے۔ آج ایک قیافہ شناس نے ہم دونوں کو اس غلام کے مشابہ بتایا ہے اس نے کہا بات بالکل صحیح ہے۔ تمہارے باپ کے انتقال کے بعد میں نے اس غلام کو ایک بار اپنے اوپر قابو دیدیا تھا تم لوگ اسی کے نطفے سے ہو۔ خیر یہ تو اہل قیافہ کی حکایت تھی میرا مقصد اس کے بیان کرنے سے یہ ہے کہ ان لڑکوں نے محض اس قیافہ شناس کے کہنے سے اپنی ماں کو قتل نہیں کر دیا بلکہ پہلے اس واقعہ کی تفتیش کی تب کوئی قدم اٹھایا۔

اسی طرح سے یہاں کہتا ہوں کہ شیخ کا اس مرید سے یہ کہنا کہ جاؤ اپنے باپ کو قتل کر دو یہ جائز نہ تھا۔ اسی طرح

سے اس مرید کا امتثال امر شیخ کے لئے چل پڑنا یہ بھی اس کے لئے جائز نہ تھا۔ بلکہ مرید کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ شیخ کے اس فرمانے کے بعد ماں کے پاس جاتا اور اس سے اس امر کی تصدیق کرتا اور واقعہ کی تفتیش کرتا، ظاہر ہے اس سے یہ عقدہ کھل ہی جاتا اس وقت اس یہودی کے ساتھ جو چاہتا معاملہ کرتا، کیونکہ اب حدود شرع کے اندر ہو کر وہ فعل اسکے لئے جائز ہوتا۔ حاصل یہ کہ پیر ہو یا مرید دونوں اس امر کے مکلف ہیں کہ شریعت کی اتباع کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی کریں۔ بلکہ شیخ سے تعلق ہی اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعہ حق تعالیٰ کی معرفت مرید کو حاصل ہوگی اور اتباع سنت آسان ہوگی لیکن اس جماعت سے بھی اگر ظاہر شرع کے خلاف لوگ کچھ امور صادر ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو جماعت ہی سے بد عقیدہ اور بدظن ہو جائیں گے۔ چنانچہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس زمانہ میں طریق میں ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں جو حقیقتہً شیخ نہیں ہیں اور انہوں نے اسی قسم کی باتیں کیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کی نظروں میں شریعت کا احترام اور اسکی غفلت باقی نہیں رہی اسلئے کہ انہوں نے دیکھا کہ جب خلا شرع امر کا ارتکاب کر کے بھی ایک شخص بزرگ اور مقبول کہا جاسکتا ہے تو پھر ان کے نزدیک شرع کی مخالفت کچھ زیادہ ملامت کی چیز نہیں رہ گئی۔ یہ اثر تو عوام پر پڑا باقی خواص یعنی اہل علم نے جب یہ دیکھا کہ اس جماعت سے شریعت کو نقصان پہونچ رہا ہے اس لئے کہ انہوں نے حرام و حلال جائز و ناجائز کی بحث ہی اڑا دی ہے تو اسکی وجہ سے علماء کی جماعت بھی ان سے خفا ہو گئی نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی ان دو بڑی جماعتوں میں ایک خلیج حائل ہو گئی اور جوں جوں جہالت بڑھتی گئی یہ خلیج وسیع تر ہو گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

چنانچہ اس کی انتہا اس عقیدے پر ہوئی کہ آج عام طور سے یہ سنا جاتا ہے کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے جس کے متعلق قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

وخیال نہاید کرد کہ حقیقت خلاف شریعت است کہ اس سخن جبل و کفر است

اور اس طرز عمل کا ایک ضرر یہ بھی ہوا کہ شریعت بالکل معطل ہو کر رہ گئی، مشائخ نے مریدین سے اپنا اتباع کرایا اور اس میں کسی فعل کے شریعت کے خلاف ہونے یا موافق ہونے کا کچھ بھی لحاظ نہیں کھا بلکہ ان کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا ہے

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیر مغال گوید کہ سالک بغیر نبوذ راہ درسم منزلما

مرید نے بھی حکم شیخ کو وحی منزل من اللہ جانکر، آنکھ بند کر کے اس کا امتثال کیا۔ چاہے وہ

امر شرع کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس میں شیخ کے محی اور مبطل ہونے کی بھی تیسر باقی نہیں رکھی گئی۔ نتیجہ یہ

ہوا کہ مشائخ کے اس استقلال کی وجہ سے سارا نظام دین اور شریعت ہی درہم برہم ہو گیا۔ کیونکہ جب معیار

حق و باطل بجائے کتاب و سنت کے مشائخ کے افعال و اقوال سے لے گئے تو ان میں تو اختلاف و تشکیک

تھا ہی ہر شخص نے اپنی اپنی ٹولی الگ بنائی اور اصل یعنی شرع سے اپنا تعلق ہی منقطع کر لیا۔

انا للہ وانا الیہ راجعون

باقاویل العلماء فذلك مرید لا یفیل
ابدا +
تو سمجھ لو کہ یہ مرید کبھی فلاح یاب نہ ہوگا۔

(ومنها) ان لا یتصرف فی غیر
ما حدہ لہ الشیخ ولا یجالس احدا
الا فی الذکر الذی امرہ بہ شیخہ +
(ومنها) ان یری نفسہ اقل
الناس واقل المریدین ولا یری ان
لہ حقا علی احدا وان لا حد علیہ
حقا لیرمہ اذا وہ ما دام فی حالة
العزلة والسلوک بل یكون بحیث
یری کانہ ما فی الوجود الا هو وشیخہ +
(ومنها) ان لا یطأ لہ سجادة ولا
یلبس لہ ثوبا الا اذا کساه ایاہ فیلبسه
اذا کان متادبا بآداب شیخہ ومتی
کان لا یجد من نفسه ذلک فلا
یلبسه فی ذالک الوقت +

(اور ایک ادب اس کا یہ ہے) کہ اپنے کو سب لوگوں سے کمتر جانے
کر دی ہیں ان میں تصرف نہ کرے اور کسی کے پاس نہ بیٹھے بجز اس علقہ
ذکر کے جس کا اسکے شیخ نے اسکو حکم دیا ہے۔

(اور ایک ادب اس کا یہ ہے) کہ اپنے کو سب لوگوں سے کمتر جانے
اور تمام مریدین سے اپنے کو حقیر سمجھے۔ اور جب تک حالت عزت و
سلوک میں ہے اسوقت تک یہ نہ سمجھے کہ اس کا کسی پر حق بھی ہے یا اس
کسی کا حق ہے جسکی ادائیگی اس کے ذمہ لازم ہے بلکہ بس اس طرح سے
رہے کہ گویا اسکے اور اسکے شیخ کے علاوہ اور کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی
بجز شیخ کے کسی ربط و سرور کا نہ رکھے۔ (اس پر غور فرمائیے کیسی عمدہ چیز ہے)

(اور ایک ادب مرید کا یہ ہے) کہ شیخ کے مصلے کو اپنے پاؤں سے نہ
رد نہ دے اور اس کے کپڑے کو نہ پہنے مگر جبکہ شیخ ہی نے اسے پہنایا
ہو۔ تو اگر اپنے شیخ کے آداب سے متاؤب ہو چکا ہے تو پہن لے اور اگر
اپنے قلب میں یہ بات نہیں پاتا تو اس وقت بھی نہ پہنے۔

(ومنها) ان لا یسألہ عن شئی
منتظرا جوابہ بل یدکر لشیخہ ما لخط
(اور ایک ادب اس کا یہ ہے) کہ شیخ سے اپنے کسی حال کا اس
طرح ذکر نہ کرے کہ اس سے جواب کا منتظر رہے بلکہ جو خطرہ گذرا

عہ (قولہ ولا یلبس لہ ثوبا الخ) میں کہتا ہوں کہ میں اپنے شیخ کو یعنی (شیخ رشید) کو شیخ عبداللہ شرف قادری کا تاج پہنے ہوئے
کبھی نہیں دیکھا جسے ان کو ان کے شیخ قبسی نے مرحمت فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ان کو یعنی اپنے شیخ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں
اسے پہن لیتا ہوں تو مجھ میں عجیب و غریب حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کے اندر کچھ سر (منال) کے
تصرفات) ایسے موجود تھے کہ ہمارے شیخ محمد رشید رحمۃ اللہ علیہ باوجود حال قوی اور راسخ رکھنے کے ان کے تحمل کی
تاب نہ لاسکتے تھے۔ انت

لہ ادرطراً علیہ غیر طالب للجواب فان اجابہ فہما والا فلا یسألہ عن جوابہ فقد لا یكون عقلہ یحتمل ذلک الجواب وقد بكون فی مجاہدۃ ضرر لہ اما بدخول العجب علیہ او یفتقر ہمتہ و متی سألہ عن جوابہ فقد اساء الادب +

ہو یا جو چیز بھی پیش آئی ہو اسکو شیخ سے بیان کر لے اور جواب کا طالب نہ ہو۔ اب اگر اس نے خود ہی جواب دیدیا تو فہما ورنہ اس سے جواب کا تقاضا نہ کرے اس لئے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس مرید کی عقل ہے اس سوال کا جواب بالآخر ہوتا ہے (اسلئے اسکو جواب دینا مناسب نہیں ہوتا) اور کبھی جواب دینے میں خود اسی مرید کا ضرر ہوتا ہے یا تو اس طور سے کہ عجب کا اندیشہ ہوتا ہے اور یا اس طور سے کہ آئندہ اس کی ہمت ہی سست پڑ جائیگی اس لئے اگر شیخ سے جواب کا تقاضا کیا تو سخت بے ادبی کی۔

۱۱ (قولہ فقد اساء الادب الخ) مولف کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے ان امور سے کسی کے متعلق کبھی کوئی سوال کیا ہو اور نہ مجھے یہی یاد پڑتا ہے کہ کبھی میرے کسی خواب یا طنی حالت کے پیش کرنے پر حضرت شیخ نے کوئی جواب دیا ہو۔ علاوہ دو بار کے ایک تو اس وقت جواب دیا تھا جب میں نے یہ عرض کیا کہ مجھے اپنے بعض حالات میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں بالکل مردہ ہوں چنانچہ اس حالت میں اپنے جسم کے بعض حصے کو دیکھا تو مجھے بہت رنج ہوا اس پر شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ اچھا تو کیا تم موت کو کدوہ سمجھتے ہو۔ میں نے کہا بے شک۔ شیخ نے فرمایا کہ اپنا تو یہ حال ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں پیش آئی ہیں کہ ان پر صبر نہیں ہوتا۔ اور تسلی جو ہوتی ہے تو بعض اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ چنانچہ اس کے کچھ ہی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر احسان فرمایا۔ کہ لقاء اللہ کی محبت کے سبب مجھے بھی موت محبوب کر دی۔ اور دوسری بار مجھے اس وقت جواب دیا تھا جب شیخ نے یہ جانا تھا کہ مجھے اسم رابع تلقین فرمائیں (اسکی تفسیر آگے معلوم ہو جائے گی)

تو میں نے اس سے انکار کیا اور یہ عرض کیا کہ اے میرے سید میں اس کا مستحق نہیں ہوں اسلئے کہ یہ مقام کمال ہے اس پر شیخ ہنس دیئے اور مجھ سے فرمایا کہ کامل اپنے کو کامل نہیں سمجھتا پھر مجھے وہ اسم مذکور تلقین فرمایا۔ باقی ان دو مواقع کے علاوہ جب بھی میں انھیں اپنی کسی ایسی باطنی حالت کی اطلاع کرتا تھا جس میں میرے لئے بشارت ہوتی تھی تو حضرت کو اس سے زیادہ فرماتے نہیں سنا کہ یوں فرمادیتے کہ قل بفضل اللہ وبرحمۃ فبذلک فلیفرحوا یہ قرآن شریف کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ فرمادیتے کہ:-

(پس لوگوں کو خدا کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے) اتھلی ۱۲

(اور ایک ادب مرید کا یہ ہے) کہ شیخ سے کسی چیز میں خیانت نہ کرے اور نہ اس سے کوئی ایسی چیز چھپائے جو اس کے قلب میں بار بار آتی ہو۔ اسلئے کہ اس کا ضرر خود اس سالک ہی کو ہو گا کیونکہ یہ سب چیزیں نقائص اور امراض ہیں تو اگر ان کی جانب سے سکوت اختیار کر گیا (یعنی طیب سے بھی ان کو نہ بیان کر گیا) تو ظاہر ہے کہ دوا اور علاج کے محروم رہے گا۔ اور اس مرض میں ہلاک ہو جائیگا اور شیخ سے کئے ہوئے عہد کا جو نقص ہوا اس کا وبال الگ رہا۔ چنانچہ مثل بیان کیجاتی ہے کہ جس نے اپنی بیماری کو چھپایا تو وہ بیماری اسکو ہلاک ہی کر دیگی اور شیخ حضرت کی شرط یہ بات ہے نہیں کہ اسکو ہر بات کا کشف ہی ہو جائے بلکہ غالب یہ ہے کہ وہ مقام کشف سے ترقی کر چکا ہوتا ہے۔

(اور ایک ادب مرید کا یہ ہے) کہ اپنے وقت کو اس ذکر کے لئے مشغول رکھے جس کا اسکو اسکے شیخ نے حکم دیا ہے۔ اور جب بھی اس سے غفلت ہو جائے اسکے قلب میں کسی اور چیز کا مثلاً طلب شہرت وغیرہ کا خطرہ گڈے تو جاپائے کہ اسی وقت ذکر کرنا شروع کرے (اس پر غور فرمائے) اور اس میں جلدی کرے اسلئے کہ ایک محل (یعنی قلب) زمان و اہد میں دو چیزوں کے تحمل سے قاصر ہوتا ہے (چنانچہ اس خطرے کا بھی سبب ذکر سے غفلت ہی بنا) ورنہ اگر ذکر سے غفلت نہ ہوئی ہوتی تو یہ خاطر مذموم اسکے قلب میں نہ آتا۔ (بہت عمدہ بات ہے)

(ومنها) ان لا یخون شیخہ فی امرہ او لا یکتہم عنہ شیئاً مما یتکرر فی سرہ اصلاً فان مضرتہ تعود علیہ لا نہا کھا علی و امراض فاذا سکت عنہا حرم الدواء و اھلک بعلتہ و نقص عہد شیخہ و فی المثل من اخفی علته قتلته و لیس من شرط الشیخ ان یکشف و الغالب انہ یکون ترقی عن مقام الکشف +

(ومنها) تعمیرہ الوقت بالذکر الذی امر بہ شیخہ ومتی غفل عنہ او خطر لہ خاطر بغیرہ من شھرۃ و نحوھا فلیسرع الی ذکرہ من حیثہ فان المحل یضیق عن حمل امرین فی زمان واحد ولولا الغفلة عن الذکر ما خطر لہ ذالک الخاطر المذموم +

سے (قولہ و لیس من شرط الشیخ ان یکشف) کشف کا ہونا لازم سخت سے نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کبھی اسکو کشف ہی نہیں ہوتا بلکہ کبھی مرید یا غیر مرید کی مصلحت سے ہو بھی جاتا ہے لیکن اسکو یہ نہ کہا جائیگا کہ مقام شیخوخت کے تقاضا سے ایسا ہوا۔ یوں بعض مشائخ کے مرید ایسے بھی ہوئے ہیں جو صاحب کشف تھے۔ چنانچہ اس کے انتقال کے بعد شیخ کہا کرتے تھے کہ جب سے فلاں کا انتقال ہوا ہے انوس ہم سے آسمانی خبروں کا سد باب ہو گیا۔

انہی ۱۲

(ومنها) الاستسلام لما يحكم به
شيخه اذا وقع في زلة من سياحة
ونحوها

(ومنها) انه اذا صار صاحب همة
عالية فليزل ما وقع له من مشكلة
ونحوها في باب الفتح العليم ولا يسأل
الشيخ عنه فاما ان الحق تعالى يفتح
له في تلك المسئلة بعلم لدني او يترك
همة الشيخ ليتكلم عليها فان فتح عليه
بشيء فليعرضه على الشيخ وان لم
يفتح عليه بشيء ولا تكلم الشيخ
عنها فليعلم انه ليس اهلا لتلك

المسئلة اما علوها وعدم استعداد
لقبولها واما بقصور همة وعدم صدق
في التوجه بطلبها بسبب مشاركة امر
آخر في حين التوجه واذا وقعت المشاركة
ضعفت الهمة فان الهمة لا تقوى
الا بصفة الاحدية ومتمى كانت
الهمة واحدة تكون عوناً لمعرفة
الشيخ وحينئذ فلا بد ان يفتح
الله تعالى على المرید بذالك +

(اور ایک ادب مرید کا یہ ہے) کہ جب سالک سے کوئی لغزش
واقع ہو جائے مثلاً وہ سیر و سیاحت وغیرہ میں پڑ جائے تو شیخ اس پر جو
تنبیہ کرے اور حکم دے اس کا اپنے ظاہر و باطن سے انقیاد کرے۔

(اور منجملہ آداب مرید کے ایک ادب ہے) کہ جب اسکی ہمت قوی ہو جائے
تو اس وقت اسے طریق میں جو مشکلات اور عوارض پیش آئیں انھیں حق تعالیٰ
کی بارگاہ میں خود ہی پیش کرے اور انھیں سے فتح طلب کرے اور
شیخ سے نہ سوال کرے پھر یا تو حق تعالیٰ سچا سالک کو علم لدنی عطا فرما کر
اس مسئلہ کا فتح فرما دینگے اور یا ہمت شیخ ہی کو حرکت دیدینگے تاکہ وہ
اس مسئلہ پر سالک سے گفتگو کر لے۔ اب اگر سالک پر کسی چیز کا فتح ہو
تو اسکو چاہئے کہ وہ شیخ پر پیش کرے اور اگر نہ تو اسکے قلب پر کچھ مفتوح
ہوا اور نہ اس سے شیخ نے اس مسئلہ کے بارے میں گفتگو کیا تو یہ سمجھ لے

کہ میں اس مسئلہ کے جاننے کا اہل ہی نہیں ہوں یا تو اسلئے کہ وہ مسئلہ
عالیشان ہے اور یا اسلئے کہ خود اس میں اسکے قبولیت کی استعداد نہیں
اور یا یہ سمجھ لے کہ میری ہی ہمت قاصر ہے اور میرے ہی اندر اسکے جاننے کی حاجت
توجہ میں صدق و خلوص نہیں ہے اسلئے کہ توجہ کے وقت کسی دوسرے چیز کی مشغولیت
ہو جاتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جب شرکت واقع ہوگی تو یکسوئی فوت ہو جائیگی
اور ہمت ضعیف ہوگی اسلئے کہ ہمت بدون یکسوئی کے قوی نہیں ہوتی اور
جب کسی سالک کی ہمت یکسو ہوتی ہے تو وہ شیخ کی معرفت کیلئے معین و
مددگار ہوتی ہے اور اس وقت میں ضروری ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ شیخ
کے لئے اس معرفت کو مفتوح فرما دیں جس سے مرید کی ہمت بھی متعلق ہے
اور یا اللہ تعالیٰ خود اس مرید پر ہی (بلا واسطہ) اس کا انکشاف فرما دیں۔

معہ (وقوله ان يفتح الله تعالى المرید) مؤلف کہتے ہیں کہ میں نے خود اسکا تجربہ کیا چنانچہ میں نے اطفال کا مسئلہ (غالباً) اس سہرا مسئلہ ذراری مشرکین سے کہ اس
میں علما کا اختلاف ہوا ہے کہ ان کا حشر کیا ہوگا) جو کہ ایک مشہور مسئلہ ہے اور اس میں روایات مضطرب ہیں چنانچہ ابو حنیفہ جیسے بھی وقت ثابت ہے یعنی
ان سے سوال کیا گیا تو انھوں نے لاعلمی ظاہر فرمائی۔ اس مسئلہ کو میں نے فلاح عظیم کی بارگاہ میں پیش کیا اپنی ایک مجلس ذکر میں جس بارگاہ مجھ پر اسکو کھول دیا یعنی
مجھے اس مسئلہ میں بالکل شرح صمد ہو گیا۔ باقی اس کا ذکر تفصیل سے کمالی نہیں اور وہ سب باتیں (جو مجھے قلب میں آئیں) انصوس سے مرید ہیں پس کیا ہی پاک ہے وہ
ذات جو ہر شکل کو کھولنے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور ایسی ذات ہے کہ اس سے سوال کرنے والا کبھی خائب خاسر نہیں ہوتا اور اس کا نقد کرنے
والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ انتہی ۱۲

(اور ایک ادب یہ ہے) کہ شیخ طالب کو جس بات کا حکم دے مالک کے لئے اسکے غیر کا ارادہ ہی نہ ہونا چاہیے چنانچہ اگر کسی مرید کے لئے مذکور بالا ہر کے علاوہ کسی اور چیز کا ارادہ ہوا تو وہ مرید نہیں صاحب ہوئی ہے۔
(یعنی اپنے نفس کا متبع اور اس کا مرید ہے شیخ کا نہیں) کیونکہ مرید کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ اس طرح سے رہے جیسے مردہ بدست زندہ یعنی جس طرح میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ اس کو اپنے مراد پر کوئی اختیار نہیں ہوتا اسی طرح مرید کو چاہیے کہ وہ شیخ کیساتھ اس طرح رہے کہ شیخ اسکے ساتھ جو معاملہ چاہے کرے کسی نے خوب کہا ہے کہ

جیکہ میں نے رشد و ہدایت کے راستے کا ارادہ کیا تو پھر میری مراد آپ سے یہ ہے کہ میں ساری مراد کو بھول جاؤں۔

اور مرید ہو کر بھی جو شخص اپنا ارادہ رکھے تو وہ ضرور اس بات کا ہے کہ اس کو مرید ہی نہ کہا جائے اس لئے کہ مرید تو اس کو کہا جاتا ہے جس کے لئے اپنے شیخ کے سامنے کوئی ارادہ ہی نہ ہو باقی ایسے شخص کو مرید جو کہا جاتا ہے تو وہ اسکے ابتدائی حالات کے اعتبار سے اس لئے کہ وہ شروع میں مرید تھا یعنی اس کمال کا طالب ہو کر آیا تھا جس کے لئے وہ دنیا میں بھیجا گیا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ سے نسبت کی تکمیل) مگر اس کا یہ مطلوب اسکے نزدیک نہ مجہول تھا اس لئے پہلے وہ کسی جاننے والے اور واقف راہ کا بھی طالب ہوا جو کہ اس کا مقصود اسے حاصل کرائے (اب اس سے غلطی یہ ہوئی کہ) ایسے رہبر کو پالینے کے بعد (خود کو اس کا منقاد نہیں بنایا بلکہ اپنا ارادہ اسکے سامنے باقی رکھا) حالانکہ اس کو چاہیے یہ تھا اپنے کو اسکے سپرد کر دیتا اور اس کا دل جان منقاد ہو جاتا اور اس کے آگے اپنی رائے اور اپنے ارادے کو بالکل فنا کر دیتا اور اسکے کسی قول و فعل پر زبان و دل سے اعتراض نہ کرتا اور جب تک اس کی تکمیل نہ ہو جاتی اسی حال پر باقی رہتا پھر جب حق تعالیٰ راہ کو خود اس پر کھول دیتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے جس کام پر مامور ہوتا اسے کرتا۔

(ومنها) ان لا تكون له ارادة في غير ما يامر به شيخه ومتى كان للمريد ارادة بشئ سوى ما ذكر كان صاحب هوئ وهو مع نفسه لا مع شيخه والشأن ان يكون مع شيخه كالميت بين يدي الغاسل لا تدبير له في نفسه مطلقا بل هو مع الشيخ على ما يريد الشيخ كما قيل

مرادی منك نسیان المراد

اذا رمت السبيل الى الرشاد

وكان حقه ان لا يسمى مریدا لانه

لا ارادة له مع شيخه و كانه انما سمي مریداً بالنظر لاول امره فانه كان مریداً وطالباً للكمال الذي خلق لاجلهم وطريق هذا المطلوب مجہول عنده ولذلك اضطر الى طلب عالم به يعرفه اياه وبعد وجوده يلزمه التسليم له والا نقياد اليه وترك الارادة معه وعدم الاعتراض عليه ولا يزال كذا حتى يفتح له خيئاً يعمل بما يوءمر به من سربہ +

والشیخ اذا علم ان المرید قد
استقل وکملت تربیتہ وحل اوان
فظامہ وجب علیہ ان یقطع عنه
الامداد ویترکہ مع ربہ ویقول
لہ ہا انت وربک کالفراخ یرقہ
ابوہ حتی یقوی علی الطیران فاذا
قوی علیہ اخرجہ من العش و
ترکہ یرتزق بنفسہ وبعد ذلک
لا یبقی للشیخ حکم علی المرید
ولکن یلزمہ الادب معہ و
احترامہ وان لا یتصدی للامشاد
بدون اذنیہ وان ساواہ فی
المقام او جاوزہ الا اذا امر
بالارشاد من ربہ فحیث لا یکن
للشیخ علیہ مواخذہ +

(ومنها) البحت عن هذه اللقمة
فان احرام سم الدین فان لم یجد
الجلال فلیاکل عند الاضطرار
الذی ینبغ لہ اکل لحم المیتة
وقد ذکرنا ان الشیخ هو یعین
المرید فی مدة خلوته و
تربیتہ +

اور شیخ جب یہ دیکھے کہ مرید اب اپنے پیروں پر خود
کھڑا ہو گیا ہے یعنی اس کا سلوک تام اور تربیت کامل ہو چکی
ہے اور اب اسکے دودھ چھڑانے کا وقت آگیا ہے تو اس پر
واجب ہے کہ اس سے اپنی امداد منقطع کر لے اور اسکو اسکے
رب کے حوالہ کرے یعنی اس سے یہ کہہ دے کہ جاؤ اب صرف
اپنے رب ہی سے تربیت کا معاملہ رکھو یعنی بلا شرکت غیر سے
انہیں کی نگرانی میں ترقی کرو جس طرح سے کہ پرنہ کا بچہ ہوتا
ہے کہ اس کا باپ ابتداء میں تو اپنی چونچ سے اسکے منہ میں
دانہ ڈالتا ہے یہاں تک کہ وہ خود اڑنے لگے چنانچہ جب وہ خود اڑنے لگتا
ہے تو اب اس کے والدین اسکو آشیانہ سے نکال دیتے ہیں کہ اب خود دانہ
چنگے اور زندگی بسر کرے

اب اسکے بعد اس شیخ کا اس مرید پر کوئی حکم لازم تو نہیں رہتا
تاہم اسکا ادب اور احترام بہر حال ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس مرید
پر یہ بھی لازم ہے کہ بغیر شیخ کی اذن اجازت کے مندرشاد پر بھی نہ بیٹھے
اگرچہ مرتبہ میں اس کے برابر یا زیادہ ہی کیوں نہ ہو گیا ہو۔

البتہ ایک صورت یہ ہے کہ اسکو ارشاد کا حکم حق تعالیٰ ہی کی جانب
سے عطا ہو تو اب شیخ اس پر عدم اذن کا مواخذہ بھی نہیں کر سکتا۔
اور منجملہ مریدین کے ان آداب کے جو انکی ذات سے متعلق ہیں ایک
ادب اس نعمہ کی بحت بھی ہے (جسکو وہ استعمال کرتے ہیں) اسلئے کہ
حرام نعمہ تو دین کے حق میں سم قائل ہی ہے لیکن اگر حلال روزی کسی
کو میسر نہ ہو تو مجبوراً بوقت اضطرار مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے
اور ابھی ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ مدت خلوت تربیت میں بھی
در اصل شیخ ہی مرید کی اعانت کرتا ہے۔

(ومنها) الخروج من المسائل الخلافية الى الاجتماعات
امكن والاشراعى مذهب
واذا كانت المسئلة خلافية
فى مذهبہ اخذ بالا صم
والاشق ولا يترخص ولا يتاؤل
فان الطريق جذا والترخص
شان الضعفاء ومتى اجنح المريد
للرخص كان ساعيا فى هوى نفسه +

اور ایک ادب مرید کا یہ ہے کہ جہانتک ہو سکے اختلافی
مسائل سے کلک کر اجماعی صورت کو لے۔ اور اگر کہیں ایسا ممکن نہ ہو تو
پھر اپنے مسلک خاص ہی کی رعایت کرے۔ اور اگر وہ مسئلہ خود اس
کے یہاں بھی مختلف فیہ ہو تو اصح قول کو لے اور وہ جہت اختیار
کرے جو اشن ہو کہ وہی احوط ہوگی اور نفس کو ڈھیل نہ دے
اور نہ تاویل کی راہ چلے اس لئے یہ طریق محنت اور مجاہدہ کا طریق
نہے۔ اس میں سہولت پسندی ضعفاء کی شان ہے کیونکہ مرید اگر
رخصت اور سہولت کا طالب ہو جائیگا تو وہ اپنے نفس کی خواہش
ہی پر عمل کرنے میں ہمیشہ کو شاں رہے گا۔

عہ (قوله) الخروج من المسائل الخلافية الى مثلاً یہ کہ اگر خفی ہے تو وضو میں نیت کرے ترتیب وضو کرے پے در پے اعضا کو
دھوئے اور بدن کو لے (کیونکہ یہ چیزیں اگرچہ اسکے مذہب میں ضروری نہیں ہیں تاہم دوسرے آئمہ کے نزدیک ضروری ہیں اس
لئے مناسب ہے کہ ایسا وضو کرے جس میں اس کے مذہب کی رعایت ہو جائے) اسی طرح سے اگر شرک گاہ کو چھو لیا یا کسی اجنبی عورت کو
ہاتھ لگا دیا تو وضو کا اعادہ کرے (کیونکہ یہ چیزیں دوسرے مذہب میں ناقض وضو ہیں اگرچہ احناف کے نزدیک نہیں ہیں) اور اگر
کوئی شافعی ہے تو جب اس کے بدن سے خون نکل کر بہ پڑے تو اس کا وضو کا اعادہ کرنا چاہیئے (اگرچہ خروج دم موجب وضو نہیں ہے)

عہ (قوله) والاشراعى مذهبہ) جیسے مسئلہ قرات خلف الامام کہ اس میں اختلاف سے نکلنا ممکن ہی نہیں
(کیونکہ ایک مذہب میں یہ مسلم ہے اور دوسرے کے یہاں واجب ظاہر ہے کہ انسان قرات اور ترک دونوں کیسے
کر سکتا ہے تو اس صورت میں اپنے مذہب کو ترجیح دے) اور اسی کی رعایت کرنے۔ اگر اس کے لئے امام ہونا ممکن
نہ ہو (کیونکہ اگر امام بن جائے تب بھی اختلاف سے بچ سکتا ہے۔ ۱۲)

(ومنها) الخروج عن المال والجاه
والخروج آكد من الخروج عن المال
والخروج عنه بان يتعاطى من
امور المباحة ما يسقط حرمة
عند الناس كحمل حاجة اهل
اذا كان من ذوى الهيات او بما
يا مربيہ المرشد۔

(ومنها) ان يعتقد ان طريقه
اشرف الطرق ولا تشوقت نفسه
لما هو الاشرف +

(ومنها) ترك فضول النظر والكلام
حتى ان بعضهم هجر مریدہ لما
بلغه انه كسر حجرة خمر آهانی
السوق وقال انا ما هجرتہ لانه
المنكر وانا هجرتہ لفضول النظر
فلو كان طريقه لا يعد موضع قد
ما راها كانوا بجيت لو مثل احد هم
عن صفته جلیسہ لا يعرفها
فضلا عن صفته شیخہ +

(ومنها) ان يكون مطرقا ساكنا
بين يدي شيخه كات على مر اسه
الطير كاقيل +

كانما الطير من هم فوق رؤسهم
الاخوف ظلم ولكن خوف اجلال

اور ایک ادب مرید کا یہ ہے کہ علاقہ مال و جاہ سے نکلے
اور جاہ سے نکلنا مال کے نکلنے سے زیادہ ضروری ہے اور اس سے
نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ امور مباحہ میں سے ایسے امور کا ارتکاب
کرے جس سے اسکی حرمت لوگوں کی نظروں سے ساقط ہو جائے
مثلاً اپنی خانگی ضروریات کی چیزوں کو (بازار سے) اپنے شتر
لیکر گزریے جبکہ شخص ظاہری عزت اور وقار والا ہو۔ یا اسی قسم کا اور
کوئی کام کرے جس کا حکم اسے اس کا مرشد دے۔

اور ایک ادب مرید کا یہ ہے کہ دل سے اس بات کا اعتقاد رکھتا ہو
کہ اس کا طریقہ سب طریقوں سے افضل و اشرف ہے کیونکہ اگر ذہن
میں بات نہ ہوگی تو اس کا نفس ہمیشہ اشرف افضل ہی کا خواہاں اور جویاں رہیگا۔

ایک ادب یہ ہے کہ نظر کرنے اور کلام کرنے میں لغو و فضول امر سے پرہیز
کرے یہاں تک کہ بعض مشائخ نے اپنے مرید کو صرف اس بات پر نکال دیا ہے جب ان
یہ اطلاع ملی کہ اسے شراب کا ٹوکڑ دیا ہے جو کہ بازار میں اسے نظر آگیا تھا
اور پھر یہ فرمایا کہ میں نے اسے ازالہ منکر کی وجہ سے نہیں نکالا ہے بلکہ فضول نظر
کے سبب نکالا ہے اسے دیکھا ہی کیوں اگر اسکی نظر اپنے موضع قدم
پر ہوتی تو وہ ٹوکڑ اسے نظر ہی نہ آتا چنانچہ مالکین کا یہ حال ہوتا تھا کہ
اگر ان میں سے کسی سے اسکے ہم نشین کے بارے میں دریافت کیا جاتا کہ اسکی
صورت شکل لباس کیسا ہے تو وہ بتلا نہیں سکتا تھا (بڑا عمدہ خلق تھا)
اسلئے کہ اسے نظر بھر کر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا (یہ حال تو اپنے ساتھی کے
ساتھ تھا) اور اپنے شیخ کی صفات اور انکا طبع تو کیا بیان کرتا۔

اور ایک ادب یہ ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے سر جھکائے ہو
ادب اور سکون کے ساتھ اس طرح بیٹھے گویا کہ اس کے سر پر چڑیا بیٹھی
ہے (یعنی نہ ہرجکت ہوئی نہیں کہ وہ اڑی نہیں) جیسا کہ کہا گیا ہے
کہ وہ لوگ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر
چڑیا بیٹھی ہوئی ہے لیکن ان کا ہنکون کسی ظلم کے ڈر سے نہیں تھا

بل قال بعضهم ينبغي للمريد أن يكون
بين بدني شيخهم كالمصوِّص عرضوا على

السلطان للعقوبة وهكذا حالهم
في كلامهم وحرکاتهم۔

ومنهم من تكون أعمالهم كلها قربة فلا

تحرکهم الا فريضة او فضيلة

دون المباح وهذا مكن فساد

النيات تصير العادات عبادات +

(ومنهم) ان يعتقد في شيخه انه

على شريعة من ربه وبينة منه

فلا وزن احواله بميزانه فقد يصدك

من الشيخ ما صورته مذمومة

وهو محمود في الباطن ۛ

وان في قصة موسى والخضر

لعبرة لكل شخص معتبر

ومنهم من يجتسد روحانيته

على صورته ويفهمها في فعل من

بلکہ مروج کی جلالت شان اس کا باعث تھا۔ بلکہ بعض لوگوں نے
تو یہ فرمایا ہے کہ مریدین کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے سامنے اس طرح سے
رہیں گویا کہ وہ چور ہیں اور سزا کیلئے بادشاہ کے سامنے پیش کئے گئے
ہیں۔ یہی حال ان کا بھی اپنے کلام اور حرکات و سکنات میں ہونا چاہیے
اور ایک ادب مریدین کا یہ ہے کہ ان کے سامنے اعمال قربت
اور ثواب ہی والے ہونے چاہئیں۔ پس ان کو اپنی جگہ سے حرکت
دینے والی کوئی اور چیز نہ ہونی چاہئے۔ بجز فریضہ کے یا فضیلت کے یعنی
ابھیں چاہیے کہ مباح کے درپے نہ ہوں بلکہ صرف ہی کام کریں جو یا تو ان
پر فرض ہوں اور یا ان کا کرنا افضل ہو اور یا ایسا ممکن ہے اس لئے کہ
نیت کی وجہ سے عادت بھی عبادت بنجاتی ہے۔

مریدین کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اپنے شیخ کے بارے میں
یقین رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے شریعت اور برہان پر ہیں (یعنی کوئی کام
خلاف شرع اور خلاف مرضی مولے نہیں کریں گے) لہذا ان کے احوال کو اپنی ترازویں میں
تو نا چاہیے اسلئے کہ کبھی شیخ سے ایسا بھی کوئی فعل صادر ہو جاتا ہے جو بظاہر تو مذموم
معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ ٹھیک اور پسندیدہ ہوتا ہے ۛ
بلاشبہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہما السلام کے قصہ میں ہر مصلحت کیلئے عبرت
موجود ہے (کہ وہاں بھی ظاہر بعض افعال حضرت خضر کے خلاف شرع معلوم
ہوتے تھے چنانچہ حضرت موسیٰ نے ان پر بیکر بھی فرمایا تھی مگر اٹھنا وہ مصباحِ عظیم
پر مثل تھے غرض ہر دو گوں کو اپنے میزان میں نہیں تو نا چاہیے کیونکہ مشائخ

ۛ (قولہ ومنهم من يجتسد) مجھ سے بعد نقاد آقندى البرک نے جو کہ ہائے شیخ کے خلیفہ تھے شیخ کی موجودگی میں یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت
شیخ ایک مرتبہ جامع مسجد کے ایک حجرہ کے اندر دینی حصہ میں فلوت نشین تھے اور صمدیت کا لطیف زیر درد تھا کہ اتنے میں بعض احباب انکی زیارت کو آگئے
شیخ تو ان سے ملنے کیلئے مجھ سے باہر تشریف لے آئے مگر ان کی آواز سے انخلاص پڑنے کی اور شیخ کے دلوں کی کھٹکٹا ہٹ بہت سہوار آتی رہی یعنی
مرکز ختم ہو گیا بعد کھٹک۔ ایک ناگوارنا باہر سے سنائی دیتا تھا حالانکہ شیخ ملوت خانہ سے نکل کر حجرہ سے باہر دروازہ کے پاس اپنے منہ پر دھن انفر
تھے اور اس آواز سے گفتگو میں مشغول تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بعض اور حضرات کا سنا گیا ہے کہ وہ دو مختلف مقامات پر ایک ہی وقت میں بٹھے گئے۔

۱۱ افعال ویراھا المحاضرون فيقولون
سراینا فلانا يفعل كذا وهو بمغزل
من ذلك الفعل۔

۱۲ بہت حضرات لیے بھی ہوئے ہیں جو اپنی روح کو اپنے ہنسل جسد میں
داخل کر کے دوسرے جسم بنالیتے ہیں اور اسکو جس کام میں چاہتے ہیں لگا دیتے ہیں
چنانچہ حاضرین مجلس اسی جسم مثالی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ایسا
کرتے دیکھا ہے حالانکہ اس شخص کو اس فعل سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔

وہذا كانت حالة قضيب البان
وكتيرا ما قصد من المجاذيب
افعال من هذا القبيل وكانهم
انما يفعلون ذلك ليصرفوا الناس

چنانچہ قضیب بان کی یہی حالت تھی اور بھی بہت سے مجذوبوں کے
اسی قسم کے افعال صادر ہوتے رہے ہیں۔ اور شاید وہ لوگ ایسا اس
لئے کرتے ہوں تاکہ لوگوں کی توجہ کو اپنی جانب سے ہٹا دیں۔
اور لوگ ان کے معمولات میں نخل اور حارج نہ ہوں۔ اور

۱۳ قوله وكانهم انما يفعلون ذلك الخ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حمام کے چوہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جس بستی میں وہ جاتا اور اسکی بزرگی
لوگوں میں مشہور ہو جاتی تو اپنی ہنر کے ثنائیکے لئے وہ یہ کرتا تھا کہ اس بستی کے حمام میں جا کر اپنے کپڑوں کے نیچے کسی دوسرے کپڑا پہن لیتا تھا اور اس طرح
سے ہنسا کر اس کا کچھ حصہ نظر بھی آتا ہے اور ہنسا کر وہاں سے چلے جاتا بالآخر لوگ اس کا پیچھا کرتے اور بڑے دھڑلے سے اس کے پیچھے لپکتے ہیں چنانچہ اسکی وجہ اس کا
لقب ہی لعل حمام (یعنی حمام کا چوہ) رکھ دیا گیا تھا مگر اسکی یہ حال ابتدائی دور میں ابجد میں اسکی حالات بہت عمدہ ہو گئے اور صفائے وقت
کی دولت اسے نصیب ہوئی۔ ۱۴ منہ ۱۲

(افادہ) اس مقام پر بھی وہی تقریر پیش نظر رکھی جائے جو اس سے قبل متعدد بار عرض کر چکا ہوں جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی خلقِ حق کے حاصل کرنے
یا کسی ذلیلہ سے خلاصی پانے کیلئے کسی محذور کا ارتکاب جائز نہیں ہے اپنی بزرگی کا جھلانا اور ریا و سمعۃ اس کا اظہار تو منع ہے لیکن اس کا مطلب
نہیں کہ اسکو مخفی رکھنے کیلئے آدمی چوری کرے انسان ضرر اسکا مکلف ہے کہ ریا و عجب اور دعویٰ وغیرہ سے بچے اب اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ہی کسی کام پر تہ
مخلوق پر ظاہر فرما دیں تو یہ اس میں فعل دینے والا کون ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اس کے شر سے پناہ مانگتا رہے۔ اپنے کمالات کو محض
حق تعالیٰ کا عطیہ سمجھے اور اس کا غرہ نہ ہونے دے کہ ان چیزوں کو اپنی قوت بازو کا ثمرہ سمجھے۔ یہ سب چیزیں تو قابلِ لحاظ بیشک ہیں باقی
انکی تحصیل کیلئے ناجائز امور کا ارتکاب نہیں کرنے دیا جائیگا۔ یہ بزرگ جو دوسرے کا کپڑا چراتیے تھے تو ان کی نظر ایک لازمی فائدہ پر تو
گئی لیکن اس میں جو متعدی ضرر اٹھا وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اور وہ ضرر یہ کہ جس کا کپڑا لیکر بھاگے تھے اگر بالفرض اس کے ملاقات نہ
ہوئی تو حق العباد کے نیساع کے ترکب ہوئے اور ان کا یہ فعل اس ضرر سے تو خالی ہی نہیں تھا کہ انکی اس حرکت سے دوسرے صالحین پر نام
ہو جائیں گے اور لوگوں کی نظروں میں قضا الاعتبار ہو جائیں گے گویا سبکی نیک لوگوں کی بے پروئی کا سبب بن گیا یہ فعل بن جائیگا۔
اور طر حفظت شیئا وغایت عنك اشیاء کا مصداق ہوگا۔

اس لئے امن اطمینان صرف اتباعِ شریعت اور عمل بالسنۃ ہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نیک عطا فرما دے۔ ۱۲

عنهم لئلا يشغلهم عملهم فيه
 فان من لم يبلغ درجة الكمال
 لا يقدر على مخالطة الناس كما
 قال سيدنا عبد القادر الجيلاني
 لا يضحك في وجه الفاسق الا
 العارف يضحك في وجهه ليستنفذ
 من يد الشيطان لانه طبيب
 والطبيب يصبر على صدمة المرضى
 والمجانين ومن لم يبلغ تلك
 الدرجة فلا يسعه الا الفرار
 من بلدة ببلدة وقرية لقرية
 كلما عرف في محل فرسه وهكذا
 كان سيدنا عبد القادر جيلاني
 في بدايته يتخارس ولا يبيت
 في قرية ليلتين ولما بلغ
 الدرجة التي لا تضره معها
 مخالطة الناس جلس للامرشاد
 (تذنيه) لو ان الحاكم عاقب
 من تظاهر بمثل هذه الامور
 على مقتضى الشريعة فلا اثم
 عليه ولا حرج الا ان الغالب
 فيمن هذه حاله ان تكون
 له سلطنة على الخلق فلا يتوصلون
 الى اذنيه مع هذا فلا تصدوا
 مثل هذه الافعال الا من

اس وجہ سے کہ جو شخص بھی ان مشائخ میں سے کمال
 کے درجہ کو نہیں پہنچا ہوتا تو وہ اپنے کو اختلاط اس کے
 ضرر سے بچا نہیں سکتا جیسا کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانیؒ
 نے فرمایا ہے کہ فاسق کے منہ پر (اس کی کسی بات کیوجہ سے)
 ہنسنا بکھر عار کے کسی اور کو زیب نہیں دیتا وہی اس کے
 روبرو دھنس سکتا ہے (یعنی فی الجملہ اس کے ساتھ مجالست
 اور مصاحبت اختیار کر سکتا ہے) تاکہ اس کو شیطان کے پنجے سے
 نکال لے اس لئے کہ حضرات طیب (روحانی) ہوتے ہیں اور
 طیب بیماروں بلکہ مجنونوں تک کی صحبت میں رہ سکتا ہے باقی
 جو شخص کہ اس درجہ کا نہ ہو اس کیلئے تو فساق و فجار کی صحبت
 سے سوا فرار کے چارہ کار نہیں۔ اس سے بستی بستی، قریہ قریہ
 بھاگنا چاہیے یعنی جس مقام میں اس کا ہونا معلوم کرے وہاں
 سے خود کھسک جائے۔ یہی حال تھا جاہلے سیدنا عبد القادر جیلانی
 قدس سرہ کا ان کے ابتدائی زمانہ میں کہ بالکل چپ رہتے تھے اور کسی
 بستی میں دو شب بھی قیام نہ فرماتے تھے لیکن جب اس دُجھ پر پہنچ گئے
 جس مرتبہ میں کہ مخالطت کا ضرر ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایک حکمہ مند
 ارشاد پر رحم کر بیٹھ گئے۔

(تنبیہ) اگر کوئی حاکم ایسے لوگوں پر جن سے اس قسم کے امور کا
 صدور ہوتا ہو (یعنی جسد مثالی وغیرہ بنا کر اس سے کام لیتے ہیں)
 شریعت کے احترام میں مواخذہ کرے یا اسکو کوئی سزا دے تو اس
 میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اور اسکو گناہ بھی نہ ہوگا۔ مگر یہ کہ
 عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کا ایسا حال ہوتا ہے تو مخلوق
 کے قلب پر اس کا ایک رعب اور دبدرہ قائم ہو جاتا ہے۔
 جس کی وجہ سے وہ لوگ ایسے شخص کو اندر پہنچانے کی مہنت
 ہی نہیں کر سکتے۔ بایں ہمہ جن لوگوں سے اس نوع کے افعال صادر

ضعیف کما تقدم واما الرجل
الکامل فهو الذی ینخرج مع
المخلوق بحکم العادة ولا ینظر
علیه شیئ مما یندمح الشرع
او تستغربه العادة +

ومن اولیاء الله تعالی
من اطاعهم الله تعالی علی
ما قدر علیهم من الافعال فی
باقی اعمارهم من طاعة ومعصية
فهم یبادرون الیها وبالجملة
فان للمحققین موازین لا یرفعها
علماء الرسوم وبهذا قالوا
بتسلیم احوالهم کما ذکرنا +

(ومنها) ان یمضی لما
یامره به شیخه من دون
توقف ولا تاخیر ولا یصرف
عنه صارف حتی قال بعض
الشیوخ لبعض المریدین

بھی ہوتے ہیں وہ کامل نہیں ہوتے بلکہ جیسا کہ کہا گیا ہے ناقص
اور ضعیف لوگ ہوتے ہیں کیونکہ کامل وہ ہے جو عام عادت
کے مطابق مخلوق سے متا جلتا ہو اور ان کے ساتھ رہتا مستہوا ہو اور
اس سے کوئی ایسی شے نہ ظاہر ہو جو شریعت کے خلاف ہو یا جسکو عرفاً لوگ
عجیب یا معیوب سمجھتے ہوں۔ (بہت نفیس مضمون ہے)

اسی طرح سے بہت سے اولیاء اللہ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے ان کو تمام ان افعال پر مطلع فرما دیا تھا جو ان سے ان کی
باقی عمر میں سرزد ہونے والے تھے خواہ وہ طاعت کے قبیل
سے ہوں یا معصیت کے۔ چنانچہ اس کی علم کے بعد بھی انھوں نے
ان سب ہی کاموں کو کیا۔ حاصل یہ کہ محققین کے میزان کو علماء
رسوم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لئے ان حضرات نے یہ فرمایا ہے
کہ ہر ایسے لوگوں کو احوال کو بس تسلیم ہی کر لیا جائے اسکے
سوا چارہ نہیں۔

اسی طرح سے منجملہ آداب کے ایک ادب یہ ہے کہ
شیخ نے جس چیز کا امر فرمایا ہے اسکو بلا تاخیر اور توقف
کے کر گزے تاکہ کوئی پھیرنے والی اسکو اس سے پھیر نہ لے
یہاں تک کہ بعض مشائخ نے اپنے کسی مرید سے فرمایا کہ یہ
تبتلاؤ کہ اگر تمہارا شیخ تم کو کسی کام سے بھیجے اور تمہارا

عہ (قولہ فہم یبادرون الیہا) یعنی یہ حضرات ان معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں جو ان کیلئے مقدّر ہو چکے ہیں اور جن پر اللہ تعالیٰ
ان کو مطلع بھی فرماتے ہیں گویا گناہ ایسی حالت میں کرتے ہیں کہ وہ ان سے معاف بھی کئے جا چکے ہوتے ہیں پس گویا یہ حضرات اہل برہم ہوئے کہ جن پر کسی سنگی کا خوف
نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ اہل بڑے اعلاص پر مطلع ہو گئے۔ چنانچہ فرمادیا کہ تم اب جو چاہے کرو میں نے تم کو بخش دیا۔ بس یہی
فرق ہے۔ ولی اور فاسق میں۔ یعنی دلی گناہ بھی کرتا ہے مگر استغفار بھی کرتا ہے اور جرنی علی قدر اللہ کر لے ہے نہ یہ کہ تکلیفات شرعیہ ان سے ساقط ہو جاتے ہیں
اس لئے کہ یہ اعتقاد تو کفر ہے لہذا یہ ایسا بھی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حج میرور کی جزا میں جنت ہی ہے تو علما فرماتے ہیں کہ اسکی صورت
یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسکے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرمادیں گے۔ (اور پھر جنت میں داخل کر دیں گے) اور اللہ تعالیٰ تو بہت فضل دالے

ہیں۔ ۱۱۲ نمبر۔

گذر ایک مسجد کے پاس سے ہو جس میں نماز ہوئے
جاری ہو تو تم ایسے موقع پر کیا کرو گے ؟

ارأیت لو وجهك شيخنا
في امر فمررت في طريقك
بمسجد لقم فيه الصلاة
ما تصنع ؟

اس مرید نے کہا کہ میں اپنے شیخ کے بھیجے ہوئے
کام کو چلا جاؤں گا اور اس سے فارغ ہو کر لوٹ کر نماز

فقال امضى الامر الشيخ

والا اصلی حتی ارجع فقال احسنت +

اسی طرح سے آداب مریدین میں سے جتنی اور نشاط بھی ہیں
اور یہ کہ خود کو عجز اور کسل کے ساتھ متم نہ گردانے مثلاً شیخ کے
سامنے آگے پیچھے ہٹنے میں (سرین کے بل نہ گھیسے اور جب شیخ کو
کوئی شے دینی ہو اور شیخ اس سے ذرا دور بیٹھا ہو ایسا کہ بدون
اپنی حیثیت کے بدلے ہوئے اور اس کے لینے کیلئے بلا تکلف
ہاتھ بڑھائے ہوئے اور بدون اپنی نشست معتادہ کو بگاڑے ہوئے
اس شے کو اس مرید کے ہاتھ سے نہ لے سکتا ہو تو اس کے اس طرح

ومنها) النشاط والنفهه وان
لا یرمی بنفسه الی العجز والکسل ولا
یرجف علی مقعدته ومتی تناول
شیئاً بعد أعنه وهو قاعد یجث
لا تناله یدہ حتی ینخرج عن
موازاة جلسته فتمطی لتناوله
وخرج عن الجلسة المعتادة فهو

۱۔ افادہ - اس واقعہ کا ظاہر شریعت کے خلاف معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شرعاً مطلوب
ہے اور قاعدہ مشہور ہے۔ لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق پس اس مقام کی تاویل کی جائیگی وہ یہ کہ فقہ کا مسئلہ
ہے کہ اگر بقدر بارانہ کے نقصان ہو رہا ہے تو جماعت کا چھوڑ دینا بلکہ توڑ دینا تک جائز ہو جاتا ہے۔ لہذا یہاں بھی شیخ نے کسی
ایسے ہی کام پر اسکو بھیجا ہو گا کہ اس میں تاخیر موجب نقصان ہوگی اس لئے جماعت کے ترک کرنے کو کما در نہ تو بدون کسی
شرعی ضرورت کے نہ تو مرید کیلئے نماز یا جماعت کا ترک کرنا جائز ہے اور نہ پیر ہی کو اس کا حق پہنچتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس قسم کا امر
کرتا ہے تو اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہے اور حق شرع میں نزاحت کر رہا ہے جو کہ اس کے لئے جائز نہیں ہے کیونکہ شیخ مستقل نہیں
ہوتا بلکہ متبع شریعت اور انبیاء علیہم السلام کا پیرو ہوتا ہے اور اس کا منصب یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ و رسول کی معرفت کرائے اور
ان کے احکام پر لگائے نہ یہ کہ ادھر سے ہٹائے اور اپنی اتباع کرائے۔

عاجز کسلان والواجب ان یقوم
الیہ قیاماً

دینے کی وجہ سے اسکو کاہل و عاجز اور کسلند سمجھا جائے گا کہ
خود تو آرام سے رہا اور شیخ کو زحمت دی (ایسی صورت میں مرید
پر لازم تھا کہ شیخ کے قریب جا کر کھڑا ہو جاتا اور اطمینان کیساتھ
وہ چیز اسے دیدیتا۔

وذلك اذا قيل له اسلم هذا
الشيء الى فلان او الى السوق واشتر
كذا فقال هل ثم حاجة اخرى حتى
يكون خروجاً واحداً۔ او يقول اصبر
حتى اخرج الى الصلوة او الى كذا
واكمل هذا في طريقي فهذا عندهم
كسلان عاجز لا يشتم مادامت هذه
صفته رائحة من التوحيد الذوق
فان الحقائق تعطى ان لا يحصل توحيد
الآمن كانت حركة واحدة متعلقة
بواحد فتمت ما خرج المرید بحركة
واحدة للصلوة وشراء حاجة او
بيعها فلا ينشق رائحة للتوحيد
اصلاً +

اسی طرح جب کسی مرید سے یہ کہا جائے کہ لو یہ سامان بازار
تک پہنچاؤ یا فلاں شخص کو دے آؤ یا یہ کہا جائے کہ فلاں
چیز خرید لاؤ اس پر وہ یوں کہے کہ حضرت اس طرف کا کوئی اور
کام تو نہیں ہے تاکہ ایک ہی دفعہ میں ہو جائے یا یوں کہہ دے
کہ بہت اچھا ذرا سا ٹھہر جائے میں جب نماز پڑھنے جاؤں گا یا
فلاں کام کرنے نکلوں گا تو راستہ میں آپ کا یہ کام بھی کرتا جاؤں گا
پس یہ شخص بھی ان حضرات کے نزدیک عاجز کاہل اور اہل کس
میں سے ہے جب تک اس میں صفت باقی رہے گی توحید ذوق کی
بوجہ اسکو نہ لیں گی۔ اس لئے کہ حقائق کا یہ خاصہ ہے کہ دو مقام
توحید تک صرف اسی کو پہنچاتے ہیں جس کیلئے ایک ہی حرکت ہو
اور ایک ہی کے لئے ہو تو جب مرید ایک ہی حرکت میں نماز اور بیع
یا شراء دو کاموں کے لئے نکلے گا تو یہ سمجھو کہ اس نے توحید کی
بوجہ بھی نہیں سونگھی ہے۔ (اس کے ساتھ متصف ہونا تو
بجائے خود رہا)

ومنها الوفاء بكل ما شرطه عليه
الشيخ سواء صعب ذلك عليه او
سهل فان طريق الله تعالى طريق
مجاهدة ورسالة +

اور منجملہ آداب کے ایک ادب یہ ہے کہ شیخ نے اس سے جو
عہد لئے ہوں اور جو شرائط مقرر کی ہوں ان سب کی دل سے پابندی
کرے خواہ اسکو دشوار معلوم ہوں یا آسان اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ
تو مجاہدہ اور نفس پر شقت ہی بڑاشت کرنے کا راستہ ہے۔

منجملہ آداب کے مرید کا ایک ادب یہ ہے کہ جس کام کو خود کر سکتا ہو اسکی فرمائش کسی دوسرے سے نہ کرے اور جہاں تک اس سے ہو سکے مخلوق کو کلفت سے بچائے۔

اسی طرح سے ایک ادب یہ ہے کہ کسی کام کے لئے حرکت تک نہ کرے جب تک کہ یہ نہ جان لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہے یا اپنے حظوظ نفس کی خاطر ہے۔ پس اگر اس میں ذرا سا بھی نفسانی حظ دیکھے تو اسکی اصلاح کرے یا اس طور کہ یا تو اس کام ہی کو ترک کرے یا اپنی نیت ہی کو درست کرے اور اسکو اس طریقہ سے انجام دے جیسا کہ آداب طریق اور حضورؐ کی حق کا تقاضا ہے۔

اور منجملہ مریدین کے آداب کے ایک ادب یہ ہے کہ کسی کو اس بات کا موقع نہ دے کہ وہ اسے تبرک بنائے یا اسکی تعظیم کرے کیونکہ جب کوئی مرید لوگوں کو موقع دے کہ وہ اسکو تبرک بنائیں اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھیں تو تم سمجھ لو بلکہ گواہ رہو کہ وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا اسلئے کہ مرید اپنے ابتدائی حال میں شہد کے چھتے کے مانند ہوتا ہے تو اگر لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور اسکو تبرک بناتے ہیں تو گویا اس کے شہد کو چوس لیتے ہیں اور اب وہاں صرف موم

ومنہا ان لا یكلف احدہما عمل شیئی یقدر علی عملہ بنفسہ وان یرفع کلفہ عن المخلوق ما استطاع +

ومنہا ان لا یتحرک بمرکۃ اصلا ما لم یعلم انہا فی مہر ضاۃ اللہ تعالیٰ او خط النفس فاذا وجد فیہا خط نفس اصلحہ بالاعراض عنہ او اخلص النیۃ للہ تعالیٰ ویردھا بما یتقضى من لادب والحضور +

ومنہا ان لا یتبرک احدہما تبرک بہ ویعظمہ ومتی ما ترک المرید الناس یتبرکون بہ ویلحظون بعین التعظیم فاشہد بعدم فلاحہ فان المرید فی اول امرہ کقرص العسل اذا اجتمع الناس علیہ ویتروا بہ مصوا ما فیہ من العسل ولا یتقی

علیہ : قوله فاذا وجد فیہا خط النفس (۱) مؤلف کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ایک سال مجھے سفر حج میں جانے کا اتفاق ہوا اس زمانہ میں کہہ کا امیر شریف عبداللہ بن عون تھا چنانچہ میرے اور اسکے درمیان اچھے تعلقات تھے تو جب بھی میں حج کے لئے اپنی نیت خالص کرتا تو مجھ سے میرا نفس کہتا کہ اچھا حج کو چل ہے ہو چلو وہاں شریف سے بھی ملاقات ہوگی۔ اس طور پر میرے نفس نے میری نیت میں شرک پیدا کر دی تھی اور میں یہ چاہتا نہ تھا چنانچہ میں نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا کہ میں شریف سے ملنے جاؤنگا ہی نہیں اور نہ اس کے ساتھ کہیں جمع ہوں گا۔ پس اسوقت جا کر جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں میری نیت اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہو گئی۔ واللہ الحمد - ۱۲

الا شمع ولهذا كانوا يفرون
من مكان مكان ومن قرية لقرية
حتى لا يعرفوا وكان اقبح الدعاء
عندهم ان يقول الرجل منهم
لصاحبه اذ اذك الله طعم نفسك
فانه من ذاق طعم نفسه وهو
التذاذ اذا نظر الناس اليه بعين
التعظيم والتبرك لا يرجع فلاحا

ہی موم رہ جاتا ہے اسی وجہ سے پہلے زمانہ میں لوگ ایک جگہ سے
دوسری جگہ اس بستی سے اس بستی بھاگے بھاگے پھرتے تھے تاکہ ان سے
کوئی واقف ہی نہ ہو سکے چنانچہ بدترین بد دعا جو قوم میں رائج تھی وہ
یہ تھی کہ ایک سالک اپنے ساتھی سے کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو
تیرے نفس کا مزہ چکھائے کیونکہ جس شخص نے اپنے نفس کا مزہ چکھتا تو
پھر اسکی فلاح کی کوئی امید نہیں اس لئے کہ نفس کی لذت سے مراد
ان کی یہ ہوتی تھی کہ لوگ اسکو تعظیم اور تبرک کی نگاہ سے دیکھیں جس
کا لذیذ ہونا ظاہر ہے۔

ابد ۱۰

ومنها ان لا يعتقد في شيخه
العصمة فادها لا تكون الا لانبيا
صلوات الله وسلامه عليهم و غايه
ما يعتقد في شيخه انه عالم بالله و

اور ایک ادب یہ ہے کہ اپنے شیخ کے متعلق عصمت کا عقیدہ
نہ رکھے یعنی اپنے شیخ کو معصوم نہ سمجھے اس لئے کہ عصمت انبیاء علیہم السلام
ہی کے لئے ثابت ہے زائد سے زائد اپنے شیخ کے بارے میں یہ عقیدہ
رکھے کہ وہ عارف باللہ ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کے لئے ناصح

ملہ (قوله غايه ما يعتقد في شيخه) حکایت ہے کہ بعض مریدین نے اپنے شیخ کو ایک عورت سے زنا کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے نفرت کی اور
نہ انکی خدمت میں کوتاہی کی اور نہ اپنے رشتہ میں کچھ خلل ڈالا اور نہ اپنی نظروں میں ان کا احترام ہی کم ہونے دیا اور شیخ یہ جانتے تھے کہ اس نے مجھے
یا ہے پس اس ایک دن دریافت کیا کہ عزیز میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے اسوقت کیا ہے جبکہ میں اس عورت کے ساتھ مرتدج کرنا فرما رہا تھا اور مجھے تو اس کا
انتظار تھا کہ اب اس کے بعد تم میرے پاس بھاگ ہی جاؤ گے اور مجھ سے نفرت کرنے لگو گے مگر تم نے ایسا نہیں کیا اسکی وجہ کیا ہوئی اس نے جواب دیا کہ اے میرے
سید انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر جاری ہونے کے محل میں واقع ہوا ہے اور میں اسی وقت جبوقت کہ آپکی خدمت کے لئے آپکی پاس نہ ہوا ہوں سمجھ کھاسے کہ میں
اس طور پر آپکی خدمت نہیں کر رہا ہوں کہ آپ معصوم ہیں بلکہ میں آپکی خدمت یہ سمجھ کر کر رہا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے طریق کے عارف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایک ہونچا
والے راستہ کے عارف ہیں جو کہ میرا مقصود و مطلوب ہے باقی رہی یہ بات کہ آپ عصمت کرتے ہیں یا نہیں ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے اسکے بارے میں
مجھ سے کچھ سوال نہ ہو گا تو اے میرے سید آپ ایسی کوئی چیز تو واقع نہیں جو آپکی جانب میری نفرت کا موجب ہوں میرے نزدیک یہ جواب سکر شیخ نے فرمایا کہ تم سعید ہو
اور مؤمن من اللہ ہو (بیشک یہی بات) اور مرید کو ایسا ہی ہونا چاہیے ورنہ اسکے پلہ کچھ بھی نہ پڑیگا اور وہ محروم رہیگا چنانچہ یہ مرید کا سینا ہو گیا اور سب قیوں پر
نوریت گیا اور اس حال اور مقام کے ایسے ایسے محاسن اور ایسے ایسے لمبے بالا کارنامے صادر ہوئے کہ جن میں کوئی آنکھیں نہ دیکھ سکتی تھیں اور اس میں شک
نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مثبت کیا ایک نونہ تھا کہ وہ مرید اپنے شیخ کے اسرار کا وارث ہوا لیکن اگر کسی کے قلب میں اپنے شیخ کے نقص کا خیال آئے تو اس کے لئے شیخ
کے پاس قیام کرنا جائز ہی نہیں ہے (اسلئے کہ) جو مرید بھی اپنے شیخ میں نقص دیکھے اور پھر اس کے پاس جمع رہے تو وہ منافق ہے اور اللہ تعالیٰ
کے یہاں اسکو اسکی جوابدہی کرنی ہوگی ۱۰ انتہی ۱۲۔

اور خیر خواہ ہے (اور شیخ کے معصوم نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ) بعض مشائخ (یعنی حضرت جنیدؒ) سے سوال کیا گیا کہ کیا عارت بھی زنا کا مرتکب ہو سکتا ہے انھوں نے فرمایا کہ اللہ کی تقدیر غالب آکر رہتی ہے۔

اور منجملہ آداب مرید کے ایک ادب یہ ہے کہ جب شیخ کی خانقاہ میں داخل ہو تو اپنے اس حجرہ اور خلوت گاہ کو جہاں اس کے شیخ نے اسے تنہا رکھا ہے انہیں اپنی قبر کے بنائے اور دل میں خیال بھی نہ لائے کہ مرنے سے پہلے اس سے نکلتا ہے۔

اسی طرح سے منجملہ آداب مریدین کے ایک ادب یہ ہے کہ اپنی اصلاح نفس کی مہم میں مشغول ہے اور مراد اس سے وہ عمل ہے جس کا حکم اسے اسکے شیخ نے دیا ہے اسکے سوا کوئی دوسرا کام نہ کرے اور اگر اپنے نفس کی آسائش میں مشغول ہو گیا تو یہ شخص ناکام و بد نصیب ہے اسلئے کہ وہ ایک سفر میں ہے اور سفر میں مشغول کا برداشت کرنا ناگزیر ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حج شکستہ حال پر گندہ بالی اور گدگد کی کا نام ہے چنانچہ جو مرید کہ بدن نجس ہوئے اپنے کپڑے دھوتا ہوا آنکھوں میں سرسرا لگاتا ہوا اپنے سر میں گنگا کر تا ہوا بلا ضرورت اپنے ظاہر کی تزیین کرتا ہوا یا بدون مرشیخ کے ان چیزوں کا مرتکب ہو تو وہ ان کاموں کو اپنے نفس کیلئے کرنا سبھا جائیگا۔ مشہور ہے کہ لوگوں نے کسی سالک سے پوچھا کہ اپنی داڑھی میں کنگھی کیوں نہیں کرتے اس نے جواب دیا کہ اگر میں کنگھی کروں تو اسکا مطلب یہ کہ اتنا وقت میرا خالی ہے۔

ناصح لخلق الله۔ قيل لبعض السادة ایزنی العارث فقال وكان امر الله قدرا مقدورا۔

ومن شروط المرید اذا دخل منزل الشيخ ان يجعل منزله والخلوة التي افردہ شيخها يدها مثل قبره ولا يحدث نفسه بالخروج منها الى ان يموت + ومن آداب المرید ان يكون مشغولا بحمده نفسه وهو العمل الذي امره به شيخه لا غير فلو اشتغل بغيره فسد نفسه وهو مدبر لانه في سفر والسفر مبنی علی انشقة الحج شعث اغبر وکل مرید غسل ثوبه لغیر نجاسة او لکحل اور جل شعره او حسن شیئاً من زینة ظاهره لا غیر ضروره او امر شیخ فهو عامل بنفسه وقالوا لبعضهم مالا تمسقط لحديث فقال انی اذن فارغ + ومنها الحفظ والامانة فانه في

منه قوله منبہ الحفظ والامانة الخ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرید اپنے شیخ سے اس امر کی درخواست کرتا تھا کہ وہ اسکو برعظن لائے اور شیخ اس سے یہی فرماتے تھے کہ تم امین نہیں ہو اور مرید عوی مانٹ کرتا تھا چنانچہ شیخ نے ایک بار اسکا امتحان لیا اسطور پر ایک سینٹھا ذبح کیا اور اسکو ایک گٹھری میں باندھ کر رکھ دیا اسے بن مرید آیا شیخ نے اسکو بطور اشارہ بتایا کہ دیکھو جی فلاں شخص نے مجھے غصہ لایا تو میں اسکو قتل کر دیا اور اسے قتل سے مراد یہ لیا کہ اسکی خواہش کے مخالف کام کیا اور دیکھو یہ بات جو میں تم سے کہہ رہا ہوں انتہائے سیر اس کو چھپانا اور شیخ نے یہ کیا کہ اس دیکھ مرید کو جسکے متعلق تبرع کی تھی کہ اسکو قتل کر دینے کے ارادہ چھپا دیا اور اس کے سنے اس گٹھری کو اٹھایا اور اسکو اپنے مکان میں فن نزیا (جس مرید نے یہ سمجھا کہ یہ ہی میرا مقتول ساتھی ہے) اور پھر شیخ نے اس مرید کو اپنے فعل اور قول کے ذریعہ اپنے سے غصہ دلایا اور اسے بیان کیا کہ شیخ سے ناراض ہو کر اس مرید نے اس مقتول کے والد کو یہ اطلاع کر دی کہ شیخ نے تو اسکو کسی بارز کے کر دینے اور اپنے غم میں فن کر دیا ہے بیان کیا کہ اس سلطان کے بیمار لقمہ لڑا اور اس نے جو دعائی امانت تھائی تو اس پر شیخ پراٹھا دی (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرکاری پولس آگئی ہوگی اور شیخ کے مکان پر چھاپا مارا ہوگا اور شیخ کا جرم ثابت ہونے میں صرف اتنی کسر ہوگئی ہوگی کہ اسے گھر سے مقتول کی لاش بڑا کر دیکھائے چنانچہ اسکے لئے یہی دعائی امانت صاحب ہی امور ہوئے کہ اُدھر لاش بڑا کر ہو اور یہ شیخ کا سر ہٹا کر دیں) پھر جس جگہ وہ گٹھری دفن کی گئی تھی اسے کھود کر اس گٹھری کو نکالا جب دیکھا تو اس میں سینٹھا اٹکا اور اسے بعد ہی دوسری جانب سے وہ چھاپا ہوا مرید نکلا جو دعائی نشان کا لڑکا تھا اس فقرہ کو دیکھ کر یہ دعائی امانت صاحب سوا ہو گئے۔ انتہی ۱۲

قوله سیر اشی لطيفة مودعة في القلب كالروح في البدن وهو محل المشاهدة كما ان الروح محل الحسنة والقلب محل المعصية (ترجمہ)

اور منجملہ آداب مریدین کے ایک ادب حفظ اور امانت بھی ہے اسلئے کہ وہ ایسے طریق میں داخل ہے جس میں اسرار مہر کے جاتے ہیں اور اسرار عطا نہیں فرمائے جاتے مگر ان لوگوں کو جو امین ہوں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ ۵

لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بات جو تمہیں معلوم ہے اور تم جبکہ امین ہو ہو کہو بھی بتا دو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ بات میں لوگوں کو بتا دوں تو پھر امین ہی کہاں جاؤنگا۔ اور منجملہ آداب مریدین کے ایک ادب ہے کہ کسی سے دوستی نہ کرے۔ اگر اسکے قلب میں اپنے شیخ کے علاوہ کسی دوسرے کیلئے جگہ باقی نہ ہے اور ایک جامع بات مریدین کے احوال کے سلسلہ میں یہ ہے کہ کوئی تصرف نہ کرے اور کسی چیز میں اسے سکون نہ حاصل ہو سوائے اس کے کہ جس کا حکم اس کو اس کا شیخ کرے۔ انتہی کلامہ۔ یعنی شیخ اکبر کے ارشاد فرمائے ہوئے آداب ختم ہوئے کسی قدر زیادتی کمی کے ساتھ۔

اور سید مصطفیٰ کبریٰ نے اپنی کتاب بلغۃ المرید میں بعض آداب کا اضافہ فرمایا ہے مثلاً یہ کہ جب شیخ کے پاس سے پھرے تو اسکی جانب اپنی پیٹھ نہ کرے۔ نیز اسکے آگے آگے نہ چلے سوائے یل یا یل کے یعنی رات کو چل سکتا ہے یا کسی سیلاب اور پانی میں گزرنا ہو تو آگے چلے اور نماز میں اس کے برابر نہ کھڑا ہو سوائے فرض نماز کے اور اسے ایسی کوئی چیز مہر نہ کرے جسے وہ بطور دوا کے استعمال کرتا ہو اور اس کے تکیہ پر نہ سوئے اور خادم کو بھی چاہیئے کہ حجرہ میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لے اور اس کے ساتھ دسترخوان پر نہ کھائے مگر یہ کہ وہ ان میں سے کسی چیز کی اجازت دیدے تب کر سکتا ہے اور شیخ کی بوی سے اسکے وصال کے بعد نکاح نہ کرے اور شیخ کی مجلس میں اپنے ہم نشین سے بات نہ کرے مگر بقدر ضرورت اور شیخ کی موجودگی میں کسی سائل کا جواب نہ دے اور جب شیخ کے سامنے تکلم کرے تو اپنی آواز کو پست کرے اور اس کی

طریق و عیب اسرار ولا توحب
الاسرار الا للذات

يقولون حدثنا ذات المندوا
وما انزلنا من حديثهم... بامین
ومندوان لا يقبل سرفقا
من احز حتى لا يكون في قلوبهم
مقدار يغیر شیخی و نشوونو جامع
في محو المرید ان لا يتصرف ولا
يسكن الا فيما امر به شیخی و انکھی
بتصرف و زيادة في كلامه و شیخ
الاکبر ۶

وزاد السيد مصطفى الكبري في
بلغۃ المرید بعض آداب وهي ان لا
يوليء خمره الا الصوف ولا يمشي
امامه الا بين اوسيل ولا يساويء
في نصوة لا في فرض ولا يهبط
ميتد اوى بء ولا يذم على وسادة
ويستاذن الخدم في الدخول عليه
ولا ياكل معه على المائدة الا ان
اذن له في شئ من ذائق ولا
يتزوج بزوجة من بعده ولا يتكلم
مع صيغه بحضوره الا على قدر
الضرورة ولا يجيب سائله في حضرته
وان خفض صوته اذا تكلم بحضوره

صحبت میں کسی غرض کی وجہ سے نہ رہے اور شیخ کی خدمت میں پہنچے ہوئے اگر کوئی دوسرا آئے تو اسکے تقاضے سے زبان سے کوئی بُری بات نہ نکالے اور منہ نہ جھگڑنا اور بات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ سب چیزیں ترک کرے اور جب شیخ کی طرف دیکھے تو اسکو لنگھوں سے دیکھے اور اسکے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے جیسا کہ نماز کے قعدہ میں بیٹھا جاتا ہے۔ اور اسکو تمام اہل زمانہ سے کامل سمجھے۔

اور ہمارے شیخ کے شیخ حضرت سید قصبیؒ نے ان آداب میں کچھ اور اضافہ فرمایا ہے وہ یہ کہ شیخ کی خدمت میں پاکی کے ساتھ حاضر ہو اور شیخ اگر اپنے خلوت خانہ یا گھر میں ہو تو دروازہ کی کنڈی نہ کھٹکھٹائے بلکہ اسکے باہر نکلنے کا منتظر رہے اور یہ کہ اسکی موجودگی میں بدن اسکی اجازت کے گفتگو نہ کرے اور جب بات بھی کرنی ہو تو اپنی آواز کو پست کرے اور یہ کہ اس سے اپنے کسی خاطر یا طربی کے احوال میں سے کسی حال کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہ کرے اور اس کے پاس بدون اجازت کے نہ بیٹھے اور جب بیٹھے بھی تو اس کی جانب پشت نہ کرے یہاں تک کہ اسکی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے یعنی کسی دیوار کی یا کسی مکان وغیرہ کی آڑ ہو جائے اور اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے۔ اور جب اپنے شیخ کے مکان میں داخل ہو اور شیخ کو وہاں نہ پاوے تو وہاں ادب کے ساتھ بیٹھے۔ گویا کہ شیخ اس کے سامنے موجود ہے۔

اور مرید پر شیخ کی اولاد کی اور اس کے اصحاب کی اور اس کے احباب کی اور اس کے اعزہ کی یہاں تک کہ جو چیز شیخ کے یہاں رہتی سہتی ہو مثلاً کوئی جانور وغیرہ بلا ہوا ہوا ان سب کی تعلیم و تکریم لازم ہے۔ شیخ کی موجودگی میں بھی اور شیخ کے بعد بھی اور یہ کہ جانتک ممکن ہو سکے اسے خوش رکھیں۔

میں نے اپنے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان امور

ولا یصحبہ لعدۃ ولا یشطح مع خاطر
عذۃ ولیرک الضحک والخصام
ومسابقۃ الکلام واذا نظر الیہ
فلینظر الیہ بالمسارقات ولیلجلس
عندہ علی مہکتہ کھیۃ المصلی
ولیعقده اکل اهل العصر +

وزاد شیخ شیخنا السید

القصبی ان لا یدخل علیہ الا

متطہراً ولا یطرق علیہ باب خلوتہ

او دارۃ بل ینتظر خروجہ وان

لا یتکلم بحضرتہ الا ان اذن لہ

واذا تکلم خفض صوتہ وان لا

یذکر لہ خاطر او حالاً من احوال

الطریق بحضرة الناس ولا ینصرف

من عذۃ الاباذنہ واذا انصرف

فلا یولہ ظہرہ حتی یتواہری عنہ

یجدار او نحوہ ولا یکثر من مجالسۃ

واذا دخل مکانہ ولم یرہ جلس

متادباً کانہ بین یدیہ +

وعلیہ اکرام اولادہ واصحابہ

واصدقائہ وعشیرتہ ومن یلوزبہ

حتی ما لا یعقل فی حیاتہ وبعد

ماتہ ویدخل عنیہ السرور ما

امکن +

ولقد سألت استاذنا رحمۃ اللہ

و

نمائی عن امور تعرض لی اخاف ان ذکر تہالہ ان یدخل علیہ عمر بسیرنا لما اعلم من شفقتہ وارید ذکر ہالہ مرا جاع دعاۃ وحسن توجہاتہ ما الادب فی ذلک ذمتال ذکر ہاتمرایت بعد ذالک فی کلام شیخ شیخنا السید قصی ماضہ اذا صرقت المرید آفتہ فلیبادر الی شیخہ فانہ لن یصیب المرید آفتہ مادام شیخہ متوجہا الیہ + ومنہا الصبر علی جفاء استاذہ لہ فعلاء فعل ذلک لیمتحنہ +

کے متعلق جو مجھے پیش آئے اور مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر میں ان کا ذکر شیخ سے کرتا ہوں تو اسکی وجہ سے شیخ ننگین ہوں گے اس لئے کہ مجھے ان کی شفقت کا خوب اندازہ تھا لیکن میں نے یہ چاہا کہ ان کا تذکرہ شیخ سے کر دوں تاکہ مجھے دعا ہی دیدیں اور میری جانب توجہ فرمائیں (ان امور کے متعلق) میں نے سوال کیا کہ ایسی صورت میں کیا مناسب ہے؟ یعنی مجھے ذکر کرنا چاہیئے یا نہ کرنا چاہیئے تو شیخ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بیان کر دینا چاہیئے۔ پھر اسکے بعد میں نے اپنے شیخ کے شیخ سید قصی کے کلام میں یہ دیکھا کہ جب کسی مرید کو کوئی آفت پیش آئے تو فوراً اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلئے کہ کبھی کسی مرید کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی جب تک کہ اس کا شیخ اس کی جانب توجہ رہتا ہے۔ (اس لئے امید ہے کہ اس کی توجہ سے یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔)

اور منجملہ آداب مریدین کے ایک ادب یہ ہے کہ اپنے شیخ کی سختیوں پر صبر کرے اسلئے کہ شاید اس نے اس کا امتحان لینے کے لئے ایسا کیا ہو۔

اور منجملہ آداب مریدین کے ایک ادب یہ ہے کہ دنیوی امور میں سے بھی کوئی کام بدون اسکی اجازت کے نہ کرے اور ظاہر و باطن میں اسکی اجازت سے تجاوز نہ کرے اگرچہ غایت کمال کو پہنچ جائے اور شیخ کے ذکر اور پسند و نصیحت اور درس کی مجلس کو بلا ضرورت ترک نہ کرے اور اسکے سامنے جمائی نہ لے اسی طرح اسکے رد و ردیاء راخو نہ ہو کہ نہ بیٹھے اور کسی چیز سے ٹیک نہ لگائے بدون اس کی اجازت کے اور اس کے سامنے کوئی چیز نہ کھائے۔

ومنہا ان لا یفعل شیاً من امور الدنیا الا باذنہ ولا یمخرج عن اذنیہ ظاہراً وباطناً ولو بلغ غایۃ التمال ولا یفارق مجلس ذکرہ او وعظہ او درسہ الا ضرورۃ ولا یتثنأ بحضرتہ وکذا لا یتربع ولا یستند الی شیء الا بامرہ ولا یمکل وهو یظن الیہ +

علہ (قولہ ولو بلغ غایۃ التمال) یہ تو معنی ہے اسکے خلاف بات فرماؤ جو پہلا فرمایا ہے کہ مرید جب کمال کے مرتبہ کو پہنچ جائے تو اسکو اپنے شیخ سے کسی معاملہ میں اجازت لینے کی حاجت نہیں اور نہ اپنے اس کے احکام کا تابع ہوتا ہے۔ شاید یہاں خود فرمایا ہے کہ اس شخص کیلئے جو جس کا سلسلہ اخذ فیض ابھی اپنے شیخ سے منقطع نہ ہوا ہو ورنہ تو اس وقت اسکو فیض حق تعالیٰ ہی سے لینا چاہیئے نہ کہ شیخ سے۔

(افناد ۴)

اس مقام پر کتاب ہذا کا باب ثانی ختم ہوتا ہے جس میں مصنف نے مریدین کے آداب بیان کئے تھے اور اس سلسلے میں ایک جامع قول یہ بیان فرمایا تھا کہ ان لا يتصرف ولا يسكن الا ميامهم جہہ شیخہ۔ یعنی مرید کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اپنے کو تصرف سے خالی کرے اور کسی چیز میں اس کے دل کو قرار نہ ہو بجز شیخ کے ارشادات کے۔ بلاشبہ یہ ایک جامع اصول ہے اور بہت سی جزئیات پر حاوی ہے اسی طرح سے آداب شیخ و مرید سے متعلق میں بھی ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتا ہوں غور سے سنئے:۔

وہ قاعدہ یہ ہے کہ شیخ تعلیم و تربیت کے باب میں مستقل نہیں ہے بلکہ نائب اور پس رد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ اس لئے کہ خود ولایت ہی فرع ہے نبوت کی۔ لہذا مشائخ کے آداب بھی فرع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے۔ چنانچہ کتاب و سنت میں صحابہ کے جو آداب منقول ہیں یعنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حضرات اس طرح پیش آئے تھے تو علماء و مشائخ کے ساتھ ان کے مریدین اور مطیعین بھی صرف انھیں آداب کو برت سکتے ہیں۔ ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں لہذا نہ تو کسی شیخ کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے مریدین سے ایسے آداب کا خواہاں ہو جو حضرات صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں برتے باوجودیکہ ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مانا ہے کہ کسی نے کسی کو اتنا نہیں مانا اور نہ مریدین ہی کے لئے جائز ہے کہ وہ مشائخ کی اتباع ان امور میں کریں جنہیں یہ حضرات خود متبع سنت نہیں ہیں۔

یہ ایک ایسا قاعدہ اور معیار ہے کہ اگر آج مشائخ اور مریدین اپنے اپنے آداب کو اس پر ڈھال لیں تو پھر کسی کو بھی اس تصوف پر انکار نہیں ہو سکتا۔ بات جو بگڑی ہے اور لوگوں کو تصوف پر انکار و اعتراض جو ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ساتھ مشائخ کا بھی طور طریق جاری ہو گیا جس کا ضرر یہاں تک پہنچا کہ طریقت ایک مستقل شے ہو کر شریعت کے مقابل آگئی چنانچہ زبانوں پر یہ متولہ آنے لگا کہ طریقت اور ہے اور شریعت اور ہے۔ حالانکہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے۔

دین خدا کا ہے اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہے اصل متنوع حضور ہی ہیں اور علماء و مشائخ کی جو اتباع کی جاتی ہے تو اسی لئے کہ یہ حضرات متبع سنت اور پابند شریعت ہوتے ہیں اسلئے شیخ کو سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہو گا کہ ہم ناب ہیں اور اگر بنائے بشریت و عدم عصمت اس سے کوئی کام خلافت شرع ہو جائے تو اسے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہو گا۔ اور لوگوں سے راگران کو بھی اس غلطی کا علم ہو جائے یہ کہنا ہو گا کہ ہم سے اس باب میں غلطی ہوئی اور شریعت کا حکم اس موقع پر یہ تھا۔ دین کا انقیاد کرنا ہو گا اور شریعت سے منازعت اس کے لئے جائز نہ ہوگی یہ معیار ہے کسی کے شیخ کامل ہونے کا۔

مثال کے طور پر حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرنا ہوں کہ ملا حسام الدین محتسب نے حضرت کی خدمت میں سماع اور وجد چھوڑنے کے بابت ایک فرمان شرعی بھیجا حضرت قطب العالم نے قبول فرمایا جب دو تین روز اسی طرح گذر گئے کہ حضرت نے نہ اس زمانہ میں گانا سنا اور نہ اسپ کو وجد ہوا۔ اہل قصبہ نے طعنہ زنی شروع کی اور کہا کہ حضرت نے شیخ او جہر کی سزا کے خوف سے گانا بجانا اور وجد چھوڑ دیا اور توبہ کر لی۔ بعض لوگوں نے حضرت کی خدمت میں یہ ماجرا عرض کیا کہ لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی اولاد ہیں۔ شریعت کے حکم کو ہم نے مان لیا اور قبول کر لیا۔ سبحان اللہ حضرت کے جواب سے کس قدر فتویٰ شرعی کا انقیاد معلوم ہوتا ہے۔ اصل بزرگی یہی ہے۔ شیخ خود بہت بڑے عالم تھے۔ لیکن محتسب کے احتساب پر فوراً سماع کو ترک فرمادیا۔

دوسرا واقعہ سنئے۔ توکل شاہ صاحب ایک بزرگ تھے۔ کتا پالے ہوئے تھے۔ حدیث شریف میں کتا پالنے کی ممانعت آئی ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ ان بزرگ کے یہاں کوئی عالم صاحب تشریف لے گئے۔ اور ان کے کتا پالنے پر نکیر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ان کی زبان سے یہ سنتے ہی شاہ صاحب نے کتے سے فرمایا کہ بھیا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنی صاحب نے کتا پالنے کو منع فرمایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ کتا اٹھا اور ایک طرف کو چل دیا۔ پھر اس کے بعد کسی نے اس کتے کو دیکھا ہی نہیں۔ معلوم نہیں کسی اور شہر میں چلا گیا یا کہیں ڈوب کر مر گیا۔ اس واقعے سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ جو حضرات کہ متبع سنت ہوتے ہیں وہ ہر ہر موقع پر سنت اور شریعت ہی کو مقدم

سکتے ہیں۔ یہاں بھی شاہ صاحب کے لئے گنجائش تھی کہ ان عالم سے فرمادیتے کہ میں نے ضرورتاً اہل رکھا ہے۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں جہاں ممانعت آئی ہے وہیں حراست یا شکار کا استثناء بھی آیا ہے۔ لیکن ان بزرگ نے شریعت کا حکم شکران عالم سے منازعت بھی گوارا نہ کی۔ اور فوراً کتے کو باہر نکال دیا۔

اس قسم کے بے شمار واقعات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مشائخ اہل حق کے نزدیک کتاب سنت سب سے مقدم چیز ہے اور ان حضرات نے قولاً و لساناً اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ہمیں طریق میں جو کچھ ملا ہے وہ اتباع صادق ہی سے ملا ہے۔ چنانچہ علامہ شعرانی النیواقیۃ والحواہر میں کرامات الاولیاء کے بحث میں لکھتے ہیں کہ نحن مع الرسل فی خرق العوائد البتہ میختص بہا و درہنا ہم فیہا بحکم صدق التبعية لا غیر یعنی رسولوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ان خوارق میں جو ان کے ساتھ مخصوص تھے اور جنہیں ہم نے ان سے وراثتہ پایا ہے یہ ہے کہ ہم نے اسکو ان کی سچی اتباع کی بدولت پایا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ وتقدم فی مبحث المعجزات تقیید قولہم ما کان معجزة للنبی جازان یكون کرامة لولی بما اذا اظہر الولی، لکرامة بحکم التبع لا بحکم الاستقلال من غیر اتباع للشرع یعنی پہلے معجزات کی بحث میں ہم کہہ گئے ہیں کہ مشائخ کا یہ قول جو مشہور ہے کہ جو چیز کسی نبی سے بطور معجزہ کے صادر ہو تو جائز ہے کہ وہی چیز دلی سے بطور کرامت کے صادر ہو تو یہ اس صورت کے ساتھ خاص ہے جبکہ دلی سے وہ کرامت نبی کی تبعیت کے طور پر ہو یعنی بطور استقلال کے نہ ہو اور استقلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ متبع شریعت نہ ہو۔

دیکھئے علماء کی ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ جس طرح ولایت مستقل چیز نہیں ہے اور دلی مستقل نہیں ہوتا اسی طرح سے کرامت بھی مستقل نہیں ہے اور جس طرح ولایت نبوت کے تابع ہے اسی طرح کرامت بھی معجزہ کی فرع ہے غرض مستقل نہ دلی ہے نہ ولایت ہے اور نہ کرامت ہے اور جس کو یہاں استقلال کہا گیا ہے صاحب روح المعانی نے اسی کو استبداد سے تعبیر فرمایا ہے چنانچہ آیت یا ایہا الذین امنوا لاتقلدوا بنی الدی اللہ ورسولہ کے تحت فرماتے ہیں کہ فالنہی عن الاستبداد بالعل فی امر دینی لا مطلقاً من غیر مراجعۃ الی الکتاب والسنة یعنی آیت بالالیں اللہ اور رسول کے حکم پر تقدیم سے جو منع فرمایا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی معاملہ میں ان کے حکم سے تجاوز نہ کرو اور کسی عمل میں مستقل نہ ہو تو یہ استبداد بالعل جو منع ہے تو

دین میں منع ہے مطلقاً نہیں اور استبداد باعمل یہ ہے کہ کتاب سنت کی جانب مراجعت کے بغیر اپنی طبیعت سے جو چاہے کرے۔

دیکھا آپ نے استبداد اور استقلال کی قباحت نص میں وارد ہے لیکن آج یہ ہو گیا ہے کہ مشائخ مستقل بن بیٹھے ہیں اور ان کی سنت اُجب العمل قرار پانگئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متروک ہو گئی ہے یہ ایک ایسی بدعت اور بنیادی خرابی پیدا ہو گئی ہے جسکی وجہ سے تصوف ہی بدنام ہو گیا ہے چنانچہ تصوف کی کتابوں میں جہاں بہت سی اچھی اچھی اور کام کی باتیں موجود ہیں وہیں اس قسم کے واقعات اور حالات بھی ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ حضرات اپنے کو مستقل سمجھتے ہیں اسی چیز نے بہت سے علماء کو مشائخ کا مخالف اور تصوف کا منکر بنادیا اس لئے کہ ان کے سامنے جب اس قسم کے واقعات آئے جو بالکل خلاف شرع ہیں تو انھوں نے سمجھا کہ یہ لوگ تو دین ہی کو ڈھادیں گے کیونکہ ایک نفل جس کا کرنا بلکہ اس کا زبان پر لانا بھی شریعت میں منع ہو اسی کو یہ حضرات مرید کی عقیدت کا امتحان لینے کے لئے پیش کر رہے ہیں اور پھر اسپر مرید کی تعریف و تحسین بھی فرمائی جا رہی ہے تو اس سے انھوں نے سمجھا کہ ان لوگوں کی لائن ہی بدل گئی ہے اور راستہ سنت کے خلاف اختیار کیا گیا ہے اور بات بھی یہی ہے کہ کوئی شخص جب بد اعتقادی کا کام کرے گا تو لوگ ضرور اس سے بد اعتقاد ہوں گے پس کھلم کھلا کسی کو شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے بد اعتقاد ہو جانا کچھ برا نہیں ہے بلکہ شریعت کے ساتھ عین اعتقاد ہے اور دین سے محبت کی دلیل ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جس طرح مرید کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ شیخ کے ساتھ اعتقاد رکھے اسی طرح مشائخ بھی اس کے مکلف ہیں کہ کوئی کام بد اعتقادی کا نہ کریں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز وقوع میں آئی جس سے دوسروں کو کچھ شبہ یا غلط فہمی پیدا ہو تو مشائخ کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے اس نفل کی وجہ بیان کر دیں نہ یہ کہ اس سے یہ کہیں کہ ”میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا ہے جب کہ میں فلاں عورت کے ساتھ مرتکب زنا ہو کر فاسق ہو گیا تھا کیونکہ جس طرح شریعت میں معصیت حرام ہے اسی طرح اظہار گناہ بھی گناہ ہے اور جس طرح فسق کرنا برا ہے اسی طرح مواقع تہمت سے بچنا بھی ضروری ہے۔

احیاء العلوم میں ہے کہ شریعت نے تہمت کے موقعوں میں پڑنے سے بھی منع کیا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اَتَّقُوا مَوَاضِعَ التَّهْمَةِ اور نہ یہ کہ صرف ارشاد ہی

فرمایا بلکہ آپ کا عمل بھی اسی کے مطابق تھا جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔ علی بن حسین بیان کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ بنت جحشؓ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے۔ میں آپ سے کچھ گفتگو کرنے کے لئے مسجد گئی جب شام ہوئی اور میں گھر آنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ چلنے کے لئے آمادہ ہوئے اتنے میں انصار کے دو شخص پاس سے گزے سلام کیا اور آگے بڑھ گئے۔ آپ نے ان دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ یہ بی بی جو میرے ساتھ ہیں میری زوجہ صفیہ بنت جحش ہیں ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ خیر ہی کا گمان رکھتے ہیں آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا بلاشبہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں تم دونوں میں سے کسی کے قلب میں وہ کوئی دوسو نہ ڈالے (جسکی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ) اس کے بعد امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ :-

فانظر كيف اشفق صلى الله عليه
دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے دین
ومن عنديهم اخرا بهما و كيف اشفق
پر کیسی شفقت فرمائی کہ ان دونوں کو سوزن سے بچالیا۔ اور
عن ائمتنا فعلمهم طريق الاحترار من
دیکھو آپ نے امت پر کیسی شفقت فرمائی کہ ان کو تممت سے
التي تسمي حتى لا يتساعن العالم
بچنے کا طریقہ تسلیم فرمادیا تاکہ کوئی عالم پرہیزگار جس کو دین کا
المرح المعروف بالدين في احوال
خیال ہو وہ سستی نہ کرے یعنی عجب و ناز میں آکر یہ نہ سمجھ لگے
فيقول مثلي لا يظن بـ الا الخير
کہ مجھ جیسے شخص سے تو لوگ اس باب میں بدگمانی کریں گے نہیں لہذا
اعجبا بامت بنفسه +
اس فعل میں کیا مضائقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

(احياء العلوم ص ۳۶) اس کا سد باب فرمادیا۔

دیکھئے اس میں امام غزالیؒ تصریح فرما رہے ہیں کہ تممت کے موقعوں سے بچنا اور دوسروں کو بدگمانی سے بچانا یہی طریق سنت ہے اب اہل طریق کا نہیں سب نصوص پر عمل نہیں رہا اسلئے لوگوں میں طریق کا انکار پیدا ہو گیا ورنہ اصل میں تو تصوف راہ صفا اور طریق سنت ہی کا نام تھا۔ حضرت سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ :-

میں دار سعدی کہ راہ صفا
تواں رفت جز بر پئے مصطفیٰ
روحی منجبتہ محال است سعدی کہ رہ صفا
تواں رفت جز بر پئے مصطفیٰ
خلات میسر کے رہ گزید
کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید

کتاب وسنت پر عمل کرنے کے تو ہم مکلف ہیں باقی اس کے مکلف نہیں ہیں کہ کسی عالم یا بزرگ کا اتباع ہر ہر خبری میں کریں اگرچہ وہ خلاف شریعت ہی کیوں نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ ایسے مواقع پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان حضرات کے اس قسم کے اقوال و افعال کی تاویل کر لیں بشرطیکہ اپنے عام حالات میں ان کا متبع سنت ہونا ثابت ہو چکا ہو اور اس کے مکلف ہیں کہ ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں نہ ان پر سبب شتم کریں اور نہ ان کی محیب جوئی کریں۔ دل سے ان کا احترام کریں۔ لیکن اس خاص قول و فعل میں جو سنت کے خلاف ہے ان کا اتباع بھی نہ کیا جائے گا۔

یہی وہ قاعدہ کلیہ تھا جسے آداب شیخ و المرید کے بیان کے سلسلہ میں میں بھی بیان کرنا چاہتا تھا۔ اس سے ان تمام اشکالات کا جواب ہو جاتا ہے جو مشائخ کے قول و فعل پر کئے جاتے ہیں میں نے اس سے قبل باب کے درمیان میں کہیں کہیں اس مسئلہ پر گفتگو کی ہے اور اب اخیر میں اس پر مفصل کلام اسلئے کر دیا تاکہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔

مزید توضیح کے لئے اس موقع پر مصنفؒ کا بیان کردہ ایک ادب بیان کرتا ہوں اور اس پر کلام کرتا ہوں۔ مثلاً مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آداب مریدین میں سے ایک ادب حفظ امانت بھی بیان فرمایا تھا اور اس سلسلے میں ایک حکایت بیان کی ہے کہ کوئی شخص شیخ سے سر کا طالب ہوا شیخ نے فرمایا کہ تم امین نہیں ہو اس لئے اس کے اہل نہیں ہو اس نے امانت کا دعویٰ کیا اس پر شیخ نے اس کا امتحان لیا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امتحان نہایت ہی پُر لطف اور بہت ہی خوب تھا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس قسم کا امتحان شرعاً بھی جائز ہے یا نہیں؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مرید کا تو امتحان پیر کے سامنے ہر آن ہی ہوتا ہے یعنی اس کے قول و فعل و حال سے شیخ سمجھ لیتا ہے کہ یہ انصاف ہے یا کامل۔ باقی ایسے مواقع بہم پہونچنا اور ایسے افعال کرنا کہ جن سے مرید بظن اور بد عقیدہ ہو جائے بلکہ شیخ کے مد مقابل ہو کر اس پر جری ہو جائے یہ تو کسی طرح بھی جائز نہیں۔

چنانچہ یہاں بھی مرید کے امتحان کا اثر اچھا نہیں پڑا۔ یوں بزرگوں نے مریدوں کے امتحان بھی لئے ہیں لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ مثلاً ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کو کسی رافضی نے جھک کر فرشی سلام کیا (یعنی جھک کر زمین کے قریب تک ہاتھ لے گیا اور پھر کھینچتے ہوئے اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھ لیا) ان بزرگ نے اس پر اسے ٹھینکا دکھا دیا اس کے بعد اس شخص نے ان کی خدمت میں اشرافیہ پیش کی ان بزرگ نے اسے منہ چڑھا دیا لوگوں نے عرض کیا حضرت جواب کی حقیقت نہیں سمجھ میں آئی

آخر اس طرح جواب دینے میں کیا راز تھا۔ فرمایا کہ میں نے اس کے تکلفات کی اصلاح کرنی چاہی تھی اس لئے اس انداز سے اس نے مجھے جب سلام کیا اور پھر اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے اسے اس بر محمول کیا کہ وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میری تو فسمت پھوٹ گئی تو میں نے اسے ٹھینکا دکھا دیا کہ تیری فسمت پھوٹ گئی تو میرے ٹھینگے سے اس کے بعد اس نے اشرفی پیش کی۔ میں نے یہ خیال کیا کہ ظاہر میں تو یہ مجھے دے رہا ہے لیکن دل سے مجھے مانتا نہیں اس لئے میں نے بھی اسکو منہ چڑھا دیا اور یہ سب اس لئے کیا تاکہ یہ معلوم کریں کہ اس کا کیا اثر لیتا ہے۔ دیکھئے یہاں ان بزرگ نے بھی اس شخص کے اعتقاد کا امتحان لیا لیکن کوئی چیز ایسی نہیں کی جو کہ خلاف شرع ہوتی۔

اسی طرح سے شاہجاں حضرت شیخ سلیم چشتیؒ کی خدمت میں جایا کرتے تھے ایک مرتبہ ان کے ساتھ ایک عالم بھی تشریف لے گئے حضرت پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان حضرات کے پہنچنے کے بعد بھی اسی طرح بیٹھے رہے ان عالم کو ناگوار ہوا۔ بادشاہ کو بدظن کرنے کے لئے حضرت سے پوچھا کہ حضرت نے یہ پاؤں کب سے پھیلا رکھے ہیں حضرت نے برحبتہ جواب دیا کہ جب سے ہاتھ سکڑ گئے ہیں۔ نہایت ہی لطیف جواب دیا اس پر ان عالم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اپنے سے طمع کی نفی فرما رہے ہیں؟ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شبیب ابن آدم ویشب فیہ خصلتان الحرص وطول الامل یعنی انسان بوڑھا ہوتا ہے اور دو خصلتیں اس میں جوان ہوتی ہیں۔ ایک حرص دوسرے طول امل۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی جوان تو وہ ہو جو پہلے کبھی پیدا بھی ہوئی ہو اور میرے اندر حرص کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی پھر وہ جوان کیا ہوتی۔ یہ جواب سن کر عالم صاحب خاموش ہو گئے۔

مجھے اس واقعہ سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیخ نے بادشاہ کے سامنے پاؤں قصداً پھیلا رکھے ہوں تاکہ اس کا کسر نفس ہو اور شیخ کی عظمت و جلالت اس کے قلب میں جاگزیں ہو اور اپنی بڑائی اور انانیت سر سے نکلے اس لئے ان عالم صاحب کا اعتراض صحیح نہیں تھا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انھیں اعتراض کرنا بھی نہ آیا اگر وہ ان بزرگ سے یہ فرماتے کہ آپ نے ہاتھ سکڑنے کے متعلق جو فرمایا ہے تو یہ بہت خوب ہے زہد و ترک دنیا ہے لیکن بادشاہ وقت کے سامنے اس طرح سے جو آپ پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں تو اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ یہ تو قیر سلطان اور اکرام مسلم کے خلاف ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نشست کے ساتھ کبھی صحابہ کے درمیان نہیں بیٹھے لہذا آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ سے کئی سنتیں متروک ہو گئیں۔ یہ بات اگر وہ عالم صاحب فرماتے

تو شاید وہ بزرگ لاجواب ہو جاتے۔

غرض مرید تو ہر وقت امتحان ہی میں رہتا ہے اب اس کے لئے امتحان کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یوں تو شیخ کو اجازت ہے کہ وہ مرید کے صدق و اخلاص و عقیدت کا امتحان لے۔ لیکن نہ ایسے طریقوں سے کہ جو بظاہر خوش ہونے کے علاوہ خلاف شرع بھی ہوں۔ دوسری بات مصنف ج نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی وجہ سے مرید کے قلب سے شیخ کی عظمت کم ہو جائے اور اس کا اعتقاد جاتا رہے تو اس کے بعد اس کے پاس رہنا نفاق ہے اس کو کہیں اور چلنا چاہیئے۔

میں کہتا ہوں کہ ابھی ابھی تو یہ ادب بتایا گیا ہے کہ مرید کے لئے جائز نہیں کہ مشائخ میں عصمت کا عقیدہ رکھے جب یہ بات ہے تو اب اگر کسی مرید کے قلب میں شیخ کے کسی فعل کی وجہ سے کوئی دوسرے اور بد عقیدگی پیدا ہو جائے۔ تو اسکو سمجھنا چاہیئے کہ یہ اسی کا نقص ہے چنانچہ اسکی اصلاح کرنی چاہیئے یہ نہیں کہ وہ شیخ کے پاس سے بھاگ جائے یا شیخ ہی اسکو نکال دے۔ اسلئے کہ جب یہ معلوم ہے کہ شیخ معصوم نہیں ہوتا تو پھر اس سے اگر کوئی بات سرزد ہو گئی تو تعجب ہی کیا ہے۔ معصوم ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ معصیت اس سے صادر ہو سکتی ہے۔ اور یہ عیب نہیں عیب جو ہے وہ یہ کہ کسی غیر معصوم سے کوئی معصیت صادر ہو اور وہ اس سے تو بہ بھی نہ کرے بلکہ مصر ہے تو یہ چیز تو ایک مومن کی شان سے بعید ہے۔ چہ جائیکہ کسی شیخ کامل سے۔ مرید اگر اس طرح سے کسی ایک بات کو دیکھ کر شیخ سے بد عقیدہ ہو جائے گا اور اسکو ترک کر دیگا تو دوسرے جس کسی کے پاس جائیگا تو وہ بھی تو معصوم نہ ہوگا بالفرض اس سے بھی کوئی معصیت صادر ہوئی۔ تو اسکو چھوڑ کر تیسرے کے پاس جائیگا۔ ہمچنین مسلسل پس اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ اصلاح سے محروم رہ جائے اس لئے یہ اصول ہی غلط ہے کہ شیخ کی معصیت دیکھ کر اس کے پاس سے بھاگ جائے۔ معصیت کا تعلق خدا کے ساتھ ہے وہ اگر شیخ سے ہوئی ہے تو وہ استغفار کریگا۔ مرید کو اس میں دخل دینے کی کیا ضرورت جس معاملہ میں یہ اس کا محتاج ہے یعنی تعلیم و تربیت اس میں تو وہ کامل ہی ہے۔ لہذا ان حضرات کے عیوب دیکھنے کے بجائے اپنے عیوب کو دیکھئے اور ان کی اصلاح کرے۔ اور اس کے لئے عدم عصمت کا اعتقاد کافی ہے۔ شیخ کا مرید کے سامنے معصیت کر کے تجربہ کرنا ضروری نہیں۔ بلکہ جائز بھی نہیں۔

علماء تصوف نے اس مسئلہ کو کتابوں میں نہایت واضح اور مدلل بیان کیا ہے چنانچہ رسالہ

قشریہ میں ہے۔ ولاینبغی للمرید ان یعتقد فی المشائخ العصمة بل الواجب ان یدرہم
 واحوالہم فیحسن بہم الظن یعنی مرید کو نہ چاہیے کہ مشائخ کے بارے میں عصمت کا عقیدہ
 رکھے بلکہ واجب ہے کہ ان کو اور ان کے احوال کو چھوڑ دے تاکہ ان کے ساتھ حسن ظن باقی رہے۔
 فحقیقت لکھتے ہیں کہ مشائخ میں عصمت کا عقیدہ نہ رکھے یعنی مشائخ کو معصوم نہ سمجھے۔ اگرچہ یہ
 حضرات محفوظ ہوتے ہیں اور عصمت کا عقیدہ اس لئے نہ رکھے کہ اول تو یہ واقعہ کے بھی خلاف ہے
 (کیونکہ یہ لوگ معصوم نہیں پس انہیں معصوم سمجھنا غیر معصوم کو معصوم سمجھنا ہوگا) دوسری وجہ یہ ہے
 کہ یہ عقیدہ مفسی ہوگا ان سے نفرت کی جانب اور ان سے عدم انتفاع کی جانب جبکہ ان سے کوئی
 گناہ صادر ہوگا۔ (کیونکہ بزعم خود جب یہ انہیں معصوم سمجھے گا۔ اور فی الواقع وہ لوگ معصوم ہونگے نہیں
 لہذا جب ان سے کوئی گناہ صادر ہوگا تو مریدین کو ان سے نفرت ہوگی وہ بدعقیدہ ہو جائیں گے اور
 یہ سبب بن جائے گا ان سے عدم انتفاع کا) باقی عصمت میں اور حفظ میں فرق یہ ہے کہ عصمت
 منع کرتی ہے جواز وقوع ذنب کو اور حفظ اسکو منع نہیں کرتا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں محفوظ
 رکھتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اسکی حفاظت ترک فرمادیتے ہیں۔ اور وجہ اس کی کہ انبیاء معصوم ہوتے
 ہیں یعنی ان سے گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتا اور اولیا محفوظ ہوتے ہیں یعنی ان سے گناہ صادر ہو سکتا
 ہے) یہ ہے کہ اولیا کی لغزش قواعد دین کے لئے قاذب نہیں۔ بخلاف انبیاء علیہم السلام کے کہ ان
 کے معجزات دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جن باتوں کی وہ خبر دے رہے ہیں یا خود کر رہے
 ہیں اس میں وہ خطا سے معصوم ہیں۔ (پس ان سے معصیت کا صدور ہدایت میں قاذب ہوگا اور
 اولیا کی خطا دین میں قاذب نہیں)؛

پس جب ولی کے متعلق عصمت کا عقیدہ ہی رکھنا منع ہے تو پھر اس کی لغزش پر انسان
 بدعقیدہ ہی کیوں ہو چونکہ وہ معصوم نہیں ہوتا۔ اس لئے اس سے گناہ بھی صادر ہو جاتے ہیں اور اس
 میں اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کیا مصلحتیں ہوتی ہیں۔ ہاں چونکہ وہ محفوظ ہوتا ہے اس لئے وہ اس
 بر قائم نہیں رہے گا بلکہ فوراً توبہ کرے گا۔ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرائے گا میرے
 نزدیک محفوظ ہونے کا یہی مطلب ہے کہ معصیت پر اصرار نہ ہو اور توبہ کی توفیق ہو جائے تاکہ اس
 کے اثر و ضرر سے محفوظ رہے۔

حاصل یہ کہ اس قسم کے اصول طریق مشائخ نے مقرر کئے ہیں۔ مریدین کو ان کا بتا دینا اور

سمجھنا ضروری ہے لیکن اس قسم کا عملی امتحان جس میں شیخ کوئی معصیت کر کے دکھائے ہرگز جائز نہیں۔ اور کرنا تو بعد کی بات ہے ان کا زبان پر لانا بھی جائز نہیں۔ احترام شرع کے بالکل خلاف ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

یہاں ایک بات یہ سمجھئے کہ شیخ کے جتنے بھی آداب ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہ ایصال الی اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو شیخ اس منصب میں جس قدر بڑھتا ہے یعنی اس کے ذریعہ جس قدر زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کا راستہ پکڑتے ہیں اور خدا تک پہنچتے ہیں اسی قدر زیادہ وہ احترام اور آداب کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ لہذا کسی شیخ کا ادب اس اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے اور عباد و معبود میں رابطہ قائم کر دیتا ہے (جتنا بھی زیادہ کیا جائے کم ہے اور اس کے منصب کا حق ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہوگا کہ شریعت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بھیجی ہوئی ہے لہذا وہ بھی قابل احترام اور واجب التعظیم چیز ہے۔ پس کسی شیخ کا ادب اور تعظیم اس طور پر کرنا جس میں شریعت سے مزاحمت اور اس کے حدود سے تجاوز ہو جائے جائز نہ ہوگا۔ البتہ شریعت کی حد میں رہتے ہوئے مشائخ کے ساتھ تعظیم کا جو بھی معاملہ کیا جائے سب جائز ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لئے کہ اہل اللہ کی تعظیم بعینہ اللہ کی تعظیم ہے۔ پس ان حضرات کا ادب اللہ سمجھا جائیگا۔

شیخ کی خوشنودی مطلوب ہے اس لئے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے کیونکہ اہل طریق فرماتے ہیں کہ ربط قلب بالشیخ واسطہ ہے ربط قلب باللہ کا لہذا اعتبار ربط قلب بالشیخ زیادہ ہوگا اسی قدر ربط قلب باللہ بھی حاصل ہوگا اسی لئے حضرات مشائخ نے مرید کے لئے حفظ ثنوب مشائخ ضروری قرار دیا ہے اور ان کی بے ادبی کو موجب حرمان دُخراں سمجھا ہے یعنی کسی شیخ کے حقوق کا لحاظ اگر اول ہی دن سے نہ کیا تو ظاہر ہے کہ اس کے فیض سے بالکل محرومی رہے گی۔ اس کا نام حرمان ہے اور اگر ادب کرتے کرتے درمیان میں بے ادبی صادر ہوگئی تو یہ سبب بن جائیگا اس کے دُخراں کا اور حرمان ہو یا دُخراں دونوں ہی قابل اجتناب چیزیں ہیں۔

اسی قاعدہ کے پیش نظر مشائخ محققین نے ہر دور میں مریدین سے ادب کا مطالبہ کیا ہے چنانچہ اس قریبی دور میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ کے یہاں جو قواعد و ضوابط تھے جس کے متعلق بہت سے لوگ یوں سمجھتے تھے کہ حضرت کے یہاں بہت سختی ہے۔ آپ سے کہتا ہوں کہ

در اصل سختی وغیرہ کچھ نہ تھی حضرت بس یہ چاہتے تھے کہ لوگوں سے مشائخ کا ادب فوت نہ ہو تاکہ یہ چیز سبب نہ بن جائے ان کی محرومی کا اس لئے ہر شخص سے آداب کا مطالبہ تھا جو کہ بہت سے لوگوں پر ان کی طبیعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے شاق تھا اور سختی معلوم ہوتی تھی۔

اور اس میں کچھ مولانا تھانویؒ ہی کی خصوصیت نہ تھی بلکہ پہلے بھی کبھی مشائخ نے مریدین کے لئے بے ادبی کو پسند نہیں کیا اس سے کہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس سے ادب فوت ہوا اور اس کی طبیعت میں بے اصولی آئی تو یہی چیز اسکو کبھی پہنچنے نہ دیگی اور بزرگوں کے فیض سے ہمیشہ محروم رکھے گی جیسا کہ حضرت مرزا جانجاںؒ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے آپ کو حضرت نور محمد بدایونیؒ مریدوں میں سے بیان کرتا تھا ایک دن اس شخص نے بدبختی میں آکر آنحضرت کے حضور میں سخت بے ادبی کی اور بہت برا بھلا کہا جس کے جواب میں آپؐ نے کچھ نہ فرمایا دوسرے دن وہ شخص حاضر ہوا تاکہ آنحضرت سے توجہ اور فائدہ حاصل کرے میں نے (مرزا) چاہا کہ اس کو سزا دوں۔ آنحضرت نے مجھ کو منع کیا اور اس شخص پر اس طرح توجہ ہوئے جس طرح دوسرے مخلصوں پر توجہ فرمائی تھی۔ فقیر س بات سے بہت تنگ دل ہوا اور اسکو تمام مخلصوں کے برابر سمجھنے کے باعث آنجناب کی خدمت میں متمسک ہوا تو فرمایا کہ مرزا صاحب اگر میں اسکو سزائش یا ملامت کرتا اور توجہ نہ دیتا تو مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھتا کہ میں نے تیرے سینے میں ایک نور امانت رکھا تھا اور میرے بندوں میں سے ایک اس نور کو طلب کرنے آیا تو نے کہوں اسکو محروم رکھا تو اس وقت کیا میں یہ جواب دیتا کہ الہی اس نے مجھے گالی دی تھی اسلئے میں نے اسکو محروم رکھا اور کیا یہ جواب قبول ہوتا کچھ مدت تک میں تنگدلی کے ساتھ خاموش رہا۔ تھوڑے دنوں بعد آنحضرت نے فرمایا کہ اے بچہ اگرچہ میں نے اسکو مخلصوں کی طرح توجہ دی ہے۔ مگر حق تعالیٰ منافق کو کب مخلص کے برابر جانتا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ کام کی حقیقت خدا کے ہاتھ میں ہے فیض صرف مخلص اور مودب دوستوں کو پہنچتا ہے۔

(تحفۃ السالکین ترجمہ ارشاد الطالبین ص ۲)

اسی طرح کے اور بھی واقعات ہیں چنانچہ اسی کی مثال عبداللہ ابن ابی منافق کا قصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہی تو حضرت عمرؓ نے روکا کہ یا رسول اللہ یہ وہی شخص ہے جس نے آپؐ کے ساتھ ایسی ایسی بے ادبی کی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے بھی فرمادیا ہے کہ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ۔

یعنی آپ ان کے لئے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لئے شہر بار بھی مغفرت طلب کرینگے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہ فرمائیں گے اس پر گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ستر سے زائد بار استغفار کروں گا اسکی نماز جنازہ پڑھی لیکن منافق کے حق میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا استغفار قبول نہ فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ۔ یعنی ان میں سے کسی کے لئے کبھی نماز جنازہ نہ پڑھیے اور ان کی قبر پر نہ کھڑے ہوئے اور ایک آیت اور نازل ہوئی سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ اس آیت کے نزول کے بعد پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے باوجود اس کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں فرمائی۔ بس یہی واقعہ سند ہے اس کا کہ مشائخ کے ساتھ بے ادبی کرنے والا بھی ان کے فیض سے محروم رہتا ہے۔

اس جگہ ایک بات اور سمجھئے وہ یہ کہ جس طرح سے کہ بے ادب خود محروم رہتا ہے اسی طرح سے باادب کامیاب بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کے حالات سے یہ امر بخوبی واضح ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادلاً اور پھر آپ کے واسطے سے امت کو ثانیاً یہ تعلیم فرمائی کہ وہ مودب اور مخلصین کو قریب کریں اور ان کی رعایت کریں اور غیر مخلص اور بے ادبوں کی جانب التفات نہ کریں چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَیْنُکَ عَنْهُمْ تَرْفِیدُ رِزْقِنَا الْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَلَا تَطْعَمُ مَنْ أَعْفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَهْرَءَ فُرْطَا۔ یعنی آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو کہ صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اسکی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں اور دنیوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جسکے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے۔

سورہ کہف

حضرت مولانا تھانویؒ نے مسائل السلوک میں فرمایا ہے کہ قولہ تعالیٰ وَلَا تَعْدُ عَیْنُکَ

عنہما الخ اس میں پیروں کو حکم ہے کہ طالبین پر توجہ رکھیں اور ان سے اکتائیں نہیں۔ و قولہ تعالیٰ ولا تطع من اغفلنا الخ اس میں مجرمین و غافلین کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ خدائی قانون یہ ہے کہ مخلصین و طالبین کو قریب کیا جائے اور ان کی جانب توجہ رکھی جائے۔ اور غیر مخلصین اور طالبین کا یہ حکم نہیں۔

حاصل اس تمام تر گفتگو کا یہ ہے کہ مشائخ کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب و لحاظ نہایت ضروری ہے بلکہ کلید کامیابی ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ تعلق مع اللہ کا اصل اور قریب ترین راستہ یہی ارتباط قلب بالشیخ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ نے ہر زمانہ میں اپنے پاس آنے جانے والوں کو ادب سکھانے کا اہتمام کیا ہے اور ان میں ادب دیکھنا چاہا ہے اسی سلسلہ میں کبھی کبھی ان کا امتحان بھی لیا ہے۔ مشائخ اہل حق کا خلفا عن سلف اسی پر عمل رہا ہے۔ چنانچہ حضرت قطب الدین بختیار کاکیؒ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن انھوں نے بابا فرید نج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میاں فرید سنا ہے شہر میں کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں جن کے آگے آگے ایک نقیب یہ صدا لگا آ چلتا ہے کہ جو شخص حضرت کی زیارت کرے وہ جنتی ہے بابا فرید نے عرض کیا کہ جی ہاں سنا تو میں نے بھی ہے حضرت نے فرمایا کہ پھر تم نے ان کی زیارت کیوں نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی بندے کو یہ درجہ عطا فرمادیں تو اس میں کچھ عجب نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ یہی معاملہ ہو۔ عرض کیا کہ آپ نے بھی تو زیارت نہیں کی۔ اب اگر میں ان کی زیارت کر کے جنت میں چلا جاؤں اور آپ کا جنتی ہونا یقینی نہیں نیز آپ نے ان کی زیارت بھی نہیں کی ہے اس لئے اگر آپ بالفرض جنت میں نہ داخل ہوئے تو پھر میں ایسی جنت کو بیکر کیا کروں گا جس میں آپ ہی نہ ہوں اور اس میں مجھے کیا خوشی اور راحت ملیگی۔

مرید رشید کا یہ جواب سن کر حضرت بختیار کاکیؒ برابر ایک حال طاری ہو گیا۔ فرمایا کہ اچھا وہ بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو میری زیارت کرے وہ جنتی ہو گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص ہتھاری قبر کی زیارت کرے گا وہ جنتی ہے۔

دیکھا آپ نے یہ تھا مرید کا امتحان۔ ایسا امتحان لینا جائز ہے (ناقل عرض کرتا ہے مریدین کے عقائد کا اس نوع کا امتحان حضرات مشائخ کی طرف سے برابر لیا جاتا ہے چنانچہ ایک مولوی صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ابتدا میں جب میں نے حضرت والا مدظلہ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہا تو اس وقت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ حضرت والا نے مجھ سے نہایت شفقت

کے ساتھ فرمایا کہ اگر تم حضرت مولانا غفاری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا اصلاحی تعلق رکھنا چاہو تو میں حضرت کو سفارش لکھ سکتا ہوں امید ہے کہ حضرت قبول بھی فرمائیں گے اس پر ان مولوی صاحب نے عرض کیا، میں تو حضرت والا ہی کے قریب کارہنہ والا ہوں مجھے تو حضرت ہی سے اپنی اصلاح کرانی ہے اس لئے میں کہیں اور نہ جاؤں گا حضرت ہی سے اصلاحی تعلق رکھوں گا۔

دیکھئے یہ بھی ان مولوی صاحب کا ایک امتحان ہی تھا کہ اگر خلوص و عقیدت کی ذرا کمی ہوتی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت اور علو سند کے خیال سے فوراً حضرت سے تعلق کو پسند کرتے اور سفارش کو غنیمت سمجھتے۔ بہر حال مریدین کا اس قسم کا امتحان ہمیشہ سے مشائخ کا معمول رہا ہے۔

لیکن بعد کے مشائخ کے یہاں اسی سلسلے میں بعض ایسی چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں جن کا ظاہر خلاف شریعت ہے اس کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شیخ ایسا ہے کہ صرف ایک واقعات کے علاوہ اپنے عام حالات میں منہج سنت ہے تو یہی کہا جائیگا کہ مشائخ متقدمین کے امتحانات کو دیکھ کر انہوں نے بھی مرید کا امتحان کرنا چاہا جس میں نیت ان کی درست تھی اور منشا ان افعال کا صحیح تھا مگر شریعت بہر حال شریعت ہے اسلئے اسکو تو مقدم ہی رکھا جائیگا۔

میں جو دربارہ مشائخ اکثر کہا کرتا ہوں وہ شریعت کی نصرت میں کہا کرتا ہوں۔ شریعت کی حفاظت تمام امت کے ذمہ ہے اور خواص امت پر یہ ذمہ داری زیادہ ہے۔ مشائخ جو خدمت ایصال الی اللہ کی انجام دیتے ہیں بلاشبہ وہ ایک زبردست منصب ہے جس کے حقوق کی بجائے طالبین پر لازم ہے اور اس میں مداخلت منع ہے۔ مشائخ جو آداب بیان کرتے ہیں وہ اخلاص سے منع کرتے ہیں جو گاہے گاہے طالبین سے صادر ہوا کرتے ہیں ورنہ وہ طالب کی بہت قدر کرتے ہیں بلکہ ان کے متلاشی رہتے ہیں۔

امید کہ آپ حضرات کی سمجھ میں آگیا ہو گا۔

ادھر ایک صفحہ پیشتر حضرت مصلح الامۃ نے یہ فرمایا ہے کہ تعلق مع اللہ کا قریب ترین راستہ ارتباط قلب بالشیخ ہے اسکی مزید وضاحت کے لئے حضرت ہی کا ایک مختصر مضمون نقل کرتا ہوں جو بعض اہل علم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا چونکہ حضرت مرشدنا لوالہ اللہ مرقدہ کا باب اصلاح میں ایک خاص طرز یہ بھی تھا کہ گاہے گاہے سرشدین سے سوالات و استفادہ فرمایا کرتے تھے چنانچہ ایک دفعہ بعض حضرات سے دریافت فرمایا کہ طریق میں کب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے اگر آپ لوگوں نے سمجھا ہو تو اس کا جواب دیجئے۔

جواب میں کسی نے عقیدت کہا۔ کسی نے اتباع کو کہا۔ کسی نے عقل و فہم کہا۔ کسی نے کچھ اور کہا۔
فرمایا کہ یہ سب نہیں ہاں اتباع بھی ضروری ہے اور اسکی ضرورت تو نفس سے ثابت ہے۔ میں
ایسی شے پوچھ رہا ہوں کہ اتباع بھی جس پر متفرع ہے وہ یہ کہ اصل شے طریق میں ربط قلبی بالشیخ ہے
اسی سے ربط قلب باللہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اصل چیز طریق میں اپنے قلب کا ربط، شیخ کے قلب سے
پیدا کرنا ہے اور اسی ربط قلبی کا دوسرا نام محبت ہے اور سب سے اقرب طرق یہی ہے۔ لیکن جو لوگ کہ
خشک ہیں وہ اس پر نہیں آتے۔ بلکہ کرتے یہ ہیں کہ ایک کام کو یا پھر دوسرا کام اس سے زیادہ مفید سمجھ
میں آگیا اسکو لے لیا اور پہلے کو چھوڑ دیا۔ اس طرح سے کوئی تیسری بات سمجھ میں آئی تو اسکو لے لیا اور دوسرے کو
چھوڑ دیا بس اسی طرح لگے رہتے ہیں اور راستہ طویل کر لیتے ہیں۔

اسی لئے آسان اور سہل راستہ یہی ہے کہ قلب شیخ سے اپنے قلب کو متعلق کر دے اور تمام مجاہدات کی
مشقتوں سے راحت پا جائے۔ یہی ربط بالقلب نسبت کہلاتی ہے۔ حضرت صحابہ کرام کو یہ نسبت اور محبت سب سے
زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل تھی اسی لئے وہ حضرات کامیاب ہوئے اور اب اسی چیز کا انکار ہو گیا
ہے یا اسکی جانب سے سستی پیدا ہو گئی ہے اسلئے رہا برس تک کسی کے پاس آنے جلنے کے باوجود جہاں تھے
وہیں رہتے ہیں بلکہ بہت سے لوگ تو اسکو بھی نہیں سمجھتے کہ مشائخ کے پاس کیا دولت ہوتی ہے اور کس چیز کی
تحصیل کے لئے ان حضرات کی خدمت میں جایا جاتا ہے تو اس کے متعلق سنئے۔

قاضی بیضاوی نے آیت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت اسکی باطنی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ
ہم نے ان کو جن انعام و معرفت کے ساتھ خاص کیلئے دوسروں پر اسکا افادہ فرماتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ مشائخ سے حاصل کرنے کی جو چیز ہے وہ نور معرفت ہے اسی کو حضرت قلین ثنائیہ
صاحب پانی پتیؒ فرماتے ہیں کہ

نور باطن پنبیر صلی اللہ علیہ وسلم از سینہ درویشاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی نور کو دوسریوں کے سینہ دھونا
باید حبت و بداں نور سینہ خود را روشن باید کرد چلئے اور اس نور سے اپنے سینہ کو روشن کرنا چاہئے۔

اسی سلسلہ میں فرمایا کہ جب طریق میں سب سے ضروری چیز ربط قلب بالشیخ ہے تو اب یہ سمجھے کہ اس کے حصول کا
کا طریق یہ ہے کہ دیگر تعلقات سے قلب کو فارغ کیا جائے۔

تعلق حجاب است دے حاصلی چوں بوندھا یگیں واصلی

الباب الثالث فی ادب المرید
مع اخوانه وما ینبغی لا هل طریق
ان یتعاملوا به فیمابینهم وان
یعاملوا به طریقاً علی ما ذکره الشیخ
الاکبر والسید البکری شیخ شیخنا
السید القصبی قدس اللہ تعالیٰ عنہم
اتیسر باب مرید کے ان آداب کے بیان میں
جو اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ اسکو برتنا چاہیے اور
ان امور کے بیان میں جو اہل طریق کو باہم ایک
دوسرے کے ساتھ رکھنا چاہیے یا جن آداب کو انھیں
طریق میں برتنا چاہیے بیان فرمودہ شیخ اکبر قدس سرہ
وسید کبریٰ و شیخ شیخنا سید القصبی قدس اللہ
اسرارہم

فمن ادبهم فی انفسهم الذل و
الفاقة والمسکنة واخذهم من کل شیء
احسنه وترك الخطوط والمالوفات ومخالفة
النفس الی المات والزهد والقناعة و
المجد والمجاهدة وعدم استبطاء الوصول
وعدم مباحة النفس فی الغفلة
وعدم ترک العمل ونو قلیلاً وعدم
النوم فی ثلث الیل الاخیر وان لا
یتزوج المرید حتی یکمل وان کان
متزوجاً فلا یطلق ولیکن ملقياً نفسه
فی تیار القضا لا یسخط شیئاً قضی به
مراحہ

من جملہ ان آداب کے جن کا مریدین کو خود اپنے اندر
حاصل کرنا ضروری ہے ایک ذلت ہے اور فاقہ و مسکنت ہے
اور یہ کہ ہر چیز سے اس کا اعلیٰ فرد اور بہتر سے بہتر اختیار کریں
اور یہ کہ خطوط نفس اور اپنی خواہشات و مالوفات کو ترک کریں
اور یہ کہ مرنے دم تک نفس کی مخالفت کرتے رہیں اور زہد و قناعت
اختیار کریں اور کوشش اور مجاہدہ سے نہ گھبرائیں وصول کو دور نہ
سمجھیں اور غفلت ہونے پر نفس کیلئے مسامحت و انداز رکھیں اور کوئی عمل
ترک نہ ہونے دیں اگرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور یہ کہ رات کے
آخری تہائی میں نہ سوئیں بلکہ عبادت کریں اور یہ کہ مرید تکمیل سے پہلے
نکاح نہ کرے اور اگر شادی شدہ ہے تو طلاق نہ دے اور چاہیے کہ اپنے
اپنے کو قضا کے موجد مارتے ہوئے سمندر میں ڈال دے چنانچہ اپنے
مولیٰ کی کسی قضا پر ناراض نہ ہو۔

۱۲۰۔ مان بفریکہ نکاح کی ضرورت نہ محسوس کرنے ورنہ تو ضرورت اس سے مستثنیٰ ہے۔

اور اگر اس کے سامنے یک وقت دونوں حق معارض
ہوں تو اسے چاہیے کہ حق تعالیٰ کو حق العبد پر مقدم کرے
نیز مرید کو چاہیے کہ ابن الوقت ہو اپنے انفاس کا محافظ ہو
اور اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو گنہگار کی زمین میں دفن کر دے اور
اپنے اوراد کو ترک نہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ جس چیز کو وہ طلب کر رہا
ہے اسے کہ اور جد یعنی مشقت اور اپنی قوت بازو سے حاصل
ہی کر لیکر بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر اعتماد کرے اور ذکر میں اور دیگر اوراد
میں آداب کا پابند رہے۔ اور ذکر کے آداب آگے آتے ہیں۔

پھر یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ منازعت۔ مجاہدہ
جھگڑا اور فساد اور نفسانیت سے پاک و صاف ہے اور اس
میں کسی کے لئے عذر کا کوئی موقع نہیں اور نہ کسی ایسی چیز
کے کرنے میں مسامحت ہے جو طریق ہی سے نکل جانے کا سبب بنے
اسی طرح سے طریق میں ان لغزشوں پر بھی چشم پوشی نہیں کیجئے لے شریعت
میں کوئی وجہ جواز نہ ہو یوں اہل طریق اپنے باہمی حقوق میں غلبہ نہ
کیا کرتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص ان کا حق ادا نہ کرے تو اس پر کوئی ملالت
نہیں کرتے

جو لوگ کہ اہل طریق ہیں ان کا ایک ادب ہے کہ لوگوں کے ساتھ
ان کے معاملہ میں تو انصاف سے کام لیں اور اپنے حقوق میں ان انصاف
کے خواہاں ہوں یعنی تقصیر پر صبر کریں اور خود ان سے معذرت کریں
بلکہ ان کا حق ہی ادا کریں۔ اسی طرح اپنے اخوان الطریق کی خود تو
مدد کریں لیکن ان کے مدد کے خواہشمند نہ ہوں۔ لوگوں کے ساتھ رحمت اور شفقت
کا معاملہ کریں اور آپس میں قلبی خیر خواہی کے ساتھ ساتھ ظاہری بُد
اور منافرت ہی کا رویہ رکھیں۔ (طر کے را با کے کا لے نباشد)
اور نہ تسلیم کرے کوئی شخص ان میں سے اپنے ساتھی کے لئے
ان چیزوں کو جو ان کے طریق کے تقاضے کے خلاف ہوں

وَأَنْ عَارِضَهُ حَقٌّ فَلْيَقْدَمْ
حَقُّ الْحَقِّ تَعَالَى وَأَنْ يَكُونَ ابْنُ وَقْتِهِ
حَافِظًا لِنَفْسِهِ وَأَنْ يَدْفِنَ نَفْسَهُ
فِي أَرْضِ الْخَمُولِ وَلَا يَتْرِكْ أَوْرَادَهُ
وَلَا يَظُنَّ أَنَّهُ يَنَالُ مَا يَطْلُبُ بِكَدِّهِ
أَوْ بِجِدِّهِ بَلْ يَتَعَمَّدُ عَلَى فَضْلِ اللَّهِ
تَعَالَى وَلِيْلَا زِمَ الْأَدَابُ فِي الذِّكْرِ
وَسَائِرِ الْأَوْرَادِ وَتَسَاءَلُيْ أَدَابُ الذِّكْرِ
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ طَرِيقَ اللَّهِ تَعَالَى
مَقْدَسٌ عَنِ الْمَنَازَعَةِ فِيهِ وَالْمَجَادَلَةِ
وَالْمِرَاءِ وَظُهُورِ النَّفْسِ وَلَا اعْتِدَارَ فِيهِ
لِأَحَدٍ وَلَا مَسَامَحَةَ فِي أَمْرِ يُوَدَّى
إِلَى الْخُرُوجِ عَنِ الطَّرِيقِ وَعَدَمُ الصِّفَحِ
عَنِ الزَّلَاةِ الَّتِي لَا مَسَامَحَةَ لِلشَّرِّعِ
فِيهَا وَيَتَسَاهَوْنَ فِي حَقُوقِهِمْ وَمَا
يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ

وَمِنْ شُرُطِ أَهْلِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ
أَنْ يَنْصَفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَلَا يَتَنَصَّفُوا مِنْ أَحَدٍ وَيَقْبَلُ
الْمَعْذِرَةَ مِنَ الْأَجَانِبِ وَلَا يَعْتَذِرُوا
وَيَنْصَرُّوا وَلَا يَنْتَصِرُوا وَيَعَامِلُوا النَّاسَ
بِالرَّحْمَةِ وَالشَّفِيقَةِ وَيَتَعَامَلُوا فِيهَا
بِإِلْهِمِ بِالْمَنَاصِحَةِ وَالْإِنْقَازِ وَ
الْمَنَافَرَةِ وَلَا يَسْلَمُوا أَحَدًا مِنْهُمْ
لِصَاحِبِهِ مَا لَا يَقْتَضِيهِ طَرِيقُهُمْ

الا ان يكون صاحب الحركة اعلى
 بالتسليم واجب وما تقدم ففى
 الحق الكفاية - وليس بين القوم
 بغض ولا سقوف ولا حسد فى الموا
 و ليس فى طريقهم من يقول لى ولا
 عندى ولا غلى ولا ثوبى وهم
 فى ما يفتح لهم على السواء بمعنى
 انه يتصرف كل منهم فيما اخيه
 تصرفه فى مال نفسه وهذا بينهم
 معروف ومعلوم ليس فيهم من
 هو على خلاف ذلك فلا حاجة
 لصريح الاذن حتى ان بعضهم
 جاءه ضيف ولم يكن عنده
 ما يطعمه فذهب لبیت اخيه
 فى الطريقة فلم يجد له ووجد
 القدر على النار فيه طعام
 فاخذ القدر بما فيه وقدمه
 لضيفه ولما حضر اخوه واخبر
 بذلك دخل سرور كبير و
 يشهد لهذا قوله تعالى او
 صد يقمكم وليس المراد انه لا
 ملك لاحد منهم فى شئ مما
 بيده حقيقة وان ما بيد

نگریہ کہ وہ ساتھی کسی اعلیٰ مقام پر فائز ہو اسوقت تو اس کے
 حال کا اسکے لئے تسلیم کرنا واجب ہے یعنی اس پر نکار جائز نہیں ہے
 اور جو بات پہلے کہی گئی ہے وہ اپنے برابر والوں کے متعلق ہے اور اس قوم
 کے لوگوں میں بغض نہیں ہوا کرتا اور نہ کم عقلی ذنا سمجھی ہوتی ہے اور نہ اپنے
 تعالیٰ کے عطایا میں حسد ہوتا ہے چنانچہ ان حضرات کے طریق میں وہ شخص
 داخل نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ چیز میری ہے (اور وہ چیز تیری ہے)
 یا باوجود ایک شے پاس ہونیکے یہ کہدے کہ میرے پاس نہیں ہے اسی
 طرح سے وہ شخص بھی طریق سے دور ہے جو یہ کہے کہ یہ میرا جوتہ ہے یا یہ
 میرا کپڑا ہے اسلئے کہ سب اہل طریق ان تمام چیزوں میں جو بطور
 فتوحات کے ملیں برابر کے شریک دار ہوتے ہیں یعنی ان میں سے
 ہر شخص اپنے بھائی کے مال میں بھی بالکل اسی طرح تصرف کر سکتا ہے
 جس طرح سے کہ اپنے مال میں اور یہ ان میں کثرت سے شائع
 تھا اور یہ بات معلوم ہے کہ ان میں کوئی شخص اس کا مخالف
 نہیں تھا لہذا صریح اذن کی چنداں حاجت نہ تھی یہاں تک کہ
 بیان کیا جاتا ہے کہ کسی صوفی کے یہاں ایک مہمان آیا اور اسکے پاس
 اسوقت کوئی چیز کھانے کی نہ تھی۔ چنانچہ وہ اپنے ایک پیر بھائی کے
 گھر گیا وہ تو گھر پر موجود نہ تھا لیکن جو لھے پر ہانڈی رکھی تھی جس
 کوئی چیز کھانے کی تھی۔ اس نے کھانے سمیت ہانڈی اٹھالی اور اس
 میں سے اپنے مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا جب اس کا پیر بھائی
 آیا اور اسے اس فقر کی خبر دی گئی تو وہ بہت ہی خوش ہوا اور اس فعل
 کے امتحان کی شہادت حق تعالیٰ کے اس قول سے بھی ملتی ہے کہ فرمایا
 اوصد یقلم۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل طریق میں سے کسی کے
 قبضہ میں اگر کوئی چیز ہو تو اس کا حقیقاً کوئی شخص مالک ہی نہیں

۱۵۱
 سے اس پر غور فرمائیے۔ اسی کو کھاتا ہوں کیونکہ لوگ اس زمانے میں دین اور طریق میں کم عقلی کو ضروری سمجھتے ہیں۔

ہوتا اور نہ یہ مطلب ہے کہ جو چیز بھی ان میں سے کسی کے پاس ہے تو وہ سب لوگوں میں بطور ملکیت کے مشترک ہے اس لئے کہ یہ تو شریعت کے بھی خلاف ہے بلکہ بعض لوگوں نے تو اسے کفر قرار دیا ہے چنانچہ ابن سحنہ فرماتے ہیں اگر کسی نے کمد یا کدر ویش درویشاں تو بعضوں نے اسکی تکفیر فرمائی اور جس شخص نے کماشی اللہ تو بعض علماء نے تکفیر کی ہے اسلئے کہ معنی درویش درویشاں کے یہ ہو سکتے ہیں کہ (درویش درویشاں یعنی) درویشوں کا مال مشترک ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ درویش درویشاں کا مطلب یہ ہے کہ فقیر الفقراء (اور اس میں کچھ مضائقہ نہیں)

اور منجملہ طریق کے شرائط کے عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ترک کرنا ہے اور اسی طرح امارد کی مصانجت اور ان کے ساتھ ہم کلامی سے اجتناب کرنا ہے۔ حضرت واسطیؒ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اسے انھیں گندہ اور مردار چیزوں میں ڈال دیتا ہے لہذا مرید کو لڑکوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے اور ان کے ساتھ اختلاط کرنے سے بہت زیادہ احتیاط رکھنا چاہیئے۔

کل واحد منهم مشترك بينهم بالملکية فان ذلك خارج عن الشرع بل عده بعضهم من الکفر۔ قال ابن السحنہ بدر ویش درویشاں کفر بعضهم ومن قالی شیئاً للشر بعض یکفر بناء علی ان معنی درویش درویشاں مال الدراویش مشترک وقیل معنی درویش درویشاں فقیر الفقراء۔ انتهى۔

ومن شرط طریقہم ترک ارفاق النساء ومجالستھن ومواخاھن وکذا ترک صحبة الاحداث وعدم مکالمتھم۔ قال الواسطیؒ اذا اراد الله تعالیٰ هوان عبد القاه الی هوانه الاثنان والجیف فلیخذ المرید من مجالسة الاحداث ومخالطتھم اشتد الحذر +

علاء (قوله فلیخذ المرید من مجالسة الاحداث الخ) میں کہتا ہوں کہ میں اپنے سلوک کے زمانہ میں حسین اور خوبصورت لڑکوں کو دیکھنے بھی اپنی نظر کو روکے رہتا تھا بالکل اسی طرح جس طرح سے کہ اجنبی عورتوں سے اپنی نظر کو بچاتا تھا اور یہ اسلئے کہ حسین امارد شیطان کے مضبوط جال ہیں اور انکی صحبت اور ان سے اختلاط تو مریدین کے حق میں بہت ہی سخت مضر ہے (دیکھو) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسین لڑکے کو جو دند عبد القیس کے ہمراہ آیا تھا اپنی پشت کے پیچھے بٹھلایا اسی طرح سے ہمارے حضرت امام ابوحنیفہؒ امام محمد بن حسن شیبانیؒ کو انکی دائرہ نکلنے تک اپنے پیچھے ہی بٹھاتے تھے تو پھر ہم جیسے ضعیفہ کے بارے میں تمنا کیا خیال ہے؟ نیز یہ کہ مشائخ نے مرید کے آداب میں بیان فرمایا ہے کہ اسکو وہی قول لینا چاہیئے جس میں احتیاط ہو اور اسکو رخصتوں پہنچا چاہیئے اور قول احوط اس باب میں یہی ہے جسکو علامہ نوویؒ نے لکھا ہے کہ امارد کی جانب مطلقاً نظر کرنا حرام ہے خواہ شہوت سے ہو یا بدون شہوت کے ہو۔ اھمہ

ومن ادا اب الاخوان مطلقا ان

یکن کل واحد منهم محبا لجميعهم
ساعیانی مراضیهم اذا وافقت رضاه
تعالی مقدما حاجاتهم علی حاجته
مشاهدا فی حال خدمته لهم ان
الفضل فی ذلک لهم حیث ارتضوه
لخدمته ولیمس مع کبارهم وضعارهم
بالادب ولا یعترض علیهم ولیدب
عن اعراضهم ویثنی علیهم بما یعتمد
فیهم اذا سئل عنهم ویسأل الدعا
من کل من لقیه منهم ولا یسمع فیهم
قول الوشاة ویصنع عن کل من اذا
ولا ینصرفه علی احد منهم ولیکن
ستارا لزماتهم ولا یعیر احد منهم
بذنب الا اذا کان مجاهرا فلیذکره
لعله یتوب رفیما عدا المجاهر فلینصحه

اور منجملہ اخوان الطریق کے آداب کے ایک یہ ہے کہ
ہر شخص ان میں سے سب سے محبت کرنے والا ہو اور ان کی رضا کی
تحقیق میں کوشش کرنے والا ہو بشرطیکہ ان کی رضا حق تعالیٰ
کی رضا کے موافق ہو اور ان کے حوائج کو اپنے حوائج پر مقدم رکھنے
والا ہو اور جس وقت کہ ان لوگوں کی خدمت کر رہا ہو وہ سمجھے
کہ اس میں انہیں کمال احسان ہے کہ ان لوگوں کو اس کی خدمت پسند آئی
(منت منہ خدمت سلطان بھی کنی منت شناس از دو کج خدمت بدانت)
اور اسے چاہیے کہ چھوٹے اور بڑے سب کے ساتھ ان کے سب آداب کا لحاظ
رکھے اور ان پر اعتراض نہ کرے بلکہ ان کی عزت اور آبرو پر سے
اعتراض کو دفع کرے اور جب ان کے متعلق اس سے سوال کیا جائے
تو اس کو جواب عقدا ہے اس کی رو سے ان کی تعریف کرے اور ان میں جس کسی سے
ملاقات ہو طالب دعا ہو اور چلی کھانے والوں کا قول ان کے بارے میں
ہرگز نہ سنے اور چاہیے کہ اپنے کو ایذا دینے والے سے درگزر کرے
اور کسی کے مقابلہ میں اپنے نفس کی حمایت نہ کرے اور چاہیے
کہ دوسروں کا عیب چھپانے والا ہو اور ان میں سے کسی کو اس
کے کسی گناہ پر عار نہ دلائے بجز اسکے کہ جب شخص کھلم کھلا کوئی

منہ (قولہ الاخوان مطلقا) یعنی عام اسکے کہ مرید ہوں یا طریق میں داخل ہونے سے ان کا مقصد محض تبرک حاصل کرنا ہو
سلوک مقصود نہ ہوا انتہی ۱۲۔

منہ (قولہ ولا یعیر الخ) میں کہتا ہوں کہ اس پر عمل کرنا اور اس کی حفاظت کرنا بہت بن میں ہے چنانچہ حدیث شریف میں آگے اگر تم
میں سے کسی نے اپنے بھائی کیسا کا دو دھ پیسے کے ساتھ عار دلائی تو اسے دلائے دلائے کو بھی اس کا دو دھ پیتا پڑے گا مصنف کہتے ہیں کہ اور
مجھے تو خود اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہوا ہے کہ میں نہیں متلا گیا کیا عالم حاکموں کے پاس آمد رفت رکھنے کے ساتھ اور افتاء و قضاء اور امامت میں غرض
کرنیکے ساتھ مگر اس لئے کہ میں اپنے بعض دوستوں کو جو سچے صوفی تھے عار دلائی تھی اس پر کہ وہ ظالموں کے اختلاط رکھتے ہیں لاکہ ان کے پیش نظر
اس میں مہم نہ تھے شعرہ وعدلت اهل العشق حتی ذقتہ + فبذرتهم و لقیتم منهم ما لقا

اور میں اہل عشق کی کلامت کی چنانچہ خود مجھے بھی چکھنا پڑ گیا اور جب خود چکھا تو انکو معذور سمجھا اور پھر میں اس آدمی پر غار میں ان تمام مشکلات سے دوچار ہوا
جو انہیں پیش آنی تھیں اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرنا ہوں کہ اب ان دشمنوں کے ظلم کا وقت آگیا ہو گا۔ انہی (یعنی جو جو چکا بہت ہو چکا ہے) اللہ
تعالیٰ بچائے اور اپنی حفاظت میں لے لے

فی نفسه برفق ولیدع لهم
فی الخلوة والجلوة وینخلص لهم
فی المحبة فان ذالك من علامة
حبه لاستاذة فان من احب
ابا احب ولده ولوساله اخوه
ان یشاطره فیما ینتک فلیشرح
لذلك ولا یوافق من حط علیهم
ولو كان مصیبا ولیزجره ولیؤثرهم
علی نفسه ولا یعامل صغیرهم
الا بما یعامل به کبیرهم وان غاب
احد منهم فلیسئل عنه فان
كان محتاجا اعانه وان كان محجوبا
لدين سعى فی اطلاقه ولیتبسم
فی وجوههم ولا یمتنعهم بشئ
ولینعدم من قدمه الاستاذ
علیهم وان كان دونہ فی الحال
وهکذا من كان ماذونا من الاستاذ
ببدء الذکر وحقة تحب علیهم
متابعته ولا یتقدم احد منهم
علیه واذ غاب فلیبدأ واحد من
المقدمین +

ولا یؤمخ مذنباً علی ذنب
سلف منه ولیعتقد انه نائب
وفی الحدیث لیس منا من
عذر التائب +

معصیت کر رہا ہو تو اس کے بیان کر دینے میں کچھ مضائقہ نہیں
شاید کہ اسے توبہ کی توفیق ہو جائے باقی اگر معصیت کھلم کھلا نہیں
ہے تو چاہیے کہ اسکو نرمی کے ساتھ نصیحت کرے اور انکے لئے خلوت
اور جلوت میں علانیہ اور ان کیلئے اپنی محبت کو خالص کرے اسی لئے
کہ یہ علامت ہوگی اپنے شیخ سے محبت کی کیونکہ جس نے کسی باپ سے محبت
کی تو اس کا لڑکا اسے ضرور محبوب ہوگا اور اگر اس کے اخوان طریق اس
سے کہیں کہ جن چیزوں کا وہ مالک ہے ہمیں انکا بھی حصہ لگائے تو
اسے چاہیے کہ اس پر خوشی اور انشراح ظاہر کرے اور جو شخص ان اخوان پر کسی
معاملہ میں تنگی کرے تو اگر حق بجانب ہو اسکی موافقت اور تائید نہ کرے
بلکہ چاہیے کہ اسکو منع کرے (اور ان سے دفع کرے) اسی طرح سے مرید کو
چاہیے کہ اپنے اخوان حرق کو اپنے اوپر ترجیح دے اور ان کے جھوٹوں کیساتھ بھی
دہی معاملہ کرے جو ان کے بڑوں کے ساتھ کرتا ہے اور اگر کوئی شخص ان میں
سے موجود نہ ہو تو اس کا حال معلوم کرے اور اگر وہ محتاج ہو تو اسکی اعانت
کرے اور اگر اپنے فرض کی وجہ سے قید ہو گیا ہے تو اسے چھڑانے میں کوشش
کرے اور ان کے سامنے ہمناش بننا شروع کرے اور ان کا کسی چیز کے ذریعہ
امتحان نہ کرے اور چاہیے کہ خدمت کرے اس شخص کی کہ شیخ نے جے
ان پر مقدم کیا ہے اگرچہ وہ حال میں اس کم ہی ہو اسی طریقہ سے وہ شخص
جسے شیخ کی جانب سے ذکر کے شروع کرانے کی اور ختم کرانے کی اجازت ملی ہو تو
ان مریدین پر واجب ہے کہ اس کا اتباع کریں اور کوئی شخص ان میں سے اس شخص
پر مقدم نہ ہو البتہ حجت کہیں چلا جائے اور موجود نہ ہو تو چاہیے کہ ان آگے
ہونے والوں میں سے کوئی شخص بھی ذکر کو شروع کرے۔

نیز مالکین کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ کسی گنہگار کو کسی ایسے گناہ
پر جو اس پہلے کبھی صادر ہو چکا ہو تو نہ کرے بلکہ یہ سمجھے کہ اب اس نے اسے
توبہ کر لی ہوگی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی تائب کو عار دلائے
وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

قال شيخ شيخنا السيد القصبی
فی آداب الاخوان وان یکونوا علی
قلب رجل واحد وکلمة واحدة
واذا درج منهم احد الحیا
رحمة الله تعالی شیعوہ ثم
اجتمعوا لہ ربعة وکھلیلة و
رہبہ ثواب ذالک قائلین
اللهم اجعل ذلک فداءً لہ
من النار وان لا یمتن بعضهم
بعضاً بما لا یتحم بہ النفوس
عادة بل لا یطلب بعضهم من
بعض الا عند الاضطرار النکلی
لیکن الطلب برفق والاعطاء ببشاش
وفرح وان یتعاملوا فیما بینہم
بالذلة والانکسار وسلامۃ
الصدر والتواضع والدعاء لمحبتہم
ومسئہم فی ظہر الغیب وترث
الجدال والبحث والمراء
والتجسس فی العادات
والعبادات ۛ

ومن اوصافہم عدم الالتفات
الی خلف واذا التفت انتفت جمیعاً
ونادی رجل الشیخی من خلفہ
فتمحیہ وقال انہم لا یلتفتون
الی اوزاع ولا یجیبون من

ہمارے شیخ کے شیخ سید قصبیؒ نے آداب الاخوان
میں فرمایا ہے کہ سب لوگوں کو ایک دل اور ایک کلمہ ہونا چاہیے
اور جب ان میں سے کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو جائے تو
اس کی تجنیز و تکفین کے بعد دوسرے احباب کو چاہیے کہ
جمع ہوں اور اس کے لئے کچھ بڑھکر (کم از کم) مثلاً چاروں دل
اور کلمہ شریف اس کو ایصال ثواب کریں اور یہ دعا مانگیں
اے اللہ ان آیات کے ثواب کو اس کے جہنم سے رانی کا
ذریعہ بنا دیجئے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ اخوان الطریق میں
سے ایک کسی دوسرے کا امتحان ایسی چیزوں کی فرمائش
کے ساتھ نہ کرے جس کو عادیہ لوگ خوشی سے دینا پسند نہیں
کرتے بلکہ ایک دوسرے سے کوئی چیز مانگے ہی نہیں بجز اس
کے کہ اسکو اضطرار کلی ہی ہو جائے۔ پھر چاہیے کہ مانگنا
زری سے ہو اور دنیا بشارت اور نشاط کے ساتھ ہو اور
یہ کہ باہم ایک دوسرے سے معاملہ اور رہن سہن۔ ذلت
عاجزی۔ انکاری، سینے کی صفائی تواضع اور دعا کے
ساتھ رکھیں خواہ وہ شخص نیکو کار ہو یا بدکار ہو (رہن سہن
بھی) اور پس پشت بھی اور لدائی جھگڑا اور بحث
اور تجسس کو ترک کریں۔ عادات میں بھی اور عبادات
میں بھی۔

اسی طرح سے اہل طریق کے اوصاف میں ہے
کہ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ اور جب انہیں پیچھے دیکھنا ہو تب
تو پوئے ہی جسم سے ادھر کھم جلتے ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی نے
حضرت شبلیؒ کو پیچھے سے آواز دی تو انہوں نے اسکا کوئی جواب نہ دیا
اور یہ فرمایا کہ میں سلوک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کرتے اور نہ اس شخص کو

ناداہم خلفاء

جواب دیتے ہیں جو انھیں پیچھے سے پکارتا ہے۔

ومن اتخلاه قہم الیقین بالقال
الحسن وترك الطيرة دخل رجل
منہم علی قوم فقالوا له اغل
الباب فقال ان الصوفية یفتنون
الابواب المغلقة ولا یغلقون
الابواب المفتحة وقزع رجل
علی ابی مدین الباب فخرج الیہ
ولم یکن من نیتہ ان یدخلہ
فی ذلك الوقت فقال ما اسمک
فقال الرجل احمد الفائدۃ فقال
الشیخ ادخل فان العاقل لا یطرد
القائدا من بابہ وهو یطلبہا
وکان ہذا الفائدۃ من سادات
القوم. ومن اوصافہم العدل
فی جوارہم وتصرفات اعضائہم
وحالاتہم مع الخلق ومع اہلہم
ومن ہنا خلع رسول اللہ صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم فعلہ حین
انقطع شراک نعلہ الاخری فسوی
بین قدمیہ فی الحفا

اسی طرح سے اہل طریق کے اخلاق میں سے ایک یہ بات
ہے کہ وہ کسی اچھی بات سے فال نیک تو لیتے ہیں لیکن بدفالی نہیں
اختیار کرتے۔ چنانچہ اہل طریق میں سے ایک شخص صوفیہ کی ایک
قوم کے یہاں گیا لوگوں نے اس سے کہا کہ دروازہ بند کر لو اس پر
اس نے کہا کہ وہ صوفی لوگ تو بند دروازوں کو کھولا کرتے ہیں
نہ کہ کھلے ہوئے دروازوں کو بند کرتے ہیں۔

اسی طرح ایک شخص نے حضرت ابی مدینؒ کا دروازہ
کھٹکھٹایا چنانچہ دروازے تک وہ آئے لیکن انکی نیت نہیں تھی کہ
اس شخص کو اس وقت اپنے پاس اندر بلائیں پس اس سے پوچھا تمہارا
کیا نام ہے؟ اس نے والے نے کہا کہ مجھے احمد فائدہ کہتے ہیں شیخ
نے یہ شکر فرمایا کہ اچھی بات ہے اندر آجائیے اسلئے کہ عاقل آدمی فائدہ
کو اپنے دروازے سے دور نہیں کیا کرتا بلکہ اس کا طالب ہی ہوتا ہے
اور یہ صاحب (احمد فائدہ) سادات قوم میں سے ہوئے ہیں۔ اسی
طرح سے صوفیاء کی صفات میں سے اپنے جوارح کے ساتھ بھی
عدل کرنا اپنے اعضاء کے ساتھ تسویہ کا معاملہ کرنا اسی طرح
سے مخلوق کے ساتھ اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ انصاف کا
معاملہ کرنا ہے یہی سبب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا دوسرا نعل مبارک بھی قدم مبارک سے نکال لیا جبکہ ایک
پیر کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا اور اسکو اتار لیا پڑا تھا۔ اسطور پر آپ نے
نگے پیر چلنے میں اپنے دونوں قدم کو برابر ہی رکھا۔

وَمِنْ اخْلَاقِهِمْ اَنْهُمْ لَا يَفْعَلُونَ
شَيْئًا مِنَ الْعَادَاتِ كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
وَاللِّبَاسِ وَنَحْوِهَا اِلَّا عَنْ ضَرُورَةٍ وَ
فَضِيلَةٍ فَيُخْرِجُ بِذَلِكَ عَنْ حَدِّ الْمُبَاحِ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ الْمُبَاحَاتِ بِنِيَّةِ
اِطْفَارِ الْعُبُودِيَّةِ وَالْعِجْزِ وَبِهَذِهِ
النِّيَّةِ يَصِيرُ فَضِيلَةُ اِيضًا كُنِيَّةُ
الْإِعَانَةِ عَلَى الطَّاعَاتِ أَوْ طَلَبِ مَا
يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَانِي فِي تِلْكَ
الْأَفْعَالِ وَأَعْلَى ذَلِكَ كُلِّهِ اَنْ
لَا يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى
يَضْطُرَّ إِلَيْهِ فَيَكُونُ فَعْلُهُ حِينَئِذٍ
فَرَضًا وَإِنْ ثَوَابُ الْفَرَضِ مِنْ
ثَوَابِ النَّفْلِ +

وَمِنْ أَوْصَافِهِمْ اِيْثَارُ وَ
تَقْدِيرُ الْفَقْرِ عَلَى الْإِعْنِيَاءِ
وَتَقْدِيرُ ابْنَاءِ الْآخِرَةِ عَلَى ابْنَاءِ
الدُّنْيَا حَتَّى اِنْ لَوْ اَعْدَا حُدُودُ
كِرَامَةٍ أَوْ ضَيَافَةٍ لَحُدُودُ
مِنْ ابْنَاءِ الدُّنْيَا فَنَدَخَلَ
عَلَيْهِ فَقِيرٌ وَتَحَكَّمَ فِيهَا
حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْئًا لَا يَتَغَيَّرُ
وَلَا يَفِيرُ خَاطِرُ ذَلِكَ الْفَقِيرِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَيْرُ ذَلِكَ
فَلَا يَعْتَذِرُ لِلْغِنَى وَإِنْ سَأَلَهُ

اسی طرح اخلاق صوفیاء میں ایک خلق یہ ہے کہ
یہ حضرات امور عادیہ میں سے کسی شے کو مثلاً کھانا، پینا
پینا وغیرہ کو بطور ضرورت یا بغرض فضیلت ہی کیا کرتے ہیں
اس طور پر وہ شے حد مباح سے نکل جاتی ہے اور بعض
حضرات ایسے ہیں جو مباحات کو بھی اظہار عبودیت اور
اپنی عاجزی و احتیاج ظاہر کرنے کے لئے عمل میں لاتے
ہیں مگر اس نیت کے بعد تو وہ مباح ضرر مباح ہی نہیں رہ
جاتا بلکہ فضیلت بھی بن جاتا ہے مثلاً (کھانے پینے وغیرہ سے)
اعانت علی الطاعة کی نیت کرنا یا ان افعال کے کرنے
میں ان پر جو معانی منکشف ہوتے ہیں ان کا طالب ہونا
باقی ان سب بڑھ کر یہ ہے کہ ان سب چیزوں
کو نہ کرے بجز حالت اضطرار کے تاکہ اب اس وقت اسکا
کرنا فرض ہو جائے اور ظاہر ہے کہ فرض کا ثواب نفل سے
کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔

اسی طرح سے صوفیاء کی صفات میں سے ایک صفت
ایثار اور فقر کو اغنیاء پر مقدم کرنا ہے اور ابناء آخرت کو
ابناء دنیا پر مقدم کرنا ہے یہاں تک کہ اگر صوفیاء میں سے
کوئی شخص کوئی تقریب یا کوئی دعوت کسی دنیوی شخص کے
لئے تیار کرتا تھا اور اس وقت کوئی فقیر داخل ہوتا یہاں تک
کہ سامان ضیافت میں تصرف کر لیتا یعنی اسے استعمال کر لیتا
اور اس میں سے کچھ نہ چھوڑتا تب بھی اس صوفی کے مزاج میں (جو
وامع ہوتا تھا) ذرا بھی تغیر واقع نہ ہوتا تھا اگرچہ اسکے پاس سوا
اس سامان کے اور دوسرا سامان نہ موجود ہو اور اسکی وجہ سے
وہ اس مہمان غنی سے کچھ معذرت بھی نہ کرتا تھا۔ اور اگر
وہ دریافت ہی کر لیتا کہ دعوت دے کے پھر خزان کرنا کیسا

ذکر لہ ما جری وعرفہ ان هذا
 طریقہ رومن اوجع قلب فقیر من
 اجل غنی فقد سقط من دیوان
 القوم لان ادخال السرور علی الفقراء
 واجب عندہم لکن این ذلک
 الفقیر الذی تراعی لہ
 هذه المحرمۃ والفقیر مقام و
 حال ولہ رجال و لیس من شرطہ
 ان لا یكون لہ واسم الفقیر
 باصطلاح القوم یشملہم
 جمیعاً۔

تو وہ پیش آئی ہوئی صورت کو بلا تکلف اس سے بیان کر دینا
 کہ ایک صوفی صاحب آگے تھے میں نے ان کی دعوت کر دی اور
 اس پر واضح کر دیتا کہ ہلو گوں کا یہی طریقہ ہے کہ ہم کسی فقیر کے
 دل کو نہیں دکھاتے بلکہ ہمارا اصول یہ ہے کہ جس شخص نے کسی امیر
 کی خاطر کسی فقیر کے قلب کو ایذا پہنچائی اس کا نام صوفیاء کے دفتر
 ہی سے خارج کر دیا جاتا ہے اسلئے کہ فقرائے قلب میں سرور کا
 داخل کرنا اس قوم کے نزدیک واجب ہے آگے مصنف فرماتے
 ہیں کہ یہ بات تو بہت عمدہ ہے اور بلاشبہ فقراء (اولیاء اللہ) کا حق
 یہی ہے کہ انکی ایسی ہی تعظیم و خاطر کجائے مگر اب ایسے فقراء
 ہیں کہاں جنکی ایسی رعایت کجائے اور جنکے لئے ایسا اہتمام کیا جائے
 (یعنی یہ حضرات مخلص تھے طالب دنیا نہ تھے اور اب تو دنیا داری
 آگئی ہے) کیونکہ فقر تو ایک مقام اور حال قلبی کا نام ہے جسکے ساتھ
 خاص ہی لوگ متصف ہوتے ہیں۔ باقی اسکی شرط سے یہ نہیں ہے
 کہ اسکے پاس مال ہو بلکہ کبھی ایک شخص (کو فقر کا مقام حاصل ہوتا ہے
 اور اس کے پاس مال بھی ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوتا۔ باقی اصطلاح قوم میں فقیر دونوں ہی کو
 کہا جاتا ہے (یعنی صاحب حال و مقام کو خواہ مال ہو یا نہ ہو)۔

عہ افادہ :- (قوله ومن اوجع قلب فقیر من اجل غنی فقد سقط من دیوان القوم)

(یعنی جس شخص نے کسی امیر کی خاطر کسی فقیر کا دل دکھایا تو اس کا نام قوم صوفیہ کے دفتر سے خارج کر دیا جاتا ہے۔)
 اسکو ملاحظہ فرمائیے کہ کیا فرما رہے ہیں۔ آگے اسکی دلیل بیان کرتے ہیں کہ دیوان قوم سے یہ شخص اس لئے
 خارج کر دیا جاتا ہے کہ فقراء کے قلب میں سرور کا داخل کرنا واجب ہے اور وجہ یعنی دل دکھانا اور ایذا پہنچانا سزا
 کی ضد ہے۔ لہذا جب سرور کا داخل کرنا واجب تھا تو دل کا دکھانا حرام ٹھہرا۔ اور یہ شخص فعل حرام کا مرتکب ہوا اس
 لئے صوفیہ کی فہرست ہی سے اس کا نام کاٹ دیا گیا۔

اور یہ جو فرمایا کہ ادخال السرور علی الفقراء واجب اس کے متعلق کہتا ہوں کہ احیاء العلوم میں ہے

کہ کسی مسلمان کی دعوت سے مقصود تین چیزیں ہونی چاہئیں :-

(۱) استیلاۃ قلوب الاخوان - یعنی اپنے بھائیوں کے قلوب کو اپنی جانب مائل کرنا۔

(۲) والتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اطعام الطعام یعنی اطعام طعام کے باب

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا۔

(۳) ادخال السرور علی قلوب المؤمنين یعنی مومن کے قلوب میں سرور کا داخل کرنا۔

توجہ دعوت سے ایک مقصد غامض المؤمنین کے قلوب میں سرور کا داخل کرنا بھی ہے جس سے اس فعل کا استحسان معلوم

ہو تو پھر جو خواص مومنین ہیں یعنی اہل اللہ و فقرا و غنا ظاہر ہے کہ ان کے قلوب کو خوش کرنا کس درجہ ضروری ہوگا۔ اسی سے نکلا کہ ان کے قلوب کو آزرہ کرنا اور مکدر کرنا ممنوع اور حرام ہے۔ اسی بات کو یہاں صاحب ترصیع فرما رہے ہیں :-

میں یہاں ایک بات اور کہتا ہوں وہ یہ کہ قوم کے دفتر سے اس شخص کا نام اسلئے کٹ جاتا ہے کہ اس نے ایسے شخص کے جنب میں کوتاہی کی جو کہ اللہ تعالیٰ کا ولی یعنی محب مقبول ہے چنانچہ اس کی شان میں تقصیر، تفریط فی جنب اللہ ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہے) پس یہاں سرکار عالی مدعی ہو گئی۔ اس لئے اس کا نام ہی کاٹ دیا گیا۔

اور ایک دوسری وجہ دفتر سے اس کے نام کے کٹ جانے کی یہ ہے کہ قوم کا جو دفتر ہے اس میں جس طرح سے قوم کے

انفراد کے نام درج ہیں اسی طرح سے ان کی صفات بھی لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ کہ ان میں یہ یہ صفات ہونی چاہئے تب یہ

لوگ فقراء کہلائے جانے کے مستحق ہوں گے۔ ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ قوم صوفیہ کا احترام اور اسکی عظمت اس کے

قلب میں ہو۔ اب جس شخص نے انبا و دنیا کو انبا و آخرت پر ترجیح دی بایں طور کہ کسی غنی کی خاطر عزیز رکھی اور کسی فقیر الی اللہ

کے قلب کو دکھایا تو اس نے گویا قوم کا احترام فوت کر دیا پس قوم کی ایک خاص صفت اس میں باقی نہیں رہ گئی لہذا

اس شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے اس کا نام ان کے دفتر ہی سے خارج کر دیا گیا ہے جس طرح سے کہ کسی مدرسہ

کی شرائط پوری نہ کرنے کی وجہ سے طالب علم کا نام مدرسہ سے خارج کر دیا جاتا ہے۔

رَوِّصْلُ فِي آدَابِ النَّقَابَةِ وَشُرُوطِهَا

فصل خواتم کے نگران کے شرائط اور اس کے آداب

وہی کثیرۃ ایضاً لکن یحیط
بمہامہا الخمسة عشر آداباً التي
ذكرها شيخ شيخنا السيد القصبی
وہی تحمل الاذی عن جمیع الاخوان
وخدمة الفقراء ابواردين عليه
او علی شیخہ و حسن الخلق مع
العوام والجمہلۃ والامانة التامة
على الاعمال والاموال والاحوال
والخدمة مع الضعفاء علی الصفاء
والاخلاص من غیر تکدر والقناعة
والعفة والحفظ للنفس عن جمیع
ما کره الله تعالى وان یکون هینا
لینا محترماً للشیخ واصحابہ غایۃ
الاحترام کاتماً لاسرارهم
ینصفهم من نفسہ ولا ینتصف
لنفسہ منهم ولا ینکر علی من
یعتریہ حال منهم ساعیا فی
اصلاح ذات بینہم یوثرهم
علی نفسہ بما یمکن من طعام
وشراب وغیر ذلک صادقاً فی
اقوالہ وافعالہ ابتغاء مرضاة

یوں تو یہ آداب بھی بے شمار ہیں مگر ان میں جو نہات ہیں
ان کا حاصل وہ پندرہ آداب ہیں جنہیں ہلے شیخ کے
شیخ سید قصبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہیں۔
اپنے تمام ساتھیوں کی ایذا برداشت کرنا۔ اور ان فقر اور
مساکین کی خدمت کرنا جو اس کے پاس آتے و شدہ رکھتے ہیں یا
اس کے شیخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناد آتین اور عام لوگوں کے
ساتھ حسن خلق سے پیش آنا۔ اور اعمال و اموال اور احوال
(ان سب چیزوں) میں کامل دیانت داری سے کام لینا۔ اور
کمزوروں اور ناتواؤں کی خدمت پورے اخلاص و محبت کے ساتھ
کرنا۔ ایسے طور پر کہ اسکی وجہ سے قلب میں ذرا بھی تنگی اور ناگواری
نہ ہو (اسی طرح سے) ایک ادب نقابت کا قناعت و عفت اختیار
کرنا اور اپنے نفس کی ان تمام چیزوں سے حفاظت کرنا جو
اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ایک ادب ہے کہ انسان کا نرم مزاج
اور نرم خو ہونا شیخ کا اور اسکے متعلقین کا غایت رجا احترام کرنے
والا ہونا نیز ارباب طریق کے اسرار کو چھپانے والا ہونا، اپنی جانب سے
ان کا پورا حق ادا کرنا، اور خود اپنا ان کے اوپر کچھ حق نہ سمجھنا،
اور اگر ارباب طریق میں کسی کو کبھی کوئی برا حال پیش آجائے تو اسی
انکار نہ کرنا۔ بلکہ ان میں باہم پیش آنیوالے اختلافات (نزاعات)
کی اصلاح میں سعی بلیغ کرنا اور ان کو اپنے اوپر ان کھانے پینے
کی چیزوں میں جو اس کے پاس ہیں مقدم رکھنا اور ترجیح دینا۔ اسی
طرح اپنے اقوال میں اور افعال میں سچا ہونا اور اللہ تعالیٰ کی رضا

اللہ تعالیٰ لا طمعاً فی ثواب ولا
خوفاً من عقاب لا یغتر لذم ولا
یفرح او یغتر بمدح ولا ینام علی
فعل مذموم بل یتوب منه قبل
نومه ولا یطأ او یجلس علی سجادة
الشیخ بل یطویها و هو علی رکبته
متادباً ولذا قالوا الطریق قیراط
والنقیب ثلاثة وعشرون قیراطاً
ای لمانه من تحمل المشاق و کثرة
الخدمة۔ وقال بعضهم خادهم
السوء افضل من العابد فیهم
ویشهد لذلک ما ورد ان
جماعة الصحابة رضوان اللہ تعالیٰ
علیہم اجمعین۔ سافر والجهة
فلما رجعوا قالوا یا رسول اللہ خیرنا
فلان کان اذا سربنا لا یزال یدکر
اللہ حتی ینزل و اذا نزل لا ینزال
یصلی حتی نرکب قال فمن کان
یتکفل بطعامه و شرابه والنف
دابتہ قالوا کلنا قال کلکم خیر
منہ۔

کا طالب ہونا یہ کہ ثواب کی طمع سے یا عذاب کے خوف سے
کوئی کام کرنا اسی طرح سے کسی کے برا کئے اور برائی کرنے
سے غم نہ کرنا اور نہ مدح پر خوش ہی ہونا اور نہ اس سے دھوکہ میں
پڑنا اور نہ کسی مذموم فعل کو کر کے اسی حالت میں شب گزارنا
ملکہ یہ کرنا کہ سونے سے پہلے ہی اس کو نہ کرنا اسی طرح سے
شیخ کا مصلیٰ نہ تو روندنا اور نہ اس پر بیٹھنا بلکہ اسکو تہ کر کے
علحدہ رکھ دینا اور چاہیے کہ اپنے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے
متادبا کھڑا ہے اسی واسطے مشائخ نے فرمایا ہے کہ طریق اگر بقدر
ایک قیراط کے فرض کیا جائے تو نقیب اس کے تیس حصوں کے
برابر ہیں یعنی نقیب کی یہ فضیلت اس لئے ہے کہ اسکو
طریق میں بہت خدمت کرنی پڑتی ہے اور بہت مشقت برداشت
کرنی پڑتی ہے اور بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ بزرگوں کا خادم بھی
خواہ وہ بد خلق ہی ہو عابد سے کہیں بڑھکر ہے اور اس قول کی تائید
اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے کسی
جانب کا سفر کیا جب اس ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں کا
فلان شخص بہت بہتر ثابت ہوا اس لئے کہ جب تک ہم سفر میں ہوتے
وہ برابر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا یہاں تک کہ جب ہم کہیں مقیم
ہوتے تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا اور سائے وقت پڑھتا رہتا،
یہاں تک کہ ہم آگے کوچ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منکر
فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پھر اسکے کھانے پینے کی اور اسکی سواری کے
چارج کی کفالت کون کرتا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم سمجھی لوگ
مگر اسکی کفالت کرتے تھے۔ آپ نے یہ منکر فرمایا کہ پھر تو تم بھی
لوگ اس سے بہتر ہو۔

بہر حال نقیب کے جو حقوق مریدین پر ہیں وہ پانچ
ہیں۔ ایک یہ کہ جب وہ کسی شخص کو مجلس میں مقدم یا موخر

و اما حقوق النقیب علی المریدین
فخمسة اذا قدم او اخر احداً من

کرے تو لوگوں کو چاہیے کہ اسکے امر کا امتثال کریں۔ اسلئے کہ وہ مریدین کے احوال سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کوئی کام بغیر اسکے امر کے نہ کریں اور تیسرے کہ اپنی آواز کو اسکی آواز سے اونچی نہ کریں چنانچہ ان سب امور میں اسکے ساتھ شیخ ہی جیسا معاملہ کرنا چاہیے اور چوتھے یہ کہ لوگ اسکے ساتھ درشت گوئی اور سخت کلامی کیساتھ نہ پیش آئیں اور پانچویں یہ کہ جس وقت وہ ان سب لوگوں کو کسی معاملہ کے لئے بلائے تو اسکی دریافت نہ کریں کہ کہاں لیجانا چاہتے ہو اور کیوں لیجانا چاہتے ہو۔

المجلس فليمتثل امره لانه اعلم
بأحوال المریدین وان لا يعملوا
عزماً اراح باذنه وان لا يرفعوا أصواتهم
فوق صوت من غافلهم مع الشيخ
وان لا يكلموه بكلام خشن واذا
دعاهم لم يرفدوا يقولوا الى أين
ولا يمدوا

رحل فی الذکر و آدابہ و السماع و آدابہ و توجہات الاسماء السبعة

(فصل۔ ذکر اور اس کے آداب، سماع اور اس کے آداب اور اسماء سبعہ کا بیان)

جانو کہ قلب کو منور اور روشن کرنے میں اور اس کے اوصافِ ردیہ کو اوصافِ حمیدہ کے ساتھ بدلنے میں سب طاعات سے زیادہ سریع الاثر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بلاشبہ نماز بے حیائی اور ناشائستہ باتوں سے روکنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر (یعنی اس کی یاد) تو بڑی چیز ہے۔

اعلم ان اسرع الطاعات
فی جلاء القلب وتویرہ وتبدیل
الوصاف المزویة بالوصاف
الحمیدة ذکر الله تعالی قال تعالی
ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنکر
ولذلك الله اکبر

اور علماء نے فرمایا ہے کہ ذکر کا عمل قلب کے جلاء کرنے میں ایسا ہی ہے جیسا کہ ریت کا کام تانبے کے صاف کرنے میں ہوتا ہے۔ اور دیگر طاعات کا کام قلب کی صفائی میں ایسا ہے جیسا کہ صابون کا عمل تانبے کے صاف کرنے میں۔ لہذا اے سالک تجھ کو جو ذکر تیرے شیخ نے تلقین فرمایا ہے اس پر پابندی کے ساتھ قائم رہ اور شب و روز ذکر سری یا جہری کے ساتھ لگا رہ کیونکہ ایک تو یہ کہ یہ عبادت سے زیادہ سہل ہے۔ دوسرے

وقالوا ان عمل الذکر فی جلاء
القلب عمل الزہل فی جلاء النحاس
وعمل بقیة الطاعات فی جلاء
عمل الصابون فی جلاء النحاس
فاطب علی الذکر الذی لقتل
ایہ شیخک آناء اللیل و اطراف
النہار سرّاً وجہراً و هو اسهل العباد

يُمَكِّنُكَ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ
الاضْطِجَاعِ وَالصَّحَةِ وَالْمَرَضِ
وَلَا بَدَّ مِنْ أَوْقَاتٍ تَجْلِسُ فِيهَا
مُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةِ تَذْكُرُ بِهَيْمَةٍ
وَنَشَاطٍ بِالْآدَابِ الْإِسْنَةِ وَبِقَدَرٍ
مَا تَكْثُرُ مِنَ الذِّكْرِ يَقْرَبُ عَلَيْكَ
الطَّرِيقُ وَيَزِدُّ أَدَجَاتُ اللَّهِ تَعَالَى
وَحَبِيبُهُ لَكَ فَإِنَّ التَّائِينَ مِنَ الْأَسْمَاءِ
لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِأَكْثَارٍ لِيْلًا وَهَارًا
قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا - وَاخْتَلَفُوا
فِي حَدِّ الْأَكْثَارِ فَقِيلَ ثَلَاثُ مِائَةٍ
وَقِيلَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَقِيلَ أَسْنَا
عَشْرًا لِنَافِثِهِمْ إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَظُمَ
الْأَوَاقِيفُ الذِّكْرُ تَأْثِيرًا فِي كُنُسِ الْأَعْيَارِ
مِنْ الْقَلْبِ وَازَالَةَ الْحُجُبِ الظُّلُمَانِيَةِ

یہ کہ تیرے لئے کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے۔ یسے یسے
حالت صحت میں اور حالت مرض میں غرض سب حالات
میں ممکن ہے۔ اسی طرح سے ایک وقت مرید کے لئے ایسا
بھی ہونا چاہیے جس میں وہ مستقبل قبلہ ہو کر بیٹھے اور ہمت
و نشاط کے ساتھ ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ذکر
کے جنکی تفصیل آگے آتی ہے۔ اور جس قدر تم ذکر میں تکثیر
کرو گے اسی قدر خدا کا طریق تم سے قریب ہوگا اور تمہاری محبت
اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت تم سے زیادہ ہوگی اس
لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تاثیر اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب
تک کہ ان کا نام کثرت سے نہ لیا جائے اور شب روز نہ لیا جائے دیکھو
اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لے ایمان والو تم اللہ کو خوب کثرت سے
یا کرو۔ لیکن علماء کا اسمیں اختلاف ہے کہ کثرت کی مقدار کیا ہے
تو ایک قول یہ ہے کہ تین سو بار ذکر کرے ایک قول تین ہزار کا ہے
اور ایک قول بارہ ہزار کا بھی ہے۔ پھر یہ سمجھو کہ حبلہ
انواع ذکر میں لا الہ الا اللہ قلب سے اغیار کو دور
کرنے اور حجابات ظلماتیہ کے زائل کرنے میں سب
سے بڑھ کر ہے۔

افادہ

مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے طریق میں نفع تام کے لئے تکثیر ذکر کو فرمایا ہے۔ اور اس تکثیر کی مطلوبیت کو اللہ
تعالیٰ کے ارشاد اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سے ثابت فرمایا ہے۔ اسکے متعلق تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب
بانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی بحث فرمائی ہے۔ ناظرین کے افادے کے لئے اس کا ذکر یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہو خدا
قال ابن عباس لم یفرض الله تعالى
على عباده فريضة الا جعل لها حدا

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
بندوں پر جو بھی فرض مقرر فرمایا ہے اس کی حد و دہلی متقرر

کر دی ہیں۔ اور اہل عذر کو حالت عذر میں معذور رکھا ہے مگر ذکر میں یہ اصول نہیں ہوتا۔ اس کے لئے نہ تو کوئی حد ہے مقرر کی ہے جس پر کہ اس کی انتہا ہو اور نہ اس کے ترک پر کسی حال میں کسی کو معذور ہی رکھا ہے مگر یہ کہ کوئی شخص مغلوب العقل ہی ہو تو یہ دوسری بات ہے۔ پس ذکر کا حکم ہر حال میں یہ ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ خدا کی یاد کر دھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کر دو۔ راست میں بھی دن میں بھی خشکی میں بھی تری میں بھی صحت میں بھی مرض میں بھی اور پوشیدگی میں بھی علانیہ طور سے بھی حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ذکر کثیر ہے کہ انسان اس کو کسی حال میں اور کبھی نہ بھولے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا تو فنا قلب اور دوام حضور کے حاصل ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں و سبوحہ بکرۃ و صیلا یعنی اس کے لئے نماز پڑھو۔ صبح کی۔ ظہر و عصر کی اور مغرب و عشاء کی۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہو۔ ان پانچوں ہی کو صرف تسبیح کے لفظ سے تعبیر فرما دیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کلمات کو حالت طہارت میں۔ حدت میں۔ جنابت میں سب میں کہا کر دو۔

میں کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ذکر میں تقسیم فرمائی اور یہ فرمایا کہ انسان ہمیشہ ذکر کرے کسی وقت اللہ تعالیٰ کو بھولے نہیں۔ مگر پھر اس کو اوقات مخصوصہ کیساتھ مختص کر دیا۔ پس اول سے مراد ذکر خفی اور حضور دائمی ہے اور ثانی سے مراد ذکر جلی ہے

معلوماً ثم عذرا أهلها في حال العذرا
غير الذکر فانه لم يجعل له حداً
نیتھی الیہ ولم یعذر احدًا فی ترکہ
الا مغلوباً علی عقلہ فاہربہ فی الاحوال
کلہا فقال فاذا کروا اللہ قیاماً وقعوداً
وعلی جنوبکم وقال اذ کروا اللہ ذکر اکثرہ
باللیل والنهار فی البر والبحر والصحة
والسقم فی السر والعلانیۃ +

وقال مجاهد الذکر اکثر ان
لا ینساہ ابدًا قلت وهذا یتصور
الا بعد فناء القلب ودوام الحضور
وسبوحۃ اسی صلواتہ بکرۃ یعنی صلوة
الصبح واصیلاً قال الکلبی یعنی صلوة
الظہر والعصر والعشائین۔

وقال مجاهد یعنی قوۃ سبحان اللہ
والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ
اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی
العظیم۔ فعبر بالتسبیح عن اخواتہ
وقیل المراد بالذکر اکثر هذه الکلمات
یقولہا الطاهر والمحدث والجنب +

قلت امر اللہ سبحانہ اولاً
بتعمیم الذکر ابدًا بحیث لا ینساہ
ثم خصہ باوقات مخصوصة فالمراد
بالاول هو الذکر الخفی والحضور
الدائم والثانی الذکر الجلی

والعبادات المرتبة من الفرائض
والسنن + اور عبادات مقررہ مراد ہیں خواہ فرائض ہوں یا سنن۔

(تفسیر منطری ص ۳۸۳)

مجھے اس سلسلے میں خیال ہوا کہ ذرا دیکھوں تو سہی مفسرین والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کا کیا مطلب بیان کرتے ہیں تو تفسیر منطری میں یہاں بھی قریب قریب وہی لکھا ہے جو اذکر واللہ ذکر کثیرا میں بیان ہو چکا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ:-

قال مجاهد لا يكون العبد من
الذاکرین اللہ کثیرا حتی یدکر اللہ
قائما وقاعدا ومضطجعا یعنی لا
یفترد کرہو حین من الاحیان +
حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ بندہ کا شمارہ ذاکرین
اللہ کثیرا میں نہ ہوگا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر
کھڑے بیٹھے اور لیٹے نہ کرنے لگ جائے یعنی کسی وقت اس
کے ذکر سے سستی وغفلت نہ کرے۔

قلت ذالک لا يتصور الا بعد
فناء القلب واستغراق القلب
وحصول الحضور الدائم +
(قاعنی صاحب فرماتے ہیں کہ) یہ تو اسی وقت ہو سکتا
ہے جب انسان کو فنا، قلب، استغراق قلب اور دوام حضور
کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔

پھر آگے الذاکر فی الغافلین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ:-
عن مالک قال بلغنی ان رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول
ذاکر اللہ فی الغافلین کالمقاتل خلف
الغارین وذاکر اللہ فی الغافلین کغصن
شجر اخضر فی شربیا بس وذاکر اللہ فی
الغافلین مثل مصباح فی بیت مظلم
وذاکر اللہ فی الغافلین یریه اللہ
مقعده من الجنة وهو حی وذاکر اللہ
فی الغافلین یغفر له بعد دکل فصیح
واعجم والعصیح بنو آدم والا عجم
بھائمر۔
حضرت مالکؒ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہونچی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ غافلین کے
درمیان کوئی ذاکر رہتا ہو تو وہ ایسا ہے جیسے کہ جہاد میں بھاگنے
والوں کے پیچھے کوئی لڑنے والا ہو کہ اور تو سب بھاگ رہے ہیں اور وہ
ڈٹا ہوا ہے) اسی طرح سے غافلین کے درمیان اللہ کو یاد کرنے
والا ایسا ہے جیسے کسی سوکھے درخت میں کوئی بنر لٹنی رہ گئی ہو۔ اسی
طرح سے غافلین کے درمیان ذاکر کا وجود ایسا ہے جیسے کہ تاریک
کوٹھری میں کوئی چراغ جل رہا ہو۔ اسی طرح سے غافلین کے
درمیان جو ذاکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی ہی میں اس کو جنت کا ٹھکانہ
دکھائی دیتے ہیں۔ اور غافلین کے درمیان کوئی ذاکر رہتا ہے تو اسکے لئے
تمام انسان اور تمام بہائم دعا کرتے ہیں۔

(منطری ص ۳۸۴)

پھر آگے فرماتے ہیں کہ فرائض خمسہ ادا کرنے والا بھی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں داخل ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ :-

قال البغوی قال عطاء بن ابی رباح ومن صلی الصلوات الخمس
بغوی کہتے ہیں کہ عطاء بن ابی رباحؓ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے پنجوقتہ نماز ادا کر لی وہ بھی والذاکرین
اللہ کثیراً والذاکرات میں داخل سمجھا جائے گا۔

(ص ۲۷۲)

اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ ذرا بیان القرآن تو دیکھوں۔ حضرت ح نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ جب اس مقام کو نکال کر دیکھا تو جی خوش ہو گیا یعنی جس چیز کو طبیعت چاہتی تھی وہ مل گئی اور حضرت نے اسکی جو تفسیر فرمائی ہے وہ کسی نے نہیں کی۔ فرماتے ہیں کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات یعنی بکثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں (یعنی جو اذکار مفروضہ کے علاوہ اذکار نافلہ بھی ادا کرتے ہیں) اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیماً ان سب کیلئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ (بیان القرآن ص ۵۷۷)

دیکھا آپ نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کے اولین مصداق وہ لوگ ہیں جو فرض اذکار یعنی نماز روزہ وغیرہ ادا کرتے ہیں مگر صرف اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ علاوہ اس کے اذکار نافلہ بھی ادا کرتے ہیں۔

اس زمانہ کی بدعات میں ایک بڑی بدعت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ خدا کے فریضہ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ نوافل پڑھتے ہیں اور زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں اسکو تو ذکر سمجھتے ہیں اور فرض نماز کے ادا کرنے والے کو ذکر ہی نہیں سمجھتے۔ نہ وہ خود اپنے کو کچھ سمجھتا ہے اور نہ لوگ اسکو کوئی بزرگی کا کام سمجھتے ہیں حالانکہ آپ نے دیکھا کہ مفسرین نے اس کا مصداق صلوات خمسہ کو بھی کہا ہے اور حضرت نے تو والذاکرین کا مصداق اولیٰ ہی اسکو قرار دیا ہے۔ بہر حال یہ نہایت درجہ بدعتیہ کی ہے جو اس وقت ابنا زمانہ میں فرائض کی جانب سے پیدا ہو گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی جب نماز روزہ کے ساتھ ایسی بدعتیہ کی دل میں لے رہے گا تو اس سے اسکو خاک قائمہ ہوگا۔

نماز روزہ میں بھی بزرگی ہے بلکہ بزرگی کی اصل یہی چیزیں ہیں لیکن مخلص کیلئے اسلام نے عقیدہ صحیح کر کے تب اسکو یا تھا اس لئے ان کو نفع ہوا اور اب جو نفع نہیں ہو رہا ہے وہ ہماری بدعتیہ کی

کی وجہ سے نہیں ہوتا نہ اس لئے کہ اس میں کچھ ہے نہیں۔

ایک جگہ اہل علم کے مجمع میں میں نے یہ بیان کیا کہ آج کل لوگ نماز کو بھی حاکم وقت کی بیگناہ سمجھتے ہیں چنانچہ خواہی خواہی ادا کر لیتے ہیں۔ باقی نیت درست کر کے اور اخلاص کے ساتھ تو کوئی ہی کوئی اللہ کا بندہ پڑھتا ہوگا۔ اسلئے آج ہم کو اس سے فیض نہیں ملتا ورنہ تو یہ فیض کی چیز ہے۔ معراج المومنین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کیلئے معراج میں بطور تحفہ کے یہ ملی ہے۔

میں نے جب یہ مضمون بیان کیا تو لوگوں نے اسے سزا ہنا شروع کیا کہ خوب بات بیان کی اور بہت سے لوگوں نے لکھ کر دیا کہ اس بات کو شکر نیت درست کر لی ہے اور فرض نماز ٹھیک کرنے کی فکر پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے تو ایک بات یونہی بیان کر دی تھی کہ شاید کوئی آدمی اس خیال کا ہو تو اسکی اصلاح ہو جائے مگر دیکھا کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات اس کا شکر نیکلے جب نماز جیسی اہم عبادت کا یہ حال ہے تو اسی پر اہل چیزوں کو قیاس کر لیجئے۔ چنانچہ ذکر کے باب میں بھی ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ایک مصری عالم کی زبان سے اسکو سنئے۔ ہذا نصہ۔

(ذکر شرعی کا بیان)

وہ ذکر جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور اللہ کے نیک بندے بھی جسکو پسند کرتے ہیں اور جسکے کرنے والے کو اجر دیا جائیگا وہی ہے جو کتاب سنت میں وارد ہے اور عقیدہ اللہ نے جسکو ضبط کیا ہے۔ چنانچہ سیدی محمد منیر نے جو کہ امام حنفی کے خلیفہ ہیں۔ تحفۃ السالکین میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے میں لحن اور غلطی سے احتراز کرنا اس لئے کہ یہ قرآنی الفاظ ہیں۔ پس لا کے لام کو بے قدر ضرورت ہی کھینچو اور اس کے بعد جو ہمزہ آتا ہے اسکو صاف اور واضح طور سے ادا کرو اور اس کو بالکل نہ بڑھاؤ۔ اور لا کی ہاء پر خفیف سا زبر پڑھو اور لا الہ میں اور الا اللہ میں فصل نہ کرو۔ (مکرر کہا جاتا ہے کہ) لا کے ہمزہ کی ادائیگی میں سستی نہ کرنا ورنہ تم ہمزہ کے بجائے یا پڑھ دو گے۔ اسی طرح ہے لا کے ہمزہ کا خیال کرو۔

(بیان ماہوالذکر الشرعی)

واما الذکر الذی یحبہ اللہ و
رسولہ واصفیاء الامۃ ووجرہ علیہ
فاعلم فہو ما ورد بہ کتاب اللہ وسنۃ
رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وضبطہ
الائمة الذین یعول علیہ صرف قد قال
سیدی محمد المنیر خلیفۃ الامام
الحنفی فی تحفۃ السالکین ولیحذر
من اللحن فی لا الہ الا اللہ لا نہا من
القرآن فیمد اللام علی قدر الحاجة
و یحقق الهمزة المقصورة بعد ہا ولا
یمد ہا اصلا ویفتح ہا و الہ فتحة
خفیفۃ ولا یفصل بین الہاء و
بین الا اللہ وایاک ان تتھاون فی

اور نہ لایلاہ یا اللہ ہو جائے گا جو غلط ہوگا) اور
لفظ اللہ کے آخر کو ساکن پڑھو (یعنی الا اللہ
کہو)

تحقیق ہمزہ الہ فانك ان لم تحققها
قُتبت یا غ و كذلك ہمزہ الا وتسكن
آخر لفظ المجلدۃ +

پھر فرمایا کہ ذکر کو بہت زیادہ کیچنے سے بھی
بچو اور اسی طرح بہت زیادہ جلد بازی سے بھی بچو اس لئے کہ
یہ ذکر کو اس حد سے خارج کر دیتا ہے پس معیار اس بات میں
یہ ہے کہ اسکو حد شرعی سے باہر نہ ہونے دو۔

اسی کے مثل کلام علامہ سنوسی۔ علامہ شجاعی
ابو البرکات درودیہ اور امام شعرانی وغیرہ نے بھی فرمایا ہے
جو کہ اکابر صوفیہ میں سے گزرے ہیں۔ اور ان سب حضرات
نے بالاتفاق اس شخص کی ذمت کی ہے جو ذکر کو طریقہ
شرعیہ سے متجاوز کرے اور یہ فرمایا ہے کہ اسکو ایسے ذکر پر
ثواب تو کیا ملے گا اُلے یہ شخص خسران و ضلال میں
پڑ جائے گا۔

ثم قال ويحترز عن تمطيط
الذكر والمجلدۃ الشديدة لانها
تخرج الذكر عن حده فالميزان
ان لا يخرج عن حد الشرعي انتهى +
ونحوه للعلامة السنوسي والعلامة
الشجاعی والی البرکات الدردیرو
الامام الشعرانی وغیرہم من السادة
الاکابر وشنعوا جميعاً علی من حرف الذكر
عن الطريقة الشرعية وحكوا بانہ
لا ثواب له بل واقع في الخسرات
والضلال البعيد +

(الابداع ص ۳۱)

صاحب ترصیع نے لا الہ الا اللہ کے الفاظ کی تصحیح کی جانب تنبیہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ قرآن کا ایک
ٹکڑا ہے لہذا اس میں اگر تبدیل و تغیر ہوا تو ثواب و تنویر دونوں ہی سے محرومی رہے گی۔ اسی طرح سے یہاں
صاحب ابداع نے بھی فرمایا کہ ذکر کو طریقہ شرعی پر ہونا چاہیے جس نے اسکو بدلا تو نہ صرف یہ کہ اسے اجر
و ثواب نہ ملیگا بلکہ وہ خسران میں مبتلا ہوگا۔

علماء کی ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ الفاظ ذکر کی بھی عظمت ضروری ہے اور ان کی تصحیح کا
اہتمام کرنا چاہیے ورنہ نہ صرف یہ کہ تبدیل و تغیر کی وجہ سے وہ ذکر موجب ثواب و تنویر نہ ہوگا بلکہ سبب
لعن و مقت ہو جائے گا۔ چنانچہ آج بھی مشاہدہ ہے کثیر تعداد کے آگے ذاکرین کو اسکی کیفیت کے سنوائے
کا مطلقاً اہتمام نہیں ہے اور یہ محض رسمی ذکر ہے۔ اخلاص سے اسکو دور کا بھی واسطہ نہیں۔ کیونکہ ذکر
میں کثرت جو مطلوب ہے تو اس کا درجہ کیفیت کے بعد کا ہے یہ نہیں کہ تعداد ہی مقصود ہے پس اسکو پورا کیا
جائے چاہے جس طرح سے بھی ہو۔

صاحب روح المعانی نے آیت واذکراسمربك وتبتل الیہ بتیلا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ۱۔

ای دُم علی ذکرہ تعالیٰ لیلۃ
وفہاراً علی اسی وجہ کان من تسبیح
وتہلیل وتحمید وصلاتہ وقراءۃ
قرآن وغیر ذلک +

اپنے رب کا ذکر کیجئے یعنی رات میں دن میں تمام
دُتوں میں اپنے رب کے ذکر پر مداومت برتنے ذکر چاہے جس
طرح کا ہو تسبیح ہو کہ تہلیل ہو۔ تحمید ہو یا نماز و تلاوت قرآن
وغیرہ ہو۔

وفسراً لہم بالردام لائتہ
علیہ الصلوٰۃ والسلام لہ ینسہ
تعالیٰ حتی یوۂ مرین کمرہ سبحانہ
والمر۔ الدوام العرفی لا الحقیقی
لعدم امکانہ

اور اذکور کی تفسیر دوام سے اس لئے کی گئی کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تو حق تعالیٰ کو خود ہی فراموش نہیں کئے ہوئے تھے تو پھر
یاد کرنے کا مطالبہ کیا؟ ال دوام کا حکم فرمانا ممکن تھا اسلئے یہاں ہی مراد
ہے اور پھر دوام سے مراد۔ دوام عرفی ہے (یعنی اکثر اوقات میں) حقیقی نہیں
اسلئے کہ وہ امکان سے خارج ہے کیونکہ ایک آن بھی ذکر سے خالی نہ ہو یہ خیر
طاف بشریہ سے خارج ہے۔

(روح المعانی ص ۲۹۷)

اسی طرح سے واذکراسمربہ فعلے کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ ۱۔

ذکر اسمربہ بلسانہ وقلبہ
لا بلسانہ مع غفلۃ القلب او مثل ذلک
لا ثواب فیہ فلا ینبغی ان یدخل فیما
یاترتب علیہ الفلاح۔ والذکر القلبی
باستحضار اسم تعالیٰ فی القلب وان
کان ممدوحاً بلا شبہۃ الا ان ارادۃ
بخصوصہ عما ذکر خلاف الظاہر +

اپنے رب کا نام یا یعنی زبان سے اور قلب سے ذکر
کیا نہ یہ کہ صرف زبان سے اگر کہا اور قلب غافل رہا اس لئے کہ اس
جیسے ذکر میں کوئی ثواب نہیں تھا۔ لہذا جس ذکر پر کہ فلاح مرتب فرمائی
جاری ہو (قد افلم من تزکی واذکراسمربہ فضلی) اس میں
اس کا شمار مناسب نہیں اور ذکر قلبی یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام قلب
میں مستحضر کرے یہ اگرچہ پسندیدہ ہے اور ذکر کا فرد ہے تاہم یہاں ذکر
کو اسی کے ساتھ خاص کرنا ظاہر کے خلاف ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ
عام ہے مگر قلبی توجہ بہر حال ضروری ہے۔

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خواہ لسان سے ہو یا قلب سے دونوں مطلوب ہیں البتہ
یہ ذکر لسان ذکر ہو اور قلب غافل یہ کوئی چیز نہیں اور اس پر اجر کا بھی وعدہ نہیں اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر
قلب غافل سے کرنا عظمت ذکر اور تعظیم و خشوع کے منافی ہے جس سے اسم رب کی تزیہ کا امر ہے جیسا کہ

یہی صاحب روح المعانی سبح اسم ربك الاعلیٰ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں۔

اپنے پروردگار عالیشان کے نام کی تسبیح کیجئے یعنی حق تعالیٰ کے اسماء کو ان امور سے جو ان کے خایان شان نہیں ہیں منزہ رکھئے مثلاً جو نام اللہ تعالیٰ کے شرعاً آئے ہیں ان کو ان کے ظاہر سے بلاوجہ مت پھیرئیے۔ یا اگر کوئی ایسا نام اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کیا جاتا ہو کہ اسکے ظاہر کا اطلاق حق تعالیٰ کیلئے شرعاً درست نہ ہو تو اب آپ اسکو اسکے ظاہر پر نہ رکھئے بلکہ تاویل کیجئے۔ اسی طرح اگر کوئی حق تعالیٰ کا مخصوص علم ہو جیسے اللہ اسکو غیر اللہ پر ہرگز نہ بولے یا اگر خاص نہ ہو تو ایسے طور پر اس کا اطلاق نہ کیجئے جس سے شبہ ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ اور وہ غیر دونوں اس وصف میں برابر ہیں (معاذ اللہ) مثلاً کسی نے اگر تم کو کوئی چیز دی تو اسکے متعلق یہ مت کہو کہ یہ تو میرا رازق ہے کیونکہ حقیقتاً تو خدا رازق ہے اس کلمے میں شرک کا ایہام ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نام کو بے وقت ہونے سے بچاؤ، اور ایسے مقامات میں انکا تلفظ نہ کرو جو اسکے لئے مناسب نہیں مثلاً بیت الخلا یا بوقت فضل حاجت اسی طرح سے خود کو اس سے بھی بچاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا نام بدن خشوع اور تعظیم کے بغیر اور تشریف مالمیق میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ایسے شخص کے سامنے بلا ضرورت نہ لیا جائے جو کہ اس کا سنا پسند نہ کرتا ہو جیسا کہ امام مالک کا واقعہ منقول ہے کہ ان کے پاس سائل کو دینے کیلئے جب کوئی چیز نہ ہوتی تو اس سے یوں فرماتے کہ بھائی اس وقت تم کو دینے کے لئے کچھ ہے نہیں۔ یا یوں فرماتے کہ جاؤ کسی دوسرے وقت آنا یا اسکے مثل کچھ اور فرمادیتے۔ اور جیسا کہ لوگوں کا قاعدہ ہے کہ ایسے موقع پر جواب کیلئے کہہ دیتے ہیں۔ جاؤ بھائی اللہ تعالیٰ متکرم و رومی یا یہ کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حصہ بھیجیں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیں یا اسکے مثل کوئی اور کلمہ نہ فرماتے چنانچہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کا

سبح اسم ربك الاعلیٰ اسی تہذیب
اسماعہ عز وجل عمال یلیق۔ فلا
قوئل مما ورد منها اسمان عنیر
مقتض ولا تبقہ علی ظاہرہ اذا کان
ما وضع لہ مالا یصح لہ تعالیٰ ولا
تطلقہ علی غیرہ سبحانہ اصلہ
اذا کان مختصا کا اسم الجلیل
او علی وجہ نشعر بانہ تعالیٰ والغیر
فیہ سواۃ اذا المریکن مختصا فلا
تقل لمن اعطاک شیئاً مثلاً هذا
مرازی فی علی وجہ نشعر بذلک
وصنہ عن الابتذال والتلفظ بہ
فی محل لا یلیق بہ کالحذاء وحالہ
التعوط و ذکرہ لا علی وجہ الخشوع
والتعظیم و ربما یعد مالا یلیق
ذکرہ عند من یکبرہ سماعہ من
غیر ضرورۃ الیہ۔ وعن الامام مالک
انہ کان اذا لم یجد ما یعطى السائل
لیقول ما عندی ما اعطیک او انتنی
فی وقت آخر او نحو ذلک ولا یقول
نحو ما یقول الناس یرزقک اللہ تعالیٰ
او یبعث اللہ تعالیٰ لک او یعطیک
اللہ تعالیٰ او نحوہ فسئل عن ذلک
فقال ان السائل انقل شیئاً علی

سمعه و ابغضه الیہ قول المستول
 له ما یفیدہ مرادہ و حرمانہ فانما
 اجل اسمہ اللہ سبحانہ من ان اذکرہ
 لمن یکرہ سماعہ و لو فی ضمن جملۃ
 و هذا منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 فی غایۃ فی الورع +
 (روح المعانی ج ۱۲ ص ۱۲۱)

جواب عام لوگوں کے جواب مختلف کیوں ہوتا ہے فرمایا کہ بات یہ ہے
 کہ سائل کے کانوں پر سب سے زیادہ شائق انتہائی ناپسند قول رسولی عنہ
 کا وہ جواب دیتا ہے جس میں اس کا رد اور حرمان ہو تو بھائی میں تو اللہ تعالیٰ
 کے نام کو اس کے کہیں اعلیٰ وارفع سمجھتا ہوں کہ اسکو کسی شخص کے ساتھ
 ایسے کلام میں استعمال کروں جس کا سنا بھی اسے ناگوار ہو اگرچہ یہ اسم اس
 جملہ کے ضمن ہی میں کیوں نہ آجائے سبحان اللہ یہ امام مالک کا ادب تھا
 اور ان کا اعلیٰ درجہ کا ورع تھا۔

دیکھئے صاحب روح نے اسم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی کیسی کیسی صورتیں بیان فرمائیں اور آخر میں امام
 مالک کے واقعہ سے تو حیرت ہی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ یہ حضرات کس درجہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر
 رکھتے تھے اور یہی وہ ادب تھا جس نے ان حضرات کے مرتبہ کو داریں میں چمکایا۔

اور امام مالکؒ کا تو کہنا ہی کیا وہ تو امام المتقین ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی جیسی کچھ عظمت
 فرمائیں ان کا حق ہے ایک نخوی کا بھی قصہ مشہور ہے کہ لفظ اللہ میں جو لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ فلاں سے
 مشتق یا فلاں سے مشتق اور اسکی اصل یہ تھی اور اس میں یہ تبدیلی ہوئی تو اسکو سن کر اس نے کہا کہ صحیح میرے
 نزدیک یہ ہے کہ لفظ اللہ علم ذات باری ہے اور جس طرح سے اس کی ذات تبدیل و تغیر سے منزہ ہے
 اسی طرح سے اس کا اسم بھی ایک مستقل اسم ہے یعنی تغیر و تبدل سے پاک ہے۔

چنانچہ اس کے انقال کے بعد کسی نے اسکو خواب میں دیکھا پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا۔ اس نے کہا بخند یا گیا۔
 کیونکہ میں نے جو یہ کہا تھا کہ لفظ اللہ مستقل ہے تغیر و تبدل سے بے نیاز ہے جس طرح سے کہ اسکی ذات اس سے
 منزہ ہے بس یہی بات حق تعالیٰ کو پسند آئی حکم ہوا کہ جاؤ تمہارے اس حق ادب اور تعظیم کے صلہ میں
 تم کو بخند یا۔

سبحان اللہ دیکھئے اللہ تعالیٰ کے محض اسم کی تعظیم اور لفظ کے ادب کا اسکو یہ صلہ ملا پس اللہ تعالیٰ
 کا ذکر بھلا کس طرح سے بدون عظمت کے مقبول ہوگا۔ اس لئے ذاکرین کو اس باب میں بہت احتیاط کرنی
 چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیت اور مقدار نہیں دیکھی جاتی البتہ قلب کا خشوع اور ادب ضرور دیکھا جاتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے! آمین

هذا تحقیق لطیف فلیغتنمها الذاکرون

جب ذکر پر کلام ہو رہا ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اسم مفرد (یعنی اللہ اللہ) کے جواز اور عدم جواز کی تحقیق بھی نقل کر دیجائے۔ چنانچہ صاحب ابداع تحریر فرماتے ہیں کہ :-

وقد اختلف في جواز الذکر
بالاسم المفرد فذهب كثير منهم
الى انه لا بد في الذکر من الجملة
لانها هي المفيدة ولا يصح بالاسم
المفرد مظهراً او مضمراً لانه ليس
بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق
به ايمان ولا كفر ولا امر ولا نهى
ولم يذکر ذلك احد من المسلمين
ولا شرع ذلك رسول الله والشرعية
انما ورد منها من الاذکار ما يفيد
بنفسه فقد ورد افضل الاذکار
لا اله الا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل
شئ قدير +

اسم مفرد کے ذکر کے جوازیں لوگوں نے اختلاف
کیا ہے۔ بہت سے حضرات کا یہ خیال ہے کہ ذکر میں پورا جملہ
ہونا ضروری ہے اسلئے کہ وہی مفید ہے اور اسم مفرد کے ساتھ
ذکر صحیح نہیں خواہ اسم ظاہر ہو یا ضمیر ہو اس لئے کہ یہ کلام
تام نہیں ہے اور نہ جملہ مفیدہ ہے اس کے ساتھ نہ ایمان متعلق
ہے نہ کفر نہ امر متعلق ہے نہ نہی۔ اور سلف میں سے
کسی سے بھی یہ منقول نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت نہیں ہے اور شریعت میں
وہی اذکار آئے ہیں جو بذات خود مفید ہیں
چنانچہ آتا ہے کہ سب سے افضل ذکر (لا اله الا الله
وله الحمد وحده لا شريك له له الملك
وله الحمد وهو على كل شئ قدير)
ہے۔

اور دوسرے علماء نے فرمایا ہے کہ ذکر جملہ
سے کہ جملہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے اسی طرح اسم مفرد کے ذریعہ
بھی ہو سکتا ہے۔ علامہ بنانی ج نے ابن شیش کی
کتاب الصلوة پر جو حاشیہ لکھا ہے اس میں تحریر
فرمایا ہے کہ جانو کہ اسم مفرد جو ترکیب سے خالی ہو یعنی
اللہ اللہ جس کا ذکر سادات صوفیہ میں متواتر
چلا آ رہا ہے اور ان کے یہاں شائع و ذائع ہے
(اس کے متعلق یہ سمجھو کہ) حدیث صحیح میں آیا ہے کہ
جب تک زمین پر کوئی اللہ اللہ کا کہنے والا موجود

ورأى آخرون من العلماء
ان الذکر كما يكون بالجملة يكون
بالاسم المفرد۔ قال العلامة البنانی
فی شرحه علی صلوة ابن مشیش
اعلم ان ذکر الاسم المفرد المعظم
مجردا عن التركيب بجملة وهو قول
الله الله مما توارثه السادات الصوفية
واستعملوه بينهم الى ان قال وفى
الصحيح لا تقوم الساعة حتى لا يبقى

من يقول الله الله وهو شاهد في
الجملة بذكر هذا الاسم وحده
لا سيما على رواية المصنف ولا نزاع
في جواز التلفظ بالاسم الكريه وحده
فان ما منع ان يكرهه الانسان مرات
كثيرات وكونه لم ينقل عن السلف
لا يقتضي منعه ولا كراهته وكم
اشياء لم تكن في عهد السلف
مع انها جائزة الى ان قال فلا ينبغي
التوقف في ذلك ولا التشغيب
بانكاره +

وقال الشيخ ابو العباس المرسى
ليكن ذكرك الله فان هذا الاسم
سنان الاسماء وله بساط وثمره
فبساطه العلم وثمرته النور وليس
النور مقصود الذات بل لما يقع
به من الكشف والعيان فينبغي
الاكثر بذكره واختياره على
سائر الاذكار لتضمنه لجميع ما
في لاله الا الله من العقائد
والعلوم والآداب والحقوق فانه
يا في الله وفي هو مالا ياتي في
غيرهما من الاذكار -

وقال الشيخ زروق وهذا مختار
المشايع وزجوه على سائر الاذكار

رہے گا قیامت نہ آئے گی۔ یہ حدیث فی الجملہ شاہد ہے کہ اسم
ذات کے ساتھ تنہا ذکر جائز ہے خاص کر جبکہ اللہ اللہ کو بالفص
(زبر) پڑھا جائے۔ اور لفظ اللہ کے تلفظ میں عدم جواز
کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے اسکو مکرر
سہ کر رہی یعنی متعدد بار تکرار کیا تو اس میں کون سی حرج کی
بات ہوگی۔ باقی سلف سے اس کا نہ منقول ہونا اس سے
یہ چیز نہ ممنوع ہوگی نہ مکروہ ہوگی۔ چنانچہ کتنی ہی
چیزیں ہیں کہ سلف کے زمانہ میں نہیں تھیں باوجودیکہ وہ
جائز ہیں۔ لہذا اس کے جواز میں نہ تو توقف کرنا چاہیے
اور نہ اس کے انکار کی آواز بلند کرنا
چاہیے۔

شیخ ابو العباس مرسی نے فرمایا ہے کہ چاہیے
کہ تمہارا ذکر (اللہ اللہ) کا ہو۔ اس لئے کہ یہ نام سلطان
الاسماء ہے اور اس کے لئے ایک بساط ہے اور ایک
ثمرہ ہے۔ بساط اس کا علم ہے اور ثمرہ اس کا نور ہے
اور نور مقصود بالذات نہیں ہوتا ہے بلکہ اس لئے
مطلوب ہے کہ ذریعہ کشف و معائنہ بنتا ہے۔ پس اس
اسم کا اکتار مناسب ہے اور جملہ اذکار پر اس کو ترجیح
دینا چاہیے کیونکہ لا الہ الا اللہ میں جو بھی عقائد۔ علوم
آداب اور حقوق آئے ہوئے ہیں ان سب کو یہ
متضمن ہے۔ اس لئے کہ اللہ۔ اور ہوں میں ایسی ایسی
چیزیں آگئی ہیں جو ان کے علاوہ اور دوسرے اذکار میں
نہیں۔

شیخ زروق نے فرمایا ہے کہ اسی لئے مشائخ نے
اسکو اختیار فرمایا ہے اور تمام اذکار پر اس کو راجع قرار دیا

ہے۔ اس کو اپنے خلوات میں جگہ دی اور ولایت و مقامات عالیہ کی تحقیق کا اسی کو ذریعہ بنایا ہے اگرچہ بعض حضرات نے ابتداء میں لا الہ الا اللہ کو لیا ہے اور انتہا میں اللہ اللہ کو۔

ابن حجر نے فتاویٰ حدیثیہ میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر اسم ذات اللہ کے ذکر سے اہل ظاہر کے نزدیک مطلقاً افضل ہے اور اہل باطن کے نزدیک مالک کے اختلاف حالات کی بنا پر احکام مختلف ہوتے ہیں۔ پس جو شخص کہ ابتداء طریق میں ہو اور اغیار کے مشاہدہ کی مشقت جھیلنے سے ابھی باہر نہ ہوا ہو اور نہ اسوی اللہ کے تعلق سے اسکو خلاصی حاصل ہوئی ہو تو اسکو ذکر نفی و اثبات کی ضرورت ہے تاکہ سلطان الذاکر اس پر مستولی ہو جائے اور جب سلطان الذاکر اس پر مستولی ہو جائے تو اب اس کے لئے ذکر اثبات یعنی اللہ اللہ اللہ بہ التزام مناسب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر مجرد یعنی اللہ اللہ میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے اسلئے کہ شارع سے اس باب میں ایسی کوئی نہی نہیں وارد ہے جس سے اسکی کراہت یا تحریم معلوم ہوتی ہو۔

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ تنہا اللہ اللہ کا ذکر صحیح ہے اور بعض اعتبار سے یہ ذکر لا الہ الا اللہ کے ذکر سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ اور علامہ شامی نے تو امام ابو حنیفہ کا قول نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی لفظ اللہ "اسم اعظم" ہے۔ ہذا نصہ۔

ہشام نے امام محمد سے اور انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے کہ یہی لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے اور یہی طحاوی نے بھی فرمایا ہے اور بہت سے علماء کا یہی ارشاد ہے اور اکثر عارفین کے نزدیک تو صاحب مقام کیلئے اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا ذکر نہیں ابن امیر الحاج (دہ شامی ج ۱) نے شرح التحریر لابن

وجعلوا لہ خلوات و وصلوا بہ الی اعلیٰ الامات والوایات وان کان فیہ حرج اختار فی لا مبتداء لا الہ الا اللہ و فی الا نہ ہاء اللہ اللہ۔

وقال ابن الجہوفی الفتاویٰ الحدیثیہ ذکر لا الہ الا اللہ افضل من ذکر الجلالۃ بطلقاً بلسان اہل الظاہر و اما اہل الباطن فالحال عندہم یختلف باختلاف حال السالک فمن ہونی ابتداء امرہ ومقاساتہ شیوہ لا یجوز عدم انفکاکہ عن التعلق بہ لیمتجہ الی النفی والاثبات حتی یستولی علیہ سلطان الذکر فاذا استولی علیہ فالخوف لہ لزوم الاثبات اعنی (اللہ اللہ) وبہذا یتبین ان الذکر بالاسم المفرد لا یمانع منہ شرعاً اذ لم یرد نہی عنہ من الشارع یفید کراہتہ او تحریمہ + (ابداع ص ۳۱۵)

روی ہشام عن محمد عن ابی حنیفۃ انہ اسم اللہ الاعظم وبہ قال الطحاوی و کثیر من العلماء والکثر العارفین حتی انہ لا ذکر عندہم لصاحب مقام فوق الذکر بہ کما فی شرح التحریر لابن امیر الحاج۔ (دہ شامی ج ۱) (وہذا اخر ما اردنا ان نذکرہ فی ہذا المقام)

ثم لیکن ذکر لا الہ الا اللہ پھر چاہئے کہ تمہارا لا الہ الا اللہ کا ذکر اس طرح سے ہو کہ
بتحقیق الہزین من الہ والا عدم الہ اور الا ان دونوں لفظوں کا ہمزہ (یعنی الف متحرکہ)
مدھا بتحقیق الہ از من الاسم للہ صاف ادا ہو اور ان دونوں کو بڑھایا نہ جائے اور لفظ اللہ کی
والمحافظة علی المدود فی لا الہ والا الکیم ہر کو واضح ادا کرے اور لا و آلہ اور اللہ کے مدوں کا خاص طور پر
الکیم وفتح الہاء من الہ مفتحة خفيفة خیال کرے اور الہ کی ہ پر خفیف سا فتح ظاہر کرے اور اسکو
ولا تمدھا ولا تفصل بینہما و بین بڑھائے نہیں اسی طرح سے لا آلہ اور الا اللہ میں فصل نہ کرے
الا اللہ و سکن الہاء من لفظ الجلالة (یعنی لا الہ کہنے کے بعد مقللاً ہی الا اللہ کہے) اور لفظ اللہ
و بدون ذالک لا یلئون ذکر اہل کی ہ کو ساکن پڑھے (ذکر میں ان سب امور کی رعایت ضروری ہے)
مقتداً لعنا لما فیہ من تبدیل القان کیوں کہ بدون اس کے ذکر ذکر نہ ہوگا بلکہ سب مفت اور لغو ہو جائیگا
فان هذا الذک لبعض آیتہ ومع اس لئے کہ اس میں قرآن کی تبدیلی ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ آیت
التغیر لا ثواب ولا تنویر قرآنی کا ایک ٹکڑا ہے اور جب الفاظ قرآن ہی کو بدل دیا تو پھر کیا
ثواب اور کہاں کی تنویر۔

(اس کا لحاظ فرمائیے دیکھئے کیا فرما رہے ہیں)

(ثم) آداب الذکر المطاہرۃ عشر (پھر یہ سمجھو کہ ذکر کے آداب جن کو طریق میں ملحوظ رکھنا لازم
خمسة سابقة علیہ واثنا عشر فی اثنا ہے وہ ہیں ۱) پانچ ذکر سے پہلے اور بارہ اشار ذکر میں
وثلاثة بعدہ فالخمسة الہی قبلہ اذلہا اور تین ذکر کے بعد۔ ہر حال وہ پانچ آداب جو ذکر سے پہلے کے
التوبۃ و حقیقتہا عند التوب ترک ماسوی ہیں ان میں سے اول توبہ ہے اور اسکی حقیقت قوم صوفیہ کے
اللہ تعالیٰ قولاً وفعلاً و سادۃ و نزدیک یہ ہے کہ آدمی ماسوائے اللہ تعالیٰ کو ترک کر دے۔ خواہ وہ قول
ثانیہا طہارۃ الظاہر بالفعل و الوضو ہو فعل ہو یا ارادہ ہو۔ اور دوسری چیز طہارت ظاہری کی تحصیل ہے
ثالثہا السلوت والسلون لیمصل لہ خواہ غسل کے ذریعہ سے ہو یا وضو سے اور تیسری چیز سکوت اور کون
الصدق و جمیعۃ القلب علی اللہ تعالیٰ ہے تاکہ اس کو توجہ تام یکسوئی اور اللہ تعالیٰ کی جانب جمیع
فیشتغل قلبہ بالذکر اکللاً ثم قلب حاصل رہے۔ اور اسکی وجہ سے پہلے اس کا قلب ذکر سے
یتبعہ اللسان۔ مشغول ہو پھر اسکی زبان۔

(ذکر شروع کرنے سے پہلے جن آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ان میں سے) چوتھا ادب یہ ہے کہ ذکر شروع کرنے سے پہلے اپنے قلب سے اپنے شیخ کی جانب متوجہ ہو اور اس کی ہمت اور توجہ سے مدد حاصل کرے اور درحقیقت یہ مدد طلب کرنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (اس لئے کہ شیخ توفیق ایک وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے مرید کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان) باقی مصدر البرکات اور منبع الغنیف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے ۔)

پانچواں ادب یہ ہے کہ توجہات بلکہ جو آگے مذکور ہیں انکو تین بار یا پانچ بار یا سات بار حتمی مرتبہ کہ ذکر کی ہمت ہو پڑھے ۔
سہے وہ بارہ آداب جو کہ اشار ذکر کے ہیں تو ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ بوقت ذکر کسی پاک و صاف جگہ پر بیٹھے ۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے راتوں پر اس طریقہ سے رکھے جیسے کہ نماز میں تشہد کے وقت رکھتا ہے اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے یہ ہمت مبتدی کے لئے ہے ۔ منستی یا جس شخص کو کوئی مرض لاحق ہو وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھے یا جس طرح سے اسکو آرام ملے بیٹھے ۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ ذکر اپنے جلے ذکر کو اور اپنے لباس کو عمدہ خوشبو سے لباس لے اور معطر کر لے ۔
چوتھا ادب یہ ہے کہ کپڑے جو پہنے ہو وہ حلال آمدنی کے ہوں ۔ اگرچہ گھٹیا ہی درجہ کے ہوں ۔ اور کب حلال کا عمدہ جوڑا نصیب ہو جائے تو کیا کہنا ۔

رابعها ان يستمد بقلبه عند الشروع بالذكر من همة شيخه ملاحظاً ان استمداداً من شيخه هو استمداد حقيقة من النبي صلى الله عليه وسلم لان الشيخ هو الواسطة بين المريد وبينه صلى الله عليه وسلم

خامسها قراءة التوجه الآتى ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بحسب جهته والذكر (واما) للاثنا عشر التي فى اثنا عشر فادلها جلوسه على مكان طاهر - ثانياً ان يضع راحتيه على فخذييه ثم يمسك الصلوة وقال بعضهم هذا للمبتدى اما المنتهى ومن به مرض فيجلس مترجاً او كيف شاء -

ثالثها تطيب مجلس الذكر ثياب الذاك بالرائحة الطيبة رابعها لبس الثياب الحلال دون شرائيط المزابل وان تيسر الحلال من النفيس كان احسن -

خامسہا اختیار المکان المظلم پانچواں ادب یہ ہے کہ اگر میسر آجائے تو ذکر کے لئے کسی
 ان وجد تاریک جگہ کا انتخاب کرے (کہ ایسی جگہ کیوں کیلئے جالب ہے)
 سادسہا تعفیض عینہ لتسند چھٹا ادب یہ ہے کہ بوقت ذکر اپنی آنکھوں کو بند کرے تاکہ حواس
 طرق الحواس الظاہرة ولبسہا تنفتح ظاہری کے طرق کا سد باب ہو جائے اور پھر ان کے بست
 حواس القلب الباطنة ہونے کی وجہ سے قلب کے باطنی حواس کھل جائیں۔
 سابعہا، ان یخیل شخصی شیخہ ساتواں ادب یہ ہے کہ اپنے شیخ کو تصور میں اپنی آنکھوں کے
 بین عینہ و ہذا اکد سامنے رکھے اور یہ جملہ آداب ذکر میں سب سے نوکد ادب ان
 الاداب عندہم حضرات کے نزدیک ہے۔

عہ (قولہ سابعہا ان یخیل شخصی شیخہ) (مولف کہتے ہیں کہ) میں کہتا ہوں کہ یہ چیز مجھ پر بہت ہی شاق گزرتی تھی اور اس کے
 کرنے سے میرا ذوق ابار کرتا تھا اس لئے کہ مجھے یہ گوارا نہ ہوتا کہ میرے سامنے (ذکر کے وقت) میرے رب کے علاوہ کوئی غیر موجود ہو۔
 اور میری سمجھ میں اس کی حکمت بھی نہ آئی کہ آخر مشائخ نے اس کے لئے جو فرمایا ہے تو اس سے ان کا مقصد کیلئے؟ آیا مرید
 کو مودب بنانا ہے کہ وہ جس طرح شیخ کے سامنے مودب رہتا ہے اس تصور کے بعد اس وقت بھی دبیا ہی رہے یا شیخ کے
 قلب سے اس کے قلب میں مدد کا سلسلہ جاری رہے اس لئے یہ ہے یا اور کوئی غرض ہے میں اس کے سمجھنے سے قاصر ہوں۔
 بہر حال میں نے جو اسکو یہاں بیان کیا ہے تو کچھ اپنے ذوق کے تقلض سے نہیں بیان کیا بلکہ مشائخ چونکہ کہتے ہیں اس
 لئے میں نے انکی بات نقل کر دی، لہذا تم پر اصرار بھی نہیں کرتا اگر تمہارا ذوق بھی ابار کرتا ہو تو اپنے نفس کو اس پر مجبور کرنا انتہی
 (تصور شیخہ)

افاضل۔ (قولہ یہ چیز یعنی تصور شیخ مجھ پر بہت شاق گزرتی تھی) میں کہتا ہوں کہ اس مسئلہ پر علماء و ظاہر کو
 ہر زمانہ میں انکار ہوا ہے کیونکہ بظاہر یہ شرک معلوم ہوتا ہے مگر مولانا رومؒ نے اسکی عجیب و غریب تعبیر فرمائی جس سے
 ان کی شان تحقیق کا اندازہ لگتا ہے فرماتے ہیں ۵

چوں خلیل آمد خیال یا رمن صورتش بت معنی ادبت شکن

یعنی میرے دوست (مراد شیخ) کا تصور جو میرے قلب و ذہن میں آیا تو وہ خلیل علیہ السلام ہو کر آیا کہ اسکی صورت تو بیشک
 بت ہے مگر اگلے معنی اور حقیقت بت شکن ہیں جس طرح سے کہ حضرت خلیلؑ بت شکن تھے۔

مطلب یہ کہ جو حضرات تصور شیخ کو مضر اور شرک فرماتے ہیں مولانا دومؒ نے ان کا رد نہیں فرمایا بلکہ یہ تفصیل فرمادی کہ اگر کوئی شخص شیخ ہی کو مقصود بنا لیتا ہے اور اس کی ذات پر قناعت کر لیتا ہے تب تو بلاشبہ یہ ایک متم کی بت پرستی ہے کہ قلب کو غیر اللہ کے ساتھ مربوط کرنا ہے لیکن اگر اسکو صرف ذریعہ اور واسطہ بنایا جائے حق تعالیٰ سے تعلق کا اور اس سے گذر کر حق تعالیٰ تک پہنچا جائے تو پھر یہی چیز قلب سے غیر اللہ کے نکلنے اور دُور کرنے کا سبب بھی ہو جائے گی اس معنی کو گویا یہ بت شکنی ہے نہ کہ بت پرستی۔

سبحان اللہ! کیسی عمدہ تحقیق ہے اور کیسا لطیف محاکمہ فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہوا ہے کہ یہ راستہ فرد ہے مگر ہے پر خطر لہذا جو اہل ہو وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے یہ ہر کس و نا کس کے لئے نہیں ہے۔

حضرتؒ کبھی کبھی اس متم کے مضامین بیان فرماتے تھے تو اہل مجلس جھوم جاتے تھے۔

تصور شیخ کے متعلق یہ کلام مولانا دومؒ کا آپ نے ملاحظہ فرمایا اب اپنے اکابرین سے حضرت مولانا محمد یعقوبؒ کی تحقیق بھی پیش کرتا ہوں۔ اپنے ایک مرید منشی محمد قاسم صاحبؒ کو تحریر فرماتے ہیں کہ:

تم نے تصور شیخ کو پوچھا تھا۔ اے باد تصور شیخ متقدمین صوفیہ نے جو لکھا ہے اس میں یہ قید کی ہے کہ محبت و تعظیم ہو اور اس سے زیادہ جو کچھ امور ہوئے بعضے متأخرین سے بفرط محبت یا بطرز غلط فہمی کے وہ سب امور اصل تصور شیخ سے باہر ہیں اور جن لوگوں نے منع کیا ہے اس آخر کو منع کیلئے نہ اول طریق کو۔

اور اصل یہ ہے کہ جیسے تصور دیوار و در کا بلکہ اپنے کسی آشنا کا بلکہ اپنے کسی معشوق کا ممنوع نہیں تصور شیخ کو اس سے محبت دینی ہے ممنوع نہیں۔ ہاں اسکو حاضر و ناظر سمجھ لینا یا ممد و معاون جاننا یا فرط تعظیم کہ عبادت کے مرتبہ کو پہنچنے دے) کرنا یہ امور شرک و سبب ممنوع ہیں۔

قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز سے آدمی کو لگاؤ ہو تلہے اس کا تصور ہو اگر تا ہے۔ اور جس چیز کا اکثر تصور کرے اس سے ایک لگاؤ ہو جاتا ہے اور محبت اور عقیدت کا مضبوط ہو جانا اور طبیعت کا ایک جانب لگ جانا (جو کمی کوئی کہتے ہیں) اس راہ میں نہایت مطلوب ہیں۔

اس لئے ان بزرگواروں نے اسکو تجویز کیا در نہ طالب خدا کو سوا خدا کے کسی سے کیا کام پڑا ہے۔ بلکہ اتنی توجہ نہ شرعاً ممنوع نہیں مگر طریق صوفیہ کے صفائی توحید پر اسکی بنا ہے اس کے خلاف ہے کہ آنا بھی خیال غیر کا رہے اسی اور کی طرف مولانا دومؒ اس شعر میں اشارہ فرماتے ہیں

چوں خلیل آمد خیال یا رہ من
صورش بت معنی اور بت شکن

اے برادر! بندگی اور خدمت مطلوب ہے اور یہ سب حیلہ اور وسیلہ کی باتیں ہیں۔ ہوں یا نہ ہوں۔ ہر زمانہ میں طرز تقویٰ کا بدلا اور ہر شیخ نے ایک جدا طریق برتا ہے۔ اس زمانہ میں اتباع سنت اور استقامت شریعت پر اصل ہے اور بہتر ہے اور پہلے جب تک ان سے کچھ خرابی نہیں نکلتی تھی جائز تھے اب وہ مکروہ ہیں کہ منشا کتنی خرابی کے ہیں۔ اول تو تصور کوئی چنداں امر ضروری نہیں۔ اعتقاد اور محبت اور توحید مطالب کافی ہے۔ اور اگر ہو تو محبت اور تعظیم سے ہے۔ اور اس سے زیادہ سراسر خرابی ہے۔

(مکتوبات یعقوبیہ ص ۲۷)

میں کہتا ہوں کہ دیکھئے ہمارے حضرات کا بھی گو اس شغل پر عمل نہیں تھا تاہم یہ حضرات اسکی حقیقت اور اسکی صحت سے بے خبر نہ تھے۔ اسکی حکمت اور اسکی نصرت دونوں کو صاف صاف بیان فرمادیا۔ میں اس میں اتنی بات اور کہتا ہوں کہ یہاں دو صورتیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو یہ کہ شیخ کا تصور بالقصد وبالارادہ کیا جائے اور اسکی صورت پیش نظر کی جائے اور ایک صورت یہ ہے کہ شیخ کا تصور خود بخود قلب میں قائم ہو جائے۔ چنانچہ ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ لوگ اپنے شیخ کو لکھتے ہیں کہ جب ذکر کرنے کے لئے بیٹھتا ہوں تو آپ کو اپنے سامنے پاتا ہوں۔ یا جب کوئی کام کرتا ہوں تو آپ کو اپنے ساتھ دیکھتا ہوں اور اس میں مرید کی بھی تخصیص نہیں بہت سے لوگ جو مرید نہیں بھی ہیں انھوں نے اپنا حال بیان کیا ہے کہ فلاں بزرگ کی وجہ سے ہم گمراہی سے بچ گئے اس لئے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ حالانکہ ان بزرگ نے نہ اسکو تصور شیخ کی تعلیم دی تھی اور نہ یہ اسکے معمولات میں ہی داخل تھا۔ اسکے متعلق کہتا ہوں کہ اس قسم کا تصور جو از خود ہو منع نہیں ہے بلکہ اس کے جائز ہونے پر سب کا اتفاق ہے چنانچہ اس کا نفع بھی مشاہد ہے کہ لوگ اسکی وجہ سے بہت بہت معاصی سے بچ جاتے ہیں اور کتنوں کو اسکی وجہ سے طاعت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس تصور کا منشا شیخ سے تعلق۔ اسکی محبت اور اس سے وابستہ ہے اور کسی مرید کو جب شیخ سے محبت ہو جائے گی تو وہ شیخ کا تصور کرے گا تھوڑا ہی۔ وہ تو خود بخود ہر وقت ہی اس کے تصور میں رہا کرے گا۔

یہی مطلب ہے مولانا رومؒ کے اس ارشاد کا کہ ”صورتش بت معنی او بت ثلک“ یعنی اگر شیخ کو محض اس کی صورت و شکل ظاہری کے لحاظ سے دیکھو تو اس میں اور بت میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح سے اور دوسرے خدے حاجب اور مانع ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی حاجب ہو جائے گا بلکہ دوسروں سے زیادہ ہوگا اس لئے کہ دوسرے بت کو تو آدمی برا بھی سمجھتا ہے اور اسکو برا بھی نہ جلنے لگا۔

لیکن اگر اسکی ظاہری صورت سے قطع نظر کر لی جائے اور اسکے معنی کا لحاظ کیا جائے یعنی اس کے تعلق مع اللہ کو دیکھا جائے اور اسکی معیت الہیہ اور اسکی روحانیت پیش نظر رکھی جائے تو اس میں شک نہیں کہ اس جہت سے اس کا تعلق اور اسکی محبت دیگر تعلقات اور علائق کو ختم بھی کر دینے والی ہیں (اور چونکہ وہ سب علائق بمنزلہ بت کے ہیں کہ خدا کے تعلق کے لئے حاجب ہیں) اس لئے اس اعتبار سے اس کا یہ معنوی تصور بت نہیں ہے بلکہ بت شکن ہے۔

اسی کو یوں سمجھئے کہ اصل میں تو ہادی اللہ تعالیٰ ہیں اور حضرات صوفیہ اس عالم کو اللہ تعالیٰ کا منظر کہتے ہیں پس حضرات انبیاء علیہم السلام اور حضرات اولیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہادی کے منظر ہیں۔ لہذا معنی او بت شکن، میں معنی سے مراد یہی انکی منظریت ہے۔ کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت کے لئے کبھی خواب میں اسکو تنبیہ فرمادیتے ہیں۔ یا کوئی فرشتہ بھیج دیتے ہیں یا کسی ہاتف غیبی کے ذریعے تنبیہ فرمادیتے ہیں (اور ان سب کو لطائف غیبیہ کہا جاتا ہے) اسی طرح سے شیخ بھی چونکہ منظر ہدایت ہے اس لئے اگر کسی کو اس کے ذریعہ بھی کبھی تنبیہ فرمادیں تو اس میں کیا بعد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سالک کبھی اس کو بدون قصد تصور اور بلا مشق تصور کے بھی اپنے روبرو موجود پاتے ہیں۔ یہ بھی ایک خدائی ہدایت ہے جس طرح کہ خود قرآن شریف میں حضرت یوسفؑ کے واقعہ میں آتا ہے کہ جب زلیخا کے ساتھ بیت میں خلوت ہوئی لہذا اس نے دروازے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ترجمہ: اور کہنے لگی کہ آجاؤ تم ہی سے کہتی ہوں یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ بچائے میرا رہا ہے کہ مجھ کو کس اچھی طرح رکھا ایسے حق فراموشوں کو نلایح نہیں رہا کرتی۔

اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَكَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْتَ رَاٰهُمَا هَاۤنِ دَیْہِ ترجمہ: اور اس عورت کے دل میں تو انکا خیال جم ہی رہا تھا اور انکو بھی اس عورت کا کچھ خیال ہو چلا تھا اگر اپنے رب کی دلیل کو انھوں نے نہ دیکھا ہوتا۔ اس کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ برہان میں ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب مثل ہوئے اور انھوں نے یوسف کے سینہ پر ہاتھ مارا جسکی وجہ سے وہ خیال جو (ایسے موقع پر آ سکتا تھا) آپ کو نہیں ہوا۔ یا انکی شبیہ اس طرح سے سامنے مثل ہوئی کہ دانتوں تلے انگلی دبائے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ یوسف خبردار! تم اللہ کے نبی ہونے والے ہو ایسا ارادہ نہ کرنا۔ اس طرح سے آپ محفوظ رہے۔ سبحان اللہ پس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کسی مقبول بندہ سے بھی اگر مخلوق کی اصلاح کا کام لے لیں تو اس میں کیا اجتماع ہے۔ وَاللّٰهُ فَضْلُ اللّٰهِ يٰۤاٰتِيَهُ مِنْ يَّسَّاءِ

ثامنھا الصدق فی الذکر
حتی یستوی عندہ السر
والجھر

آکٹواں ادب یہ ہے کہ ذاکر ذکر میں صادق ہو جس کا معیار
یہ ہے کہ ذکر سری اور جہری اس کے لئے (عدم ریاد میں)
یکساں ہوں۔ (یعنی جس طرح خلوت میں اس کو اخلاص
فی الذکر حاصل ہے جلوت میں بھی حاصل ہو یہ نہیں کہ تنہائی
میں تو خافق کے لئے کرے اور مجمع میں مخلوق کے لئے جو ایسا
ہو وہ صادق نہیں ہے۔)

تاسعھا الاخلاص وهو
تصفیۃ العین من کل شائبة
عاشرھا ان ینذک بالاسم
الذی لقبہ لہ استاذہ الا اذا
ذکر مع جماعۃ فیوافقہم

نواں ادب یہ ہے کہ ذاکر فخلص ہو اور اخلاص اس کو
کہتے ہیں کہ اس کا عمل ہر قسم کی آمیزشوں سے پاک ہو۔
دسواں ادب یہ ہے کہ ذکر انہیں کلمات کے ذریعہ کرے
جن کی تعلیم اس کو اس کے شیخ نے دی ہے مگر یہ کہ جب
جماعت کے ساتھ ذکر کا اتفاق پڑے تو پھر سب احباب
کی موافقت کرے۔

حادی عشرھا احضار معنی الذکر
بقلبہ علی اختلاف درجۃ المشاہدۃ

گیارہواں ادب یہ ہے کہ ذکر کے معنی کا احضار اپنے قلب
میں کرے اور یہ معنی سالک کے اندر اس کے شاہدے

عہ (قولہ حادی عشرھا احضار معنی الذکر بقلبہ الخ) میں کہتا ہوں کہ میرا ذوق اس کو بھی پسند نہ کرتا تھا چنانچہ
میں ترجمت ان واردات کا لحاظ کرتا تھا جو بوقت ذکر ادھر سے آتے تھے (اور میں ابتداءً ایسا صرف اپنے
ذوق ہی سے سمجھتا تھا) لیکن بعد میں شیخ اکبر کے کلام میں بھی یہی ملا کہ فرمایا کہ ذاکر کو ذکر کے معنی کی جانب
توجہ نہیں کرنی چاہئے بلکہ ذکر کو تعبیری طور پر کرے اس کے معنی سمجھنے کے چکر میں نہ رہے تاکہ ذکر کی حقیقت کا جو تقاضا
ہے اس کی وہ خاصیت ذاکر پر مرتب ہو اُتھی۔ میں نے شیخ اکبر کا جب یہ کلام دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا اس پر
شکر ادا کیا کہ اس نے میرے ذوق کو اس عارف کے ارشاد کے مطابق بنایا ہے۔ بایں ہمہ میں تم کو ذکر کے
معنی کا لحاظ کرنے سے منع نہیں کرتا۔ تمہارا ذوق اگر میرے ذوق سے متحد نہیں ہے تو تم یہی کرو جو
تمہارے ذوق کے موافق ہے۔

کے اختلاط کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں چنانچہ جب تک یہ شخص اپنی خواہشات کا بندہ ہو یا دنیا کا بندہ ہو یا اسی کے مثل کچھ اور ہو تو اس وقت اس کے لئے ناسبت ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے میں لا معبود بحق الا اللہ کا مفہوم تصور میں رکھے اور کسی شخص کے عبد الہوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر معاملہ میں اپنے نفس ہی کا اتباع کرتا ہو اور اسی کے کہنے پر چلتا ہو لیکن جب اس کے تمام کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جلتے ہیں مگر (بس کسر یہ رہ جاتی ہو) ابھی قلب میں مخلوق کا خیال کچھ کچھ باقی رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ اُن سے خوف بھی کرتا ہے اور ان سے امید بھی باندھتا ہے اور ان پر اعتماد بھی کرتا ہے تو اس وقت لا الہ الا اللہ کہتے وقت دل میں یہ خیال کرے کہ سوا اللہ کے نہ کوئی دینے والا ہے نہ منع کرنے والا ہے نہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے نہ کوئی نفع پہنچانے والا ہے۔ پھر جب اس کو وحدت افعال حاصل ہو جائے جو اصول الی اللہ کے مراتب میں سے سب سے پہلا مرتبہ ہے یعنی قلب اس کا یہ شہادت دینے لگے کہ تمام جن اہل سن وغیرہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اور اس کے حکم کے آگے سر نہیں اور سب کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ سب کی چوٹی پکڑے ہوئے ہیں جب یہ عقیدہ ذوق بن جائے اور سب غیر اللہ اس کی نظروں سے ساقط ہو جائیں اور اس کا سب سے تعلق ختم ہو جائے اور سوائے حق تعالیٰ سبحانہ کے اس مالک کا کوئی اور مقصود نہ رہ جائے۔ تو اب بوقت ذکر لا الہ الا اللہ یہ تصور لاوے کہ لا مقصود الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مقصود نہیں

فما دام عبد الہویٰ او الدنیا
او نحو ذلك يلا خطه في
لا الہ الا اللہ لا معبود بحق
الا اللہ ومعنى كونه عبد
الہویٰ النقيض لہ و
عملہ علی مقتضاه فاذا
صار ت اعمالہ کلہا في
مرضاة اللہ تعالیٰ الا انہ
بقی فی قلبہ التفات الی
المخلق يخافہم ويرجوہم و
يعتمد علیہم لا حظ لا معطى
ولا مانع ولا ضار
ولا نافع الا اللہ فاذا
وصل لوحدة الافعال
وہی اول مراتب الوصول
وصار يشہد ان الكل
عبيد مسخرون و ان
اللہ تعالیٰ آخذ بناصیئہ
كل منہم شہودا وذوقا
واقطعوا من نظرہ
و زال تعلقہ بہم ولم یبق
لہ مقصود سوى الحق سبحانہ و
تعالیٰ لا حظ لا مقصود الا اللہ

وإذا وصل لمقام الوحدة
وفنيت العوالم في نظره
ولم يشهد في الوجود
إلا الله تعالى وهذا
شئ لا تحيط به العبارة
ولا يدرك إلا ذوقاً لاحظ
لا موجود إلا الله

اور جب سالک اس وحدت کے مقام تک پہنچ جائے اور اب
اسکی نظروں میں تمام عالم فانی معلوم ہونے لگے اور وجود میں
سوا خدا کے اسکو کوئی دوسرا نظر نہ آئے تو یہ ایک ایسا مقام ہے
کہ (اسکو اور اسکے آثار کو) الفاظ میں نہیں بیان کیا جاسکتا
بلکہ ذوقاً اور وجداناً ہی اسکا کچھ ادراک ہو سکتا ہے۔ (بہر حال
جب سالک اس مقام پر پہنچ جائے تو اب لا الہ الا اللہ کے
ذکر کے وقت) یہ محاذ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی موجود
نہیں ہے۔

ع (قولہ وفنيت العوالم في نظره الخ) میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طریق کے جملہ مقامات ذوقاً عطا
فرمائے اور یہ محض ان کا فضل و احسان ہے لیکن ذوقی طور پر مجھے نہ حاصل ہوا تو صرف یہ ایک مقام جسکو وہ عقد الوجود
کہتے ہیں پس مجھے ذوق کے درجہ میں اس کا کچھ بھی حصہ نصیب نہیں ہو سکا۔ البتہ مجھے فناء نفس بھی حاصل ہوا بالکل
اسی طرح جیسا کہ کسی بزرگ ابو یزید کا واقعہ ہے کہ کسی نے ان ہی سے دریافت کیا کہ اندر مکان میں ابو یزید ہیں؟
تو خود ہی ابو یزید صاحب جواب میں فرماتے ہیں کہ ابو یزید نے ابو یزید کو بہت تلاش کیا مگر وہ ملے نہیں اور میل
واقعہ یہ ہوا تھا کہ میں نے ذوقی طور پر اپنے اندر کی ہر چیز کو اپنے اصل کی جانب رجوع ہوتے دیکھا چنانچہ میں
نے اس کے بعد خود اپنے آپ کو معدوم پایا اور یہ کہنے لگا کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں؟ اور اس مقام
کا بس اس سے زیادہ بیان اور اس سے بڑھ کر تعبیر ممکن نہیں اس لئے کہ قوم کے علوم اشارات ہوا کرتے ہیں
عبارات ان کے لئے کافی نہیں۔ بلکہ اگر ان کو عبارات میں مقید کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ جیتیاں مڑ جائے
گی جسے کوئی سمجھ ہی نہ سکے گا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عبارات اُن معانی کی ادائیگی کے لئے موزوع ہے
جو تحت العقل ہوں اور یہ علم تو فوق العقل ہے یعنی ذوقی اور وجدانی ہے اس لئے من ذائق عرف۔
(ومن لم يذق لم يدرك) جس نے چکھا اس نے جانا۔ (انہی)

(افادہ در تحقیق ذوق)

حضرات صوفیائے کرام کے کلام میں جا بجا ذوق کا لفظ ملتا ہے چنانچہ عشق و محبت کو یہ حضرات ذوقی

کہتے ہیں اور اس کا ذکر کر کے فرما دیا کرتے ہیں کہ من لہ یذق لم یدر یعنی ان کے بیان کو صاحب ذوق ہی ذوق سے ادراک کرتا ہے اور جو ذوق سے خالی ہو اس کو ادراک مشکل ہے۔

چنانچہ عشق کے ذوقی ہونے کا بیان مولانا رومؒ نے مثنوی میں نہایت عمدہ عنوان سے کیا ہے فرماتے ہیں ۵

ہر چہ گویم عشق را سرچ و بیاں چوں بعشق آیم نجل باشم ازاں

یعنی عشق چونکہ ایک ذوقی چیز ہے اور ذوقی امور کا ادراک و فہم وجدان پر موقوف ہے۔ تکریر و تکریر اس میں کافی نہیں اس لئے عشق کی جس قدر شرح کرتا ہوں جب خود عشق کی شان دیکھتا ہوں تو اپنے بیان سے خرمندہ ہوتا ہوں کہ ناحق ہی اس قدر تطویل کی اور پھر بھی عشق کی حقیقت منکشف نہ ہوئی بلکہ اس کے آثار کو بہت کچھ بیان کے خلاف پایا اس سے اور شرمندگی ہوئی آگے اس شعر کی تائید میں فرماتے ہیں ۵

گر چہ تفسیر زباں روشن گراست یک عشق بے زباں روشن تراست

یعنی اگرچہ بیان زبانی اکثر اشیاء کی حقیقت کو زیادہ منکشف اور ظاہر کرتا ہے کیونکہ اقسام دلالت میں سے لفظیہ و وضعیہ افادہ اور استفادہ معانی میں اتم و اکمل ہے اس بنا پر عشق کا حال زبان سے زیادہ معلوم ہونا چاہئے تھا لیکن واقع میں بے زبان کا عشق زیادہ روشن ہے کیونکہ وہ ذوقی امر ہے۔ جب خود اس کا حصول ہوتا ہے اور اسکی کیفیات قلب پر طاری ہوتی ہیں کسی سے سننے کی ضرورت نہیں رہتی خود کے آثار کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اور اسکی حقیقت خوب معلوم ہو جاتی ہے ۵

چوں قلم اندر نوشتن می شتافت چوں بہ عشق آمد قلم بر خود شکافت

یعنی اور مساین کے لکھنے میں تو قلم خوب چل رہا تھا مگر جب عشق کا ذکر آیا تو چونکہ وہ امر ذوقی اور حالی ہے قالی نہیں ہے اس لئے اس کی حقیقت کے لکھنے سے بند ہو گیا ۵

چوں سخن در وصف این حالت رسید ہم قلم بشکست و ہم کاغذ دید

یعنی جب عشق کے بیان کا موقع آیا تو قلم بھی ٹوٹ گیا اور کاغذ بھی پھٹ گیا مطلب یہ کہ اسکے لکھنے سے عاجز رہ گیا ۵

عقل در شرح چوں خرد در گل نجفت شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت

یعنی عقل شرح عشق سے عاجز ہے جس طرح کچھڑ میں گڑا اور پھنسا ہوا گدھا چلنے سے عاجز رہ جاتا ہے پس عشق و عاشقی کی شرح خود عشق ہی کر سکتا ہے اس لئے کہ عشق حالی ہے جس کو حاصل ہو خود

اپنی حقیقت کا کاشف ہو جائے گا۔ آگے اس کی مثال بیان فرماتے ہیں :-

آفتاب آمد دلیل آفتاب گردِ دلالت باید از دے روتاب

یعنی جس طرح آفتاب کے دیکھنے کا ذریعہ خود آفتاب ہے کسی دوسرے واسطہ کی نہ ضرورت کفایت بھی کیفیتِ عشق کی ہے کہ خود اپنی حقیقت کے انکشاف کا ذریعہ ہے۔ تحریر و تقریر اس کے لئے واسطہ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو تمثیل کا ماحول ہوا۔ اور تعلیل کی تقریر یہ ہے کہ یہ قاعدہ عقلی ہے کہ اگر کوئی شے کسی شے کی معرفت کا واسطہ ہو تو واسطہ کا بہ نسبت اس ذی واسطہ کے زیادہ واضح ہونا ضروری ہے اور معنوم عقلی کبھی مفہوم حسی سے زیادہ واضح نہیں ہوتا (بلکہ ہمیشہ محسوسات ہی معقولات سے زیادہ واضح ہوا کرتے ہیں) اور عشق (بوجہ اس کے کہ وجدانی ہے اور وجدان امر حس سے ہے) منجملہ محسوسات کے ہے اور اس کی تعریف و شرح جو کی جاتی ہے وہ امر عقلی ہے۔ اس لئے وہ شرح اس کی شناخت کے لئے کافی نہیں بلکہ اس کا ادراک جب ہوگا بلا واسطہ ہوگا۔ جس کو مولانا اس طرح تعبیر فرماتے ہیں کہ خود آفتاب اپنی ذات کے ادراک کے لئے دلیل یعنی واسطہ اور ذریعہ ہے لہذا اگر تم کو اس کی شناخت کا ذریعہ مطلوب ہو تو اسی کو مشاہدہ کرو اور اس سے اعراض کر کے دوسرے واسطے کو مت تلاش کرو۔ (کلیدِ مثنوی ص ۲۵)

سبحان اللہ اتنے غامض اور دقیق مسئلہ کو کیسی آسانی سے سمجھا دیا۔

ذوق کے معنی مزہ و لذت کے ہیں۔ جس طرح ہمیں عمدہ ماکولات و مشروبات میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے اسی طرح سے اہل اللہ کو ایمان و طاعت میں ذکر و تلاوت میں ایک حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ اسی کو یہ حضرات کیفیت و ذوق اور حال سے تعبیر کرتے ہیں اور لسانِ شرع میں اسی کو حلاوت اور بشارت سے تعبیر فرمایا گیا ہے، چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے۔

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة تین باتیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی لذت پائے گا۔
 الايمان ان يكون الله ورسوله ایک تو یہ کہ اللہ و رسول اس کے نزدیک ماسوئیں سے زیادہ
 احب اليه مما سواه وان يحب المرء محبوب ہوں۔ دوسرے یہ کہ جس سے محبت رکھے تو اللہ تعالیٰ
 لا يحبہ الا لله وان يكره ان يعصى کے لئے رکھے۔ تیسرے یہ کہ کفر میں لوٹنے کو ایسا ہی مکروہ
 في الكفر كما يكره القذوف في النار جانتا ہو جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو۔

(بخاری شریف)

اس کے تحت صاحب فتح الباری تحریر فرماتے ہیں کہ :

قال الشيخ محي الدين هذه حديث شيخ محي الدين ابن عربيؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منجملہ اصول عظیم اصل من اصول لدین۔ ومعنی حلاۃ دین کے ایک بڑی اصل ہے۔ اور حلاۃ ایمانی سے مراد یہ ہے الايمان استلذاذ الطاعات وتحمل كذا طاعات کے کرنے اور دین میں مشقت برداشت کرنے میں المشاق فی الدین واثار ذلك علی اعلیٰ دنیا۔ اس کو لذت آدے اور وہ اس کو اعراض دنیا پر ترجیح دے۔ دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ حدیث شریف میں جس کو حلاۃ فرمایا گیا ہے اس کو صوفیہ بھی طاعات کی لذت اور ذوق دین وغیرہ کہتے ہیں۔

اسی طرح سے حدیث ہر قس میں آیا ہے کہ وکذا لك الايمان حين يخالط بيشاشة القلوب۔ یعنی ہر قس نے ابوسفیانؓ سے کہا کہ میں نے تم سے ابھی یہ دریافت کیا تھا کہ کیا محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کوئی آدمی ناگواری کے طور پر کبھی اپنے دین سے پھر بھی جاتا ہے؟ تو تم نے کہا تھا کہ نہیں۔ لہذا سنا کہ ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ شرح صدر ہو جاتا ہے یعنی قلب میں وہ ریح بس جاتا ہے تو پھر اس سے نہیں نکلتا۔

نیز ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یزداد به عجباً ورضاً یعنی قلب میں ایمان داخل ہونے کے بعد اس کی خوشی اور انبساط بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں: وکذا لك حلاوة الايمان لا تدخل قلباً فتخرج منه (فتح الباری ص ۲۷۷-۲۸) یعنی یہی حال ایمان کی لذت کا ہے کہ جب کسی قلب کو یہ مائل ہو جاتی ہے تو پھر اس سے نہیں نکلتی۔

حدیث شریف اور اسکی تشریح سے معلوم ہوا کہ سارا دین ہی ذوقی ہے کیونکہ جب ایمان و اسلام جو کہ اصول دین سے ہیں ان میں حلاۃ ہوتی ہے تو فروع دین میں کیوں حلاۃ نہوگی پس دین کے اصول اور فروع سب ذوقی ہیں اس طور پر کہا جاسکتا ہے کہ پورا دین ہی ذوقی ہے اور یہی ذوق اس کی روح ہے، یہی وجہ ہے کہ محققین صوفیہ سالکین میں ذوق ہی کو دیکھتے ہیں اور یہی ان کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے متعلق ان کے حالات میں لکھا ہے کہ۔

”بچپن سے انکو عبادت اور ریاضت میں دلچسپی تھی ان کے والد ماجدؒ نے ہدایت کی تھی کہ۔

” ملائے خشک دنا ہموار نہ باشی“ (یعنی زے خشک اور نا ہموار ملانہ ہو جانا بلکہ محبت اور حال کی تری

بھی اپنے اندر پیدا کرنا) چنانچہ عمر بھران کے ایک ہاتھ میں جام شریعت رہا اور دوسرے میں سندان عشق
اسی کو کسی نے کہا ہے کہ ۵ برکھے جام شریعت برکھے سندان عشق

ہر ہونا کے نہ داند جام و سنداں بافتن

پھر اسی ذوق کے متعلق خود ہی شیخ محدثؒ فرماتے ہیں کہ — ”بے ذوق چہ نوید کہ ردق
سن در ذوق است“ یعنی بدون ذوق کے یہ عاجز کیا لکھے۔ کلام کی تو تمام تر ردق ذوق ہی ہے البتہ ہے۔
جب شیخؒ عام تقریر و تحریر کے متعلق فرما رہے ہیں کہ بدون ذوق کے بے لطف ہے تو اسی سے تھوٹ
کو سمجھ لیجئے کیونکہ اس کا تو سارا سرمایہ ہی یہی ذوق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص فقیہ ہو اور اس نے
نصوت اور اسکا ذوق نہ حاصل کیا تو یہ حضرات اسکو زاہد خشک اور پھیکا پھکا ملا کہتے ہیں۔ چنانچہ امام دارالہجر
حضرت مالکؒ فرماتے ہیں کہ: من نصوت ولم یتفقہ فقد تزندق ومن تفقہ ولم یتصوف فقل
تفتش ومن جمع بینہما فقد تحقق (یعنی جو صوفی ہوا اور فقہ نہ حاصل کیا پس بلاشبہ ڈزدق
ہوا) ”یعنی ٹھٹھٹ کا فر“ اس لئے کہ امن میں نہیں ہوتا دین کے برباد کرنے سے۔ اور جو کوئی فقیہ ہوا اور
نصوت نہ حاصل کیا پس بلاشبہ وہ زاہد خشک اور پھیکا پھکا ملا ہے اور جس نے ان دونوں کو جمع کیا
پس بلاشبہ وہ محقق ہوا۔

الغرض جب نصوت بلکہ سارا دین ہی ذوقی ٹھیرا تو جو شخص دین کا سکھلانے اور بتلانے والا ہوگا تو
آپ خیال فرما سکتے ہیں کہ خود اس کے اندر کیا دین اور طریق کا ذوق کے درجہ میں پایا جانا ضروری ہوگا؟
آج جو لاکھوں میں دین نہیں پیدا ہو رہا ہے حالانکہ مدارس اور جلسوں کی بھرمار ہے تو اسکی وجہ
یہی ہے کہ دین کے پیش کرنے والے خود دین کے ذوق سے خالی ہیں۔ شیخ اکبرؒ تو ایسے شخص کو
جو صاحب ذوق ہو لوگوں کے حق میں ہلک فرماتے ہیں۔ چنانچہ اپنے رسالہ آداب الشیخ والمرید میں پہلے
طیب کے لئے فی میں ماہر ہونے اور صاحب ذوق و تجربہ ہونے کو ضروری قرار دیکر آگے فرماتے ہیں کہ :-
فکذلک البینح اذا لم یکن حضا ذوق اسی طرح سے شیخ طریق بھی جب کہ صاحب ذوق ہوگا اور
واخذ الطریق من الکتاب واخاہ الرجال طریق کو اس نے محض کتابوں سے اور لوگوں کی زبانی تقریریں
وتعدی بہا لمد طلباً المرتبة والمریة سے حاصل کیا ہوگا اور اسکے ذریعہ مرید کی تربیت کرنے میں ملے گا
فانہ مہلک لمن تبعہ لانہ لا یعرف ہوگا محض مرتبہ اور جاہ طلب کرنے کے لئے تو سمجھ لو کہ وہ

ثانی عشرها ان ینفی ماسویٰ بارہواں ادب یہ ہے کہ ذکر کے وقت اپنے قلب سے غیر اللہ
 اللہ تعالیٰ من قلبہ حال الذکر کو بالکل نکال دے۔ اور اگر غیر اللہ کا کچھ خیال آجائے تو
 واذا ورد علیہ خاطر فی غیر اللہ اسکو فوراً دور کر دے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی غیور
 تعالیٰ نفاہ لبرعۃ لان اللہ تعالیٰ ہیں اس بات سے غیرت فرماتے ہیں کہ اپنے عبد مومن کے
 غیور ایثار ان یری فی قلب عبد المؤمن قلب میں اپنے غیر کو دیکھیں اور لاہ پر تصور شیخ کے متعلق جو کہا
 غیر ذلک ان الشیخ لہ مدخل فی التزیلۃ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شیخ کو مرید کی تعلیم و تربیت
 والترقی ماسرطوا علی المرید تخیلہا اور ترقی میں دخل نہوتا۔ تو یہ حضرات مثل نخ مرید کے لئے تصور شیخ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۹۱)

مورد الطالب ولا مصدرہ۔ اپنے متبعین کے لئے ہلک ہی ہے اس لئے کہ وہ طالب کے حالات اور طریق
 آداب شیخ والمریدہ کے نشیب و فراز سے ہی واقف نہوگا۔ (تو پھر دوسروں کی کیا رہبری کر لے گا؟
 اور غلیظت گم بہت کرار رہبری کند)

دیکھئے شیخ اکبرؒ اس شخص کے متعلق جس نے ایک ذوق اور وجدانی چیز کو علمی اور عقلی بنالیا ہو یعنی طریق کا ذوق
 تو اپنے قلب میں نہ پیدا کیا ہو بلکہ تصوف کی کتابوں سے دیکھ دیکھ کر مریدین کی تربیت کرتا ہو اور نیت بھی
 اسکی سادگی کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانا نہو بلکہ طالب جاہ و مرتبہ ہو اس کے بارے میں کیسا سخت فتویٰ دے
 رہے ہیں کہ وہ ہلک ہے اور ان کی صحبت ستم قاتل ہے۔

اس سے سمجھیں کیا کہ آج طریق جو ضائع ہوا ہے وہ انھیں لوگوں کی وجہ سے۔ یعنی لوگوں نے ذوق کو
 ختم کر دیا اور اسکی جگہ تصوف کے سائل کے علم کو کافی جانا حالانکہ اب تو علم بھی باقی نہیں رہا اور ذوق تو پہلے
 ہی لوگ ختم کر چکے تھے اس لئے نہ ذوق ہی ہے اور نہ علم ہی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ ذوق کسی ذوق دالے کی
 صفت ہے اس لئے اس سے ماہل ہوتا ہے۔ کتاب کی صفت نہیں۔ اور کتاب سے ذوق تو کیا حاصل ہوتا
 علم بھی صحیح نہیں حاصل ہو سکتا۔ حضرت حکیم الامتہ مولانا تھانویؒ اس کو بہت فرماتے تھے کہ جس طرح سے طب
 کی کتابیں طبیوں کے لئے ہیں مرین کے لئے نہیں ہیں آدمی خود کتاب دیکھ کر نسخہ لکھے گا تو ہلاک، کر دے گا۔ اسی
 طرح سے تصوف کی کتابیں بھی شیخ کے لئے ہیں مرید کے لئے نہیں ہیں اور اس میں شک نہیں کہ نہایت ہی
 محققانہ بات فرمائی۔

کو لازم نہ قرار دیتے (مگر طریق میں شیخ چونکہ مدبرانہ رہے اس لئے بوقت ذکر اس کا تصور روا رکھا گیا) (اسی معنی کو کہا گیا ہے کہ شیخ عین طریق ہے)

اور مشائخ نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ مرید کو چاہئے ذکر کرتے وقت سر سے پاؤں تک حرکت میں آجائے (یعنی چلے کہ اس کا ایک ایک عضو نشاط و مستی سے جھوم جائے) کیونکہ اسی اس حالت سے اندازہ لگے گا کہ وہ صاحب ہمت ہو گیا ہے اور ذکر سے اب اس کو نسبت ہو چکی ہے لہذا اسکے لئے حصول و کما یابی کی توقع عن قریب ہی کی جائے گی۔

پھر ذکر کی کیفیت یہ ہونی چاہئے کہ لا الہ کو دائیں جانب سے شروع کرے اور بائیں جانب سر لاکر لا الہ کہے اور لفظ اللہ کی ضرب قلب پر لگا دے اور جب بقیہ چھ اسماء کا ذکر کرے (جسکی تفصیل آگے آتی ہے) تو اپنی ٹھڈی کو سینہ پر مارتے ہوئے لفظ اللہ کی ضرب قلب پر لگا دے اور دائیں اور بائیں جانب کو جھوٹے نہیں۔ اور ہر لفظ ذکر کے آخر کو ساکن کر دیا کرے۔

بہر حال وہ تین آداب جو ذکر کے بعد کے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کمال سکون اور غایت خشوع کے ساتھ ذکر کرے اور اپنے قلب کو حاضر رکھے اور ذکر کی برکت حق تعالیٰ کی جانب سے قلب میں جو وارد آئے والا ہو اس کا منتظر ہے اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کوئی ایسا وارد آجائے جو ایک آن میں اس کے قلب کی آبادی کا سبب بن جاوے اور اس سے بھی کہیں زیادہ اس کا حال درست ہو جائے جتنا کہ تیس

واجبوا علی انہ ینبغی للمریء اذا ذکر اللہ تعالیٰ ان یہتزم من فوق راسہ الی اسفل قدمیہ و ہذہ حالۃ یتبدل بہا علی انہ صاحب ہمة و یرجی لہ الفتح عن قریب

و یتبدئ بلا اللہ من جہۃ الیمین والا اللہ من جہۃ الشمال و یحیط بالا علی القلب و اذا ذکر بالاسماء الستۃ الباقیۃ ضرب بذقنہ علی صدرہ و یحیط بالاسم علی القلب ولا یمیل یمینا ولا شمالا و یكون بسکون آخر کل اسم ایضا (واما الثلاثۃ الّتی بعد الذکر)

فالہا ان یسکن و ینحشم و یحضر قلبہ مترقباً لواج الذکر فلعلہ یرد علیہ و ارج فیہ وجود فی لمحۃ اکثر مما تمرہ المجاہدۃ و الریاضۃ فی ثلاثین سنۃ فاذا ورد علیہ وارد زہد و صبر مثلاً

تمھل حتی یتمکن فیہ ذلک سال کی ریاضت اور مجاہدہ سے بھی شاید درست نہ ہوتا۔ پس
الوارد و یذهب جب اس پر ادھر سے کوئی وارد آدے خواہ زہد کا ہو یا صبر کا

تو ذرا دیر توقف کرے یہاں تک کہ اس کے اندر وہ خوب
اچھی طرح سے تمکن اور راسخ ہو جائے (تاکہ جب جائے تو
اپنا پختہ اور گہرا اثر چھوڑ کر جائے)

وثائینہا ان یطرق رأسہ و یکتہم نفسہ من النفسہ و فمہ دوسرا ادب (ذکر کے بعد کا) یہ ہے کہ اپنے سر کو جھکے اور اس
فاشعا بجیث لا تتمک منہ اپنے اوپر طاری کر کے ایسا سکون اختیار کر لے کہ اس کا
شعرا مثل سکون الہمة عند ایک رواں بھی نہ ہلے جس طرح سے کہ بلی (چوہے) کے
الاصطیاد حتی یضیق نفسہ شکار کے وقت دم سادھ لیتی ہے۔ اور یہ عمل اتنی دیر تک
یفعل ذلک ثلاثۃ انفاس کرے کہ دم گھٹنے لگے پھر سانس لے کر اسی طرح سے تین بار
اوخمسة او اکثر فان لم یأت الوارد یا پانچ بار یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہی عمل کرے۔
ختم بقولہ لا الہ الا اللہ ہو محمد اب اگر کوئی وارد نہیں آیا تو لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ
رسول اللہ حقاً و صدقاً کہہ کر ذکر کو ختم کر دے اور یہی کلمات اس سے
یمتہم بہا قبل السکنة عند الفاع پہلے بھی کہے جبکہ ذکر سے فارغ ہوا تھا یعنی حبس دم
من الذکر سے پہلے۔

ثم ان علامة الواحد ان یزول پھر یہ سمجھو کہ وارد کی علامت یہ ہے کہ تمھارے دونوں ہونڈوں
بین کتفیک برد لبر و الماء کے درمیان پانی جیسی ٹھنڈک محسوس ہونے لگے۔

عہ (قولہ ثم ان علامة الواحد الخ) میں کہتا ہوں کہ اللہ قناح عظیم کے فضل و کرم سے مجھ پر بھی بکثرت ادھر سے واردات
ہوئے جن میں بعض کی وجہ سے تو میرا ذمہ ہی متغیر ہو جاتا تھا اور بعض کے سبب سے مجھ سے غیر اختیاری طور پر کچھ حرکتیں صادر ہوتے لگتی تھیں۔
مثلاً اختیاری طور پر کبھی رقص کرنے لگ جاتا اور کبھی بلا اختیار اور بدون ہوش کے کسی بھائی کو اپنی کوئی چیز دیدیتا۔ یا کبھی غلبہ حال میں آکر ان
میں سے کسی کی پیٹھ پر بڑی زور کا ہاتھ رسید کر دیتا جسکو اہل طریق کی زبان میں تغیر سے تغیر کیا جاتا ہے۔ یہ سب کرتا تھا اگر مجھے ان میں سے کسی بات کا
بھی شعور نہ ہوتا تھا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھے علم ہوتا تھا مگر وارد تو ہی ہونے کے سبب پھر اس کا ذہن ہوجاتا تھا یا یہ کہ مرے سے ان کا علم ہوتا تھا یا نہ
آمار و علامات سے اصلاً بے خبر ہوتا تھا۔ واللہ تالی اعلم بحقیقۃ الحال۔ (افادہ) میں کہتا ہوں کہ وہ جس نے ذکر اور چیزیں تو نہیں ہل رقص
کرتے میں نے بھی اور سائیکن کو دیکھا ہے کہ دیر دیر تک کیفیت طاری ہے اور وہ اس سے مت جو کر رقص کرتے رہے۔

یا اسی مقام پر تھر تھراہٹ یا جھڑھڑاہٹ سی محسوس ہو۔
 یا تمہارے قلب میں کوئی چیز وارد ہو سکے اور اگر میں ٹھیکرے کے گرنے کی طرح ہو
 پس جب ان اشیاء میں سے کوئی چیز محسوس ہو تو یہی
 علامت ہے اُدھر سے وارد کی لہذا اللہ تعالیٰ کی حمد
 کرو اس کی اُن نعمات و برکات پر جو اس نے تمہیں
 بخشی ہیں اور (سالک کے لئے) اس قسم کا سکون اور یکسوئی
 ضروری ہے اس پر قوم صوفیہ کا اجماع ہے اس لئے کہ
 قلبی بصیرت کے تنویر اور حجابات ظلمانیہ کے دور کرنے
 اور نفس و شیطان کے وساوس کے قطع کرنے میں
 اس سے زیادہ مفید اور کارگر کوئی دوسری چیز نہیں
 اس لئے کہ اس کین گاہ میں سالک واردات الہیہ
 کا شکار کرتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ انسان
 سے اس کی جملہ رعونات بشریہ کو مٹا کر رکھ دیتا ہے
 اور اس کی قدیم عادات اور دیرینہ رسومات کو بالکل مہم کر دیتا
 ہے۔ اس لئے کہ اس کو حضرت قہار (جل جلالہ) کے یہاں سے
 آنے کی وجہ سے ایک شوکت سلطنت اور دبہ چل ہوتا ہے
 اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک حق ہے جس کا درود
 باطل پر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ باطل حق کے مقابلہ میں کہاں
 پھیری سکتا ہے۔ (حق قتلے فرماتے ہیں) بلکہ ہم حق بات کو باطل
 پر بھینک مارتے ہیں سو وہ اسکا بھیجا نکال دیتا ہے سو وہ دفعہ
 جاتا رہتا ہے غرض جب یہ واردات ایسے قلب پر کرتے ہیں جس کے
 اندر طرح طرح کے زخائل خائیں اور بشری رعونات بھری ہوتی
 ہیں تو وہ ان سب کا دفعہ خاتمہ ہی کر دیتے ہیں اور اب ان کے

اور تحصل لك عشرة او ثمانية او طوبى في الدار
 في تلك شي لئلا تخذ الطوبى في الدار
 فان حصل لك شي من ذلك فهو علامة
 الوارد فاحمد الله تعالى على ما رزقك من
 النعمات والبركات وهذا السلوك مجمع على
 وجوبه عند القوم فانه اسرع في
 تنوير البصيرة وكشف الحجب و
 قطع خواطر النفس والشیطان
 لما يترتب عليه من اصطیاد
 الواردات الالهية وهي تمنع
 العبد جميع رعوناته البشرية وندم
 عليه مستر عاداته فان لها
 سلطنة عظيمة لانها تأتي
 من حضرة قهار ولا نهات و
 على باطل والباطل لا يثبت له
 مع الحق بل نقذ بالحق
 على الباطل فید مغنا فاذا
 هو زاهق فاذا وردت تلك
 الواردات على قلب مشحون
 بانواع الخبايا والردائل
 والرعونات البشرية ازال
 ذلك بالمرّة واشتت عوضا
 عنه اطوارا عليتها وادصافا

رضیۃ قال سیدی
ابوالعباس المسی ۵
عوض لکے قلب میں عالی حوصلگی بلند طور طریقے اور پسندیدہ
اوصاف پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی کو ہمارے سید ابوالعباس مریٰ
فرماتے ہیں کہ ۵

لو عَايَنْتَ عَيْنَاكَ يَوْمَ تَزُلْزَلُتْ
اَرْضُ النَّفُوسِ وَدُمْتَ الْاَجَالُ
لِرَأْيَتِ شَمْسِ الْحَقِّ سَطَعَ نَوْرُهَا
حِينَ التَّزَلُّزِ وَالرَّجَالِ حَالُ
نَحْمُ اِنَّ الْوَارِدَاتِ الْاِلَهِيَّةَ
لَا تَخْتَصُّ بِكَوْنِهَا بَعْدَ
طَاعَةٍ وَلَا تَجِيءُ بِالتَّكْلِفِ
كَالْعَطَاسِ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ
وَلَا يُمْكِنُ تَسْكُفُهُ وَ
اِنَّمَا هِيَ الْوَارِدَةُ
اے مخاطب! کاش تو اس حالت کا مشاہدہ کرتا جس دن کہ
نفوس کی زمین زلزلہ میں آجائے گی۔ اور (اُن کے) پہاڑ زیرہ زیر
کردے جائیں گے تو تو دیکھتا کہ حق کے سورج کا نور اس
حالت میں بھی روشن اور درخشاں ہے اور مردان حق اس حال
میں بھی مانند پہاڑ کے ثابت قدم ہیں۔
پھر یہ سمجھو کہ ان واردات الہیہ کے لئے کچھ یہ ضروری نہیں
ہے کہ وہ طاعت و ریاضت کے بعد ہی حاصل ہوں اور نہ
یہ کہ یہ بہ تکلف ہی حاصل کئے جاسکتے ہیں جیسا کہ چھینک
کا حال ہوتا ہے جب آنا ہوتا ہے خود بخود آجاتی ہے پھر نہ
تو اس کا روکنا ممکن ہوتا ہے اور نہ بہ تکلف اس کا لئے
آنا ہی ممکن ہوتا ہے پس یہ وارد ایک خدائی نور ہے

۵۵ وارد۔ ایمان کا وجود غیبی اور عروج آخر بعد النسبۃ یہ سب مواہب الہیہ ہیں۔ (قولہ وانا ہی انوار یقینہا اللہ تعالیٰ) میں کہتا ہوں کہ صاحب مرقات نے شیخ ابو عبد اللہ شیرازی کا ارشاد ایمان کے متعلق نقل فرمایا ہے کہ وہ بھی ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ قلب میں قوت کرتے ہیں۔ نہایت عمدہ تحقیق ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یہاں بیان کر دوں فرماتے ہیں کہ:۔

وان لا یمان وجوداً غیباً فوجوداً
ذهنیاً ووجوداً لفظیاً۔ اما الاول
فهو ما اشار الیه الشیخ الکبیر
ابو عبد اللہ الشیرازی فی
ایمان کے لئے تین وجود ہیں ایک وجود غیبی دوسرا
ذہنی تیسرا لفظی اول کی حقیقت اور اس کا مصداق
وہ ہے جس کی جانب شیخ کبیر ابو عبد اللہ شیرازی
نے اپنے رسالہ معتقد میں ارشاد فرمایا ہے کہ:۔

معتقدہ من اند نور یقذت فی القلب وہ ایک نور ہے نور ذات سے جو کہ (اللہ تعالیٰ کی جانب سے)
من نور الذات و معناه ان اصلہ قلب ہوں میں ڈالا جاتا ہے۔ ان کے اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ انکی
نور یقذت من الحق من ملئوہ الی قلوب اصل ایک نور ہے جسے حق تعالیٰ ملکوت (یعنی عالم بالا) سے اپنے بندوں
عبادہ فیما شرا سراجہم دھومتصل بالحق کے قلوب میں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نور ان کے باطن میں کام
ثابت فی قلوبہم فاذا انکشف جمال کر ملے اور ان کے قلوب میں ثابت اور قائم رہنے کے ساتھ ساتھ حضرت
الحق لہ ازاد ذلك النور فیتقوی حق جل و علا سے بھی متصل رہتا ہے۔ اس کے بعد جس وقت حق کا جمال
الی ان ینسط وان ینشرح الصدک اس بندہ پر منکشف ہوتا ہے تو یہ نور اور قوی اور زیادہ ہو جاتا ہے
و یطلع العبد علی حقائق الاشیاء یہاں تک کہ اس کے سارے سینے میں پھیل جاتا ہے اور انکی وجہ سے انکو
یتجلی لہ الغیب و غیب الغیب شرح صدر کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے اور اب وہ حقائق اشار پر مطلع
و ینظر لہ صدق الانبیاء و ینبعث ہونے لگتا ہے اور پھر اس کے لئے غیب اور اس کے بعد غیب منکشف
من قلبہ داعیۃ الاتباع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے لئے انبیاء علیہم السلام کا صدق و ظاہر
فینضاف الی نور معرفتہ الواسر ہو جاتا ہے اور (انکی وجہ سے) اس کے قلب میں اتباع کا داعیہ بھرتا ہے
الاعمال والاحلاق نوراً علی نور پھر اس کے بعد اس کے اس نور معرفت میں اس کے اعمال (محکم) اور اخلاق (جسیر)
یہدی اللہ لنورہ من لیشاء کے ازار بھی شامل ہوتے ہیں (جسکی وجہ سے وہ نور علی نور کا مصداق
ہو جاتا ہے یعنی) یہ ہے نور علی نور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنے اس نور کو طرف بہری فرماتے ہیں۔

و ذلک القذت والکشف اور یہ سمجھ لو کہ اس نور کا قلب میں پڑنا اور جمال حق کا اس کے لئے منکشف
یتعلق بماد اللہ تعالیٰ فی احابین ہونے کا محض اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے تعلق رکھتا ہے (یعنی یہ ایک ہی چیز ہے)
لنسیم الصفات لا یقدر علی کسبہ جو کہ ان اوقات میں سے کسی وقت میں خود بخود ہو جاتا ہے جس وقت کہ
نعم شرائطہ مکتبہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نسیم چلتی ہے یعنی بندہ کی قدرت و اختیار میں اس

کا کسب نہیں ہے البتہ اس کے شرائط اختیار ہیں۔

چنانچہ منجملہ شرائط کے یہ بھی ہے کہ انسان دعویٰ سے اپنے کو خالی کرے۔ اور اغیار کی غلامی سے اپنے کو آزاد
کرے اور اپنے کو انتہائی ذلت اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکوں کے آنے کے عمل میں پیش
کرے میرا کہ صاحب ترصیع نے ابھی اوپر بیان کیا ہے۔

یہاں ہمارے مقصد کے مناسب تومرقات کا اتنا ہی مضمون تھا لیکن متمم فائدہ کے لئے ہم شیخ ابو عبد اللہ شیرازی کا بقیہ کلام بھی نقل کرتے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ :-

واما الوجود الذہنی فملاحظۃ ایمان کی دوسری قسم اس کا وجود ذہنی ہے جسکی حقیقت یہ ہے کہ
 ذالک التور ومطالعۃ بالتصدیق قسم اول کو ملاحظہ میں رکھنا اور تصدیق کے ساتھ اسکا مطالعہ کرنا ہے
 واما الوجود اللفظی فہو شہادتاً اور تیسری قسم وجود لفظی ہے یعنی کلمہ شہادت زبان سے ادا کرنا
 وکما ان ایمان العوام ہو بالتصدیق (اور یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ) جس طرح سے کہ عوام کا ایمان تصدیق
 بالبحان والاقرار باللسان والعم بالامرکنا بالبحان - اقرار باللسان - اور عمل بالارکان ہے -
 فایمان الخواص غرہب النفس اسی طرح سے خواص کا ایمان نفس کو دینا سے بچانا اور نور
 من الدنیا وسلوکہ طریق العقبی و رکھنا اور طریق آخرت پر اسکو چلانا ہے - اور اپنے مولیٰ تعالیٰ شانہ
 شہود القلب مع المولیٰ کے ساتھ قلب کو حاضر اور مشغول رکھنا ہے -

وایمان خواص الخواص ملازمۃ اور اخص خواص کا ایمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے
 الظاہ والباطن فی طاعة اللہ وانا ظاہر و باطن کو لگائے رکھنا - اور مخلوق کو فنا فی اللہ
 الخلق الی الفناء فی اللہ واخلص کی جانب متوجہ کرنا اور بقا باللہ کے لئے اپنے ہر
 السر للبقا باللہ ذو قنا اللہ تعالیٰ (یعنی قلب و باطن) کو خالص رکھنا ہے - اللہ تعالیٰ ہم کو بھی
 (مرقات ۴۷) اس کا ذوق نصیب فرمائے آمین -

دیکھئے صاحب ترصیح نے یہاں جس طرح سے وارد کو موہبتہ فرمایا ہے اور اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ
 لا تجتمع بالتکلف - لا یکن ردہ ولا یکن تکلفہ وانما ہی انوار یقتضی اللہ تعالیٰ فی قلوب
 طالبیہ - یعنی اس عطیہ خداوندی کو اپنے قوت بازو سے نہیں حاصل کیا جاسکتا - نہ اپنے ارادہ سے اس کا لانا
 ممکن اور نہ جب آجائے تو رد کرنا ممکن - کیونکہ یہ ایک نور ہے جس کو اند تعلق اپنے طالب کے قلب میں
 ڈال دیتے ہیں - ولاراد لفصلہ - اس نوع کی موہبتہ ابو عبد اللہ شیرازی نے ایمان کے (دو غیبی) کو بھی
 قرار دیا اور اسکی تعمیر میں الفاظ بھی قریب قریب ان کے وہی ہیں جو صاحب ترصیح اپنے کلام میں لائے ہیں یعنی
 فرماتے ہیں کہ انہ نور یقتذف فی القلب من نور الذات اور آخر میں فرماتے ہیں کہ ذلک
 انقذت یعلق بماد اللہ تعالیٰ - لایقتدر علی کسبہ یعنی وہ ایک نور ہے نور ذات سے جو کہ

قلب میں ڈالا جاتا ہے۔ اور اس کا قلب میں پڑ جاتا محض اللہ تعالیٰ کے چاہنے پر موقوف ہے بندہ کے کسب سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ————— میں کہتا ہوں کہ اس نوع کی ایک اور موہبت بھی ہے جس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ تم بعد حصول النسبة عروج آخر هو الفناء فی اللہ الخ اور شاہ صاحب نے اس مقام پر نہایت عمدہ کلام فرمایا ہے۔ ناظرین کے افادہ کے لئے ہم اسکو بعینہ نقل کرتے ہیں۔

القول الجمل میں پہلے نسبت کی تعریف اور اسکے حاصل ہونے کے طرق کا بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے یہی وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متوارث چلی آرہی ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سالک کی ترقی اور اس کا عروج اس نسبت ہی پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ —

ثم بعد حصول النسبة عروج آخر حصول نسبت کے بعد ایک اور عروج ہے جس کو هو الفناء فی اللہ والبقاء بلہ۔ والحق قفانی اللہ اور بقا باللہ کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عندی انہ لیس متوارثا عن النبی اور میرے نزدیک حق یہی ہے کہ یہ مرتبہ قافا اللہ بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ المشائخ علیہ وسلم بواسطۃ مشائخ سند متصل کے ساتھ متوارث نہیں ہے (جس طرح سے کہ نسبت صوفیہ متوارث اور باللسنہ المتصل بل ہو موہبتہ من اللہ تعالیٰ یہیہ لمن یشاء من عبادہ من غیر توارث۔ مسلسل ہے) بلکہ یہ تو ایک خدائی موہبتہ ہے کہ وہی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں بدون توارث کے عطا فرمادیتے ہیں۔

وما یشہد لہذا المعنی ما روی ان خواجہ نقشبند سئل عن سلسلۃ شيوخہ فقال لم یصل احد الی اللہ بالسلسلۃ بل وصلت الی جذبۃ فاوصلتی الی اللہ قضیۃ لما ورد جذبۃ من جذبات اللہ تواری عمل الثقلین هذا مع ان سلسلۃ شيوخہ معلومہ ومعروفہ اور میرے اس مدعا پر (کہ یہ مرتبہ کبھی نہیں بلکہ وہی ہے) حضرت خواجہ نقشبندؒ کا یہ ارشاد شاہد ہے کہ ان کے مشائخ کے سلسلہ کے بارے میں ان سے دریافت کیا گیا؟ تو فرمایا کہ بھائی کوئی شخص اللہ تعالیٰ تک اپنے سلسلہ کے واسطے سے نہیں پہنچا ہے بلکہ مجھ تک تو ایک کشش ربانی پہنچی جس نے مجھے اللہ تک پہنچا دیا۔ اور یہ بات اس حدیث کے بھی مطابق ہے جس میں آئہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کششوں میں سے ایک کشش تمام حق ادا انس کے عمل کے برابر (بلکہ اس سے بڑھ کر) ہوتی ہے اس بات کو سمجھ لو اور یاد رکھو۔ اور یہ

فمن شاء هذا المخرج فليرجع جان لو کہ حضرت خواجہ نقشبند (کوئی معمولی شخص نہیں ہیں) آگے مثل الخ
الی سائر کتبنا واللہ الہادی کا سلسلہ بھی معروت و مشہور ہے (اسکے باوجود وہ ایسا فرما رہے
ہیں) باقی فائدہ بقا کے دہی ہونے کی اگر زیادہ تحقیق درکار ہو
(منا القول الجہیں) تو ہماری کتب کی مراجعت کرو۔

آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب نے اس مضمون کو بیان فرمایا گویا سارا تصوف بیان کر دیا۔
اور اس کتاب میں اگر صرف یہی مضمون ہوتا اور کچھ نہ ہوتا تب بھی بس تھا۔ اور اگر دوسرے سارے مضامین
ہوتے اور یہی نہ ہوتا تو میرے نزدیک کتاب نام تمام رہ جاتی۔

میں کہتا ہوں کہ یہ مضمون جو یہ حضرات بیان فرما رہے ہیں کہ ادھر سے ایک دارد آتا ہے جو دہی ہوتا ہے
یا ایک نور قلب مومن میں قذت کیا جاتا ہے یا یہ کہ نسبت سے آگے ایک عروج ہے جو کہ ٹھن دہی ہے۔
غرض ان سے نور کا وہی ہونا جو معلوم ہوتا ہے تو یہ مضمون توفص میں بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:
ومن كان ميتاً فاحييه وجعلنا له ابناً شخص جو کہ پہلے مر رہا تھا ہم نے اسکو زندہ بنا دیا اور ہم نے
نوراً ہمیشہ بہ نے انسان (پ ۲ رکوع ۲) اس کو ایک ایسا نور دیا کہ وہ اسکو لے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے
اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں:-

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ
برسولہ یوتکم تفدین من رحمته و تم کو اپنی رحمت سے دو حصے دیگا اور تم کو ایسا نور عنایت کرے گا
یجعل لکم نوراً متمنون بہ ویغفر کہ تم اس کو لے ہوئے پلتے پھرتے ہو گے اور تم کو بخش دیگا
لکم واللہ غفور رحیم (پ ۱ حدید) اور اللہ غفور رحیم ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں:

ومن لم يجعل الله لآئراً خالفاً نوراً یعنی جس کو اللہ قلعے نور نہ عطا فرمادیں پھر اسکو نور نہیں مل سکتا۔
اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں نور کے ملنے نہ ملنے کو اپنے جل (یعنی عطا فرمانے) پر رتب فرمایا ہے یعنی یہ
فرمایا کہ ہم نے تم کو نور عطا فرمایا ہے یا اللہ تعالیٰ نور عنایت فرمائیں گے یا جسکو خدا نور نہ دے اسکو نور نہیں مل سکتا۔ اس سے
معلوم ہوا کہ انسان خدا تک جو پہنچتا ہے وہ جذب الہی کے ذریعہ پہنچتا ہے یعنی ادھر ہی سے کشش ہوتی
ہے تب ہی انسان داخل ہوتا ہے۔

اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملاحظہ فرمائیے کہ جب ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نور کا عطا فرماتا اپنے قبضہ اور تصرف میں رکھتا ہے تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ ہی سے اسکو طلب بھی فرمایا چنانچہ ایک دعائیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح نور کا سوال کیا ہے ارشاد فرماتے ہیں:-

اللہم اجعل فی قلبی نوراً و فی بصری نوراً و فی سمعی نوراً و عن عینی نوراً و عن شمالی نوراً و خلفی نوراً و من امامی نوراً و اجعل لی نوراً و فی عصبی نوراً و فی لحمی نوراً و فی دمی نوراً و فی شعری نوراً و فی بشری نوراً و فی لسانی نوراً و اجعل فی نفسي نوراً و اعظم لی نوراً و اجعل لی نوراً و اجعل من فوقی نوراً و من تحتی نوراً

یا اللہ کر دے میرے دل میں نور اور میری بنیائی میں نور اور میری شنوائی میں نور اور میرے داہنی طرف نور۔ اور میرے بائیں طرف نور۔ اور میرے پیچھے نور۔ اور میرے سامنے نور اور کر دے میرے لئے ایک خاص نور اور میرے پٹھوں میں نور اور میرے گوشت میں نور۔ اور میرے خون میں نور اور میرے بالوں میں نور اور میرے پوست میں نور اور میری زبان میں نور اور کر دے میری جان میں نور اور دے مجھے نور عظیم اور کر دے مجھے سراپا نور اور کر دے میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور

اللہم اعطنی نوراً

یا اللہ دے مجھے نور

(۳۷۷ مناجات مقبول کریمی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعائیں اسی لفظ جعل کو استعمال فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہی سے نور طلب فرمایا اور یہ سمجھ کر کہ جب کوئی ذات کریم کسی چیز کی دینے والی ہو تو پھر اس سے مانگنے میں بخل کیوں کیا جائے؟ آپ نے بھی پھر کس طرح اللہ تعالیٰ سے نور طلب فرمایا ہے اور اس میں شک نہیں کہ اس دعا کے صرف الفاظ ہی کو زبان پر لانے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نور قلب میں آ رہا ہے بہت نفیس دعا ہے۔ آپ کی مانگی ہوئی یہی دعا اگر ہم لوگ سیکھ لیں اور اس کے ذریعہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے نور کے طالب ہوں تب بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔

لیکن انوس اس کا ہے کہ نور کی تحصیل کے لئے کیسے کیسے طریقے اور مجاہدے لوگ اختیار کرتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہل اور آسان طریقہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محنت بہت ہے اور نفع کم ترک سنت کی یہ سزا اور وبال ہے جو آج ہمارے نقد حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سلیم عطا فرما دے۔

یَقْدُهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِ طَالِبِيهِ
عِنْدَ بَرَأَتِهِمْ مِنَ الدَّعْوَى وَتَحَرُّمِهِمْ
مِنْ رِقِ الْأَغْيَارِ وَتَعَرُّضِهِمْ لِنَفْعَاتِهِ
تَعَالَى بِالذَّلِّ وَالْاِفْتِقَارِ وَ إِذَا
كَانَتْ الْوَارِدَاتُ مِنَ الْعُلُومِ
الْإِلَهِيَّةِ فَلَا يَعْمَلُ بِهَا مَالٌ
يَشْهَدُ بِهَا الشَّرْعُ فَإِنَّ
كُلَّ حَقِيقَةٍ تَخَالَفُ
الشَّرِيعَةَ فَهِيَ يَاطِلَةٌ

جس کو اللہ تعالیٰ اپنے طالبین کے قلوب میں ڈال دیتے ہیں
جبکہ وہ دعویٰ اور پندار سے نکل چکے ہیں اور اغیار کی غلامی
سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں (اور یہی نہیں بلکہ) اپنے اند غایت
ذلت اور افتقار پیدا کر کے خود کو ان نفعات الہیہ کے حدود کے
محل میں پیش کر دیتے ہیں۔ پھر جب یہ واردات از قبیل علوم الہیہ
کے ہوں تو (ان کا حکم یہ ہے کہ) ان کے مقتضیٰ پر عمل
اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک کہ یہ نہ معلوم کریں
جائے کہ دو شرع کے خلاف تو نہیں ہیں (یعنی شریعت ان کی
تصدیق کر دے) اس لئے کہ ہر وہ حقیقت (یعنی طریقت) جو شریعت
کے خلاف ہو وہ مردود اور باطل ہے۔

ثُمَّ مِنَ الْأَدَبِ أَنْ لَا يَفْرَحَ
بِالْوَارِدِ وَلَا يَغْتَرِبُهُ مَالٌ يَعْلَمُ
ثَمَاتِهِ فِيهِ مِنْ تَأْثِيرِ
الْقَلْبِ وَتَبَدُّلِ صِفَاتِ
الْمَذْمُومَةِ بِالصِّفَاتِ الْحَمْدَةِ
وَأَنْ لَا يَتَكَلَّمَ بِالْمَعَانِي الْوَاحِدَةِ
عَلَيْهِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ بِهَا وَ
تَرْسُخٌ وَتَتَضَمَّنُ بَانْكَشَافَهَا

پھر وارد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ کسی وارد
کو پا کر مالکِ فرح بظن نہ کرنے لگ جائے اور اس پر مغرور نہ
ہو جب تک کہ یہ نہ معلوم کرے کہ اس کا ثمرہ خود اس کے اندر
کیا مرتب ہوا؟ یعنی اس کے قلب نے اس سے کیا اثر قبول کیا۔
اور اسکی صفات مذمومہ صفات محمودہ سے بدل گئیں یا نہیں؟
اور ایک بات قابلِ لحاظ یہ ہے کہ جن معانی اور صفات (یعنی
حالات و کیفیات) کے ساتھ مستحق اور مستحق نہ ہو اور جو
حالات و کیفیات اس کے اندر راسخ نہ ہوں اور جن کو کشف
واضح نہوان کا حکم بھی اپنی زبان سے نہ کرے۔

وَأَنْ لَا يَطْلُبَ بَقَاءَ الْوَارِدِ
وَلَا يَأْسَى عَلَى فَقْدِهِ بَعْدَ
أَنْ يَسِطَ عَلَيْهِ الْوَارِدُ فَتَلِيفُ
بِاطْنِهِ وَظَاهَرِهِ بِكَيْفِيَّاتِ الْبُيُوتِ

اور ایک ادب یہ ہے کہ نہ تو وارد کے بقا کی خواہش کرے
اور نہ اس کے چلے جانے سے اپنے اوپر یاس ہی طاری ہونے سے
یہ خیال کرے کہ کبھی مجھ پر بھی اس وارد کے نور کی بارش ہوئی تھی
جسکی وجہ سے میرا ظاہر اور باطن عبودیت کی کیفیت سے سرشار ہو چکا تھا

ولاح له شئ من عطمة الربوبية
فان في الله غنى عنه وعن
غيره وكذلك لا ينبغي ان
يلحظ العبد شيئاً من الاغيار
والانوار والمقامات والاحوال
والدنيا والآخرة والنعم
الباطنة والظاهرة ولا يركن
اليها ولا يعتمد عليها بقیة
او ذہبت فانها غيرہ فيلزم
ان تحيد عنها كما قيل ۵

اليك يا حور الجنان عنا
مالك قاتلنا ولا قتلنا

قال ابو القاسم القشيري
رحمهم الله تعالى ومن المقاطع
المشكلة السكون الى استخلاء
ما لا يقيد به من فنون
تقریبك فان كل لطيفة
بطربك بهما تحتها خدع
انتهى - ولو خاطب الولي
كل ما في الكون وقال السلام
عليك يا ولي الله تعالى

اور ربوبیت کی عظمت کا نور مجھ پر چمک چکا تھا مگر انوس
کہ اب وہ جاتا رہا تو اس قسم کے خیالات کا بھی اتباع نہ کرے
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر اس درجے اور اس کے علاوہ
سب ہی چیزوں سے کفایت موجود ہے۔ اسی طرح سے بندہ کیلئے
زیب بھی نہیں دیتا کہ غیر اللہ کی جانب ادنیٰ التفات بھی کرے
خواہ وہ اغیار ہوں یا انوار۔ مقامات ہوں یا احوال۔ دنیا ہو یا
آخرت۔ باطنی نعمتیں ہوں یا ظاہری غرض انکی جانب ادنیٰ
میلان بھی روا نہیں ہے۔ اور نہ واردات پر اعتماد کرے وہ باقی
رہیں چاہے ختم ہو جائیں اسلئے کہ وہ خدا نہیں ہیں معاذ اللہ مطلب
یہ کہ مقصود نہیں ہیں اسلئے سالک کو ان کی پروا ہی کیا ہے لہذا ان سے
علحدگی اور دوری ہی مناسب جیسا کہ کہا گیا ہے ۵
کہ شہید مخلص کو جنت میں جب حوریں ملیں گی تو وہ کہے گا کہ (اے جنت
کی حور و مجھ سے الگ ہی رہو اسلئے کہ ہم نے دنیا میں جو قتل و قاتل کیا تھا
اور مقتول ہو گئے تھے تو وہ کچھ تمہاری خاطر نہیں ہوئے تھے۔

حضرت ابو القاسم قشیری نے فرمایا ہے کہ مقامات مشکلہ اور دشوار
گزار گھائیوں میں سے ایک یہ ہے کہ سالک اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے
والے امور کو پا کر اور انھیں تیریں اور لذت پاتے ہوئے ان سے سکون اور
قرار حاصل کرنے لگے (کیونکہ بسا اوقات اسی کو مقصود سمجھ لیتا ہے اور ادھر سے
منقطع ہو جاتا ہے) اور یہ اسلئے کہ ہر وہ لطیف جو تہلکے حق میں طرب و نشاط
کا موجب بنے یقین کرے کہ اس کے باطن میں کوئی نہ کوئی مغفہ فتنہ اور
خداع ضرور مخفی ہے (گو تم اسکو محسوس نہ کر سکو) چنانچہ اگر کسی ولی
سے دنیا کی تمام چیزیں کلام کرنے لگیں اور آکر یہ کہیں کہ
اسلام علیک یا ولی اللہ تعالیٰ (اے اللہ تعالیٰ کے ولی تم پر سلام ہو)

اور اس کی وجہ سے اس کا نفس کچھ خوش ہو جائے اور اس کو باطنی سکون حاصل ہو تو سمجھو کہ ابھی وہ اپنے (نفس کے) ہاتھوں میں ہے۔

اسی بات کو ہمارے شیخ ابو العباس مری یوں فرماتے تھے کہ لطف (یعنی وارد) لطیف کی جانب سے ایک حجاب ہے مطلب یہ کہ اس لطیف سے سکون حاصل کرنا اور اسی پر قناعت کر لینا اس کی وجہ سے فرح بطریں مبتلا ہو جانا یہ سب باتیں بعد کی ہیں (اور منع ہیں ورنہ تو حال مہمان عزیز ہے قابلِ قدر اور لائقِ صدِ شکر ہے) اور جب مالک نے کسی کرامت یا خارقِ عادت یا کسی قسم کی اجابت کے حصول کا قصد کیا تو سمجھ لو کہ وہ مفتون ہے اور اب اس پر عبودیت کا راستہ ہی بند ہو جائیگا۔ اور جسکی قسمت میں سعادت ازلی لکھی ہوئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنے جلال و جمال کا مشاہدہ مکشوف فرمادیتے ہیں (جس کو وہ ہمیشہ سرشار رہتا ہے) اور احوالِ لطیفہ اور کیفیاتِ او کشف و کرامات کی فکر اور خواہش ہی سے اس کو دور رکھتے ہیں اس طرح سے کہ اگر کسی سالک کا ارادہ بھی ان مکاشفات پر وقوف کا ہوا تو وہ (جلال و جمال کا مشاہدہ) جسکو حقیقت کا ہاتھ کھنا چاہیے اس سے پکار کر کہتا ہے کہ خبردار دیکھ

فَسَكُنْتَ نَفْسَهُ إِلَى ذَٰلِكَ كَانَ فِي يَدِ ذَٰلِكَ اسِيرًا

وقال سیدی ابو العباس المرسی رحمہم اللہ تعالیٰ اللطف حجاب عن اللطیف

یعنی السکون الیہ والوقوف عنده وشدۃ الفرح بہ انتہی۔ ومتی قصد العبد شیئاً من الکرامات وخرق العوائد والنواع الاجابات فتنن وانقطع علیہ طریق العبودیۃ ومن ادركتہ السعادتۃ کاشفہ اللہ تعالیٰ بشہود جلالہ و جمالہ لا باثباتہ فی الاحوال اللطیفۃ والکرامات الشریفۃ ما ارادت ہمتہ سالک ان تلق عند ما کشف لہ ال

یہ (قولہ اللطف حجاب عن اللطیف الخ) بھی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بردِ قضا کا شکوہ کرتے ہیں جس طرح سے کہ اور دوسرے لوگ تدبیر کی شغلی سوا اختیار کے وبال سے ڈرتے ہیں اور خوف کرتے ہیں اور یہ اسلئے کہ بردِ قضا کی وجہ سے (یعنی یہ کہ ہر خواہش اور مراد بدن اختیارِ اسباب کے پوری ہوتی ہے) نفس کو جودت اور علالت حاصل ہوتی ہے کہیں اس میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے صرف نظر نہ ہو جائے (اولیاء اللہ اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ عبدیت یہ ہے کہ بندہ ہر آن اپنی احتیاج اپنے مالک کے آگے پیش کرنا ہے اور کبھی کوئی غیر اللہ اس کے لئے سبب سکون نہیں ہے)

یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے بلکہ ایک فتنہ ہے لہذا اس میں پڑ کر
کا فرست ہو جانا (یعنی یہاں دفن کر کے راہ سے منقطع نہ ہو جانا) تمہارا
مطلوبہ مقصود اور آگے ہے۔

حاصل یہ کہ ایک صوفی کا مطلوب اپنے جملہ احوال میں حق تعالیٰ
ہی ہوتے ہیں پس اسکے پیش نظر نہ تو دنیا ہوتی ہے اور نہ آخرت
ہوتی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ حق تعالیٰ بڑے ہی غیرت والے ہیں
اسکو پسند ہی نہیں فرماتے کہ اپنے بندہ کے قلب میں اپنے سوا کسی غیر
کو دیکھیں۔ پس اگر کسی بندہ کو ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے قلب میں
اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے بھی سکون پاتا ہے تو اسکو امتحان کے
شکبہ میں کھینچتے ہیں اور اپنی یاد کو اسکے قلب سے جدا کرتے ہیں اور
ذکر کو صرف اسکی زبان پر جاری فرماتے ہیں اب اگر اس سزا سے اسکو
تمیز ہو گیا اور وہ اس غیر سے جس سے اس نے سکون حاصل کیا تھا منقطع
ہو گیا یعنی اس کے اپنے قلب کو فارغ کر لیا تو اللہ تعالیٰ سزا کو اس سے دور
فرما کر اسکے قلب کو روشن فرمادیتے ہیں ورنہ کہیں اگر وہ اپنے اسی
سکون پر قائم اور مداوم رہا تو (دوسری سزا) اسکو یہ دیکھائی ہے کہ
مخلوق کے قلوب اس پر رحم اور شفقت کو نکال دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ
اسکو مخلوق سے طمع کا لباس پہنا دیتے ہیں جسکی وجہ سے اسکی زندگی بالکل
ایک عجز اور ذلیل جیسی ہو جاتی ہے اور موت اسکی شفقت الٰہی ہو جاتی ہے
اور آخرت میں بھی اس کا حال بس قابل افسوس ہی ہو گا ہم اللہ تعالیٰ
سے غیر اللہ کی جانب سکون قلبی ہونے سے پناہ مانگتے ہیں۔
کسی نے خوب کہا ہے ۵

جو شخص تجھے پا کر بھی اپنے خطوط دنیویہ سے فارغ نہ ہوا اور اسکو نہ بھولا
بلکہ خواہشات نفسانیہ میں اور احباب کے تعلق ہی میں لگا رہا۔

نادتہ هو اتف الحقیقة انما نحن
فتنة فلا تكفر الذی تطلب
امامك۔

والحاصل ان الصوفی مرجعہ
فی کل احوالہ الی الحق تعالیٰ
فہو لا ینالہ ولا آخرۃ وذلك
لان الحق تعالیٰ غیور لا یحب
ان یرى فی قلب عبدہ سواہ
فان وجد فی قلبہ سکونا الی
غیرہ ابتلاہ وحجب ذکرہ عن
قلبہ واجراہ علی لسانہ فان
انتبه وانقطع عن سکون الیہ
کشف اللہ ما بہ وان دام
علی سکونہ نزع من قلوب
المخلوق الرحمة الیہ واللبسۃ
لباس الطمع فیہم فتصیر
حیاتہ عجزا وموتہ کمد او
معادہ اسفا نعوذ باللہ تعالیٰ
من السکون لغیرہ آمین
قال الشاعر ۵

من لم یکن بش فانیاً عن خطہ
عن الہوی والانس بالاحباب

تو بس یہ سمجھو کہ وہ ان دونوں مراتب کے مابین سلق ہی رہیگا یعنی نہ تو کھل کر
 دنیوی چین ہی اٹھ سکے گا اور نہ اخروی حسن انجام ہی سے حصہ پاسکے گا۔
 ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے
 جو ذرائع ہیں ان میں سب قریب ترین ذریعہ یہ ہے کہ تمہارے قلب کی
 یکسوئی کی یہ حالت ہو کہ اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو اس میں دنیا کی کوئی
 تمنا نکلے اور نہ آخرت کے کسی چیز کی آرزو ملے بجز خدا کی ذات کے اور
 اسکی یاد کے (ذکر کے بعد کے اس ادب و دم کے بیان میں) ہم نے بھی قلم کی
 لگام ڈرا ڈھیلی کر دی (یعنی اسکو مفصل اور واضح بیان کیا) اسلئے
 کہ یہ مقام لوگوں کیلئے منزلۃ الاقدام سے ہو ہے۔ سو اس شخص کے جس پر
 تمہارا رب ہی رحم فرمائے۔

فلائنه بين المراتب واقف
 لمنال حظ والحسن مآب
 وقال ابوسلیمان الدارانی اقرب
 ما يتقرب به الى الله تعالى ان
 يطلع على قلبك وهو لا يريد
 من الدنيا والآخرة غير انتهي۔
 وقد اطلقنا عنان القلم في
 هذا المقام لانه منزلة الاقدام
 الا من رحم ربك +

۳ (افادہ) (تو یہ مقام لوگوں کیلئے منزلۃ الاقدام ہے الخ) میں کہتا ہوں یہ مقام منزلۃ الاقدام اسلئے ہے کہ
 انسان ذکر سے اگر کوئی لذت پانے لگے یا اسکو سکون الی غیر حاصل ہو تو کبھی ایسا ہوگا بھی غیر اور یہی لذت اسکا
 مقصود ہو جائیگی اور ذکر کے حقیقی ثمرات سے وہ محروم رہے گا۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن کیلئے ذکر کا ثمرہ اس کے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذا ذکر
 اذکرکم یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمکو یاد کر دنگا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نوازش اور کرم کہ گندہ بندہ کی یاد کا صلہ وہ اسکو
 اسکی یاد سے مرحمت فرمائیں۔ عر بریں مرثوہ گر جاں فشام رواست

پھر ذکر ہی کے سلسلہ میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اللہ اللہ کا ذکر ہو خواہ لا الہ الا اللہ کا یہ دونوں ذکر بیسٹ ہیں
 اور اس میں شک نہیں کہ ہر ایک کے الگ الگ خواص ہیں اور جدا جدا منافع ہیں۔ مشائخ نے اسکی تصریح فرمائی ہے چنانچہ
 حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں کہ :-

جاننا چاہیے کہ جس طرح ایمان کی ایک صورت ہوتی اور وہ اس پر موقوف
 ہوتی ہے کہ انسان آفاقی آلہہ کو قلب سے دور کرے اور اس سے مراد اصنام
 اور کفار کے معبودات باطل ہیں۔

باید دانست کہ صورت ایمان چنانچہ
 موقوف است بر نفی الہ آفاقی کہ اصنام
 و سایر معبودات کفرہ است۔

اسی طرح سے ایمان کی ایک حقیقت ہوئی جو کہ موت

ہے انفسی الہ کے ازالہ پر اور ان سے مراد خواہشات نفسانی
ہے اور غیر اللہ کے ساتھ قلب کی گرفتاری ہے (اور خواہشات
کو جوالہ کہا گیا تو) آیت آفریت الایۃ یعنی آپ نے اس شخص کو
دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا رکھا ہے۔ یہ آیت
اس پر شاہد ہے۔

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو تمہارا مقصود ہو بس ہی تمہارا
معبود ہے۔ لہذا حق کے طالب کو لا الہ الا اللہ کے تکرار سے
چارہ نہیں۔ اسی لئے اہل اللہ نے ہر زمانہ میں سلوک و
تسلیم کے لئے اسی کلمہ کو اختیار کیا ہے تاکہ سالک اس
کلمہ کے تکرار اپنے ہوئے نفسانی۔ و سادس شیطانی اور
مقاصد انسانی سے بالکل نکل جائے اور اس کا
مقصود و معبود اور محبوب سوا ذات عز شانہ
کے کوئی اور نہ رہ جائے اور اس کو فنا و تمام
حاصل ہو جائے۔

یہ تو کلمہ طیبہ کے بارے میں فرمایا۔ آگے اسم ذات کے متعلق فرماتے ہیں کہ:-

ہاں یہ صحیح ہے کہ اسم ذات بھی (اللہ اللہ کا ذکر)
محبت اور جذب پیدا کرنے میں اکسیر ہے اور ایک نوع
کا فنا بخشا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کا ذکر سلوک کے لئے
اور علائق کو قلب سے زائل کرنے کے لئے بہر حال ضروری ہے تاکہ
فنا حقیقی حاصل ہو اور حجابات بالکلیہ مرتفع
ہو جائیں۔

حقیقت ایمان موت است

بر نفی اللہ انفسی کہ عبارت از ہوا ہے
نفسانی است و گرفتاری است بمادون
حق جل و علاۃ آیت کریمہ افریت
من اتخذ الہۃ ہواہ شاہد ایں
معنی است۔

بزرگان گفتہ اند کہ ہرچہ مقصود
معبود است پس طالب حق را چل و
علا از تکرار آن چارہ نیست لہذا اہل اللہ
ایں کلمہ طیبہ را برائے سلوک و تسلیم
اختیار فرمودہ اند تا سالک بتکرار ایں
کلمہ از ہوائے نفسانی و سادس شیطانی
و مقاصد انسانی بہ تمام بر آید
و مقصود و معبود و محبوب او بجز
از ذات منزہ نہماند و فنا حاصل
شود۔

آرے اسم ذات جذب و
محبت سے آرد و قسمے از فنا می
بخشد۔ لیکن کلمہ نفی و اثبات برائے
سلوک و رفع علائق ناگزیر است
تا فنا حقیقی حاصل شود و محبت تمام
مرتفع گردد۔

تاجاروب لا زروبی راہ
جب تک لا کی جھاڑو سے راستے کو صاف نہ کر دو گے
نرسی در سرائے الا الہ
الا اللہ کی سرائے تک رسائی شکل ہے۔

(منہا مکتوبات معصومیہ)

اس سے معلوم ہوا کہ جذب حاصل کرنے میں ذکر اسم ذات (اللہ اللہ) کو بڑا دخل ہے اور فناء تام کے حصول کے لئے کلمہ طیبہ کا ورد ہر زمانہ میں مشائخ کا معمول رہا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے اذکار بسیط ہی ہیں یعنی ان کے ایک ایک معنی ہیں اور ایک ایک مقصد ان سے حاصل ہوتا ہے باقی ان کے علاوہ ایک اور ذکر ہے جو کہ مرکب ہے اور وہ ہے ”تلاوت قرآن“۔ اگر سالک اس سے شغف پیدا کر لے تو بیک وقت اللہ تعالیٰ کی ذات۔ صفات۔ آخرت۔ معاویہ۔ جزا۔ سزا۔ جنت۔ دوزخ ان تمام چیزوں پر تفصیلی طور پر اسکی سیر ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی مراد نزول کتاب سے یہی ہے کہ بندے ان سب امور پر سے گذریں۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لئے تلاوت قرآن سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں مگر اس سے یہ مقصود اس وقت حاصل ہوگا۔ جب کہ یہ تلاوت اپنی شرائط کے ساتھ ہو اور قلب سے ہو۔ محض لسانی اور سرسری تلاوت اس مقصد کے حصول کے لئے کافی نہیں۔

ومن شاء المزيد فلیرجع الی رسالتنا ”تلاوة القرآن المجید“

(حضرت مولانا دامت برکاتہم نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ ہر طبقہ میں کسی نہ کسی درجہ میں کلام اللہ کے نعم و تلاوت اور اس کے شرائط و آداب کی رعایت میں کوتاہی ہو رہی ہے اور اس کی جانب سے سخت بے اعتنائی برتی جا رہی ہے تو اپنے عوام و خواص سب کو اسکی طرف متوجہ فرمایا اور نہایت شد و مد سے اس موضوع پر کلام فرمایا۔ لوگوں کو ان کی عملی اور اعتقادی کمزوریوں پر آگاہ فرمایا جس سے لوگوں کو بہت نفع ہوا۔ ان مضامین کو کتابی شکل میں تلاوت قرآن کے نام سے شائع کیا جا چکا ہے۔ اس کو بار بار مطالعہ فرمائیے انشاء اللہ بہت نافع ثابت ہوگا۔

حضرت کے بیانات کی خصوصیت یہی ہے کہ ایسا دلکش و دلچسپ کلام ہوتا ہے کہ نہ طبیعت سننے سے اکتاتی ہے اور نہ وہ بیان فرسودہ معلوم ہوتا ہے۔

وہی اک بات جو سوا گزری ہے نگاہوں کے
زبان شیخ پر آ کر نئی معلوم ہوتی ہے (از مرتب)

دوسرا دبت ہے (غالباً یہ سہو کا تہ ہے) دراصل یہ تیسرا دبت ہے
دوسرا تو پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے اسکے بعد الایچو تھا ہے
جسکو کتاب میں تیسرا لکھا ہے کہ ذکر کو سکتہ مذکورہ میں جس میں
جس دم کیا تھا۔ دل میں کرتا ہے خواہ وہ لا الہ الا اللہ ہو یا
اللہ اللہ ہو۔

اور تیسرا دبت (جو کہ حقیقتاً جو تھا دبت ہے) (اگرچہ شروع میں جو کہا
ہے اس پر یہ زائد ہے کیونکہ ابتدا میں کہا تھا کہ ذکر کے بعد کے تین آداب
حالانکہ اچھے ہونگے) یہ ہے کہ ذکر کے بعد گھنٹہ آدھ گھنٹہ تک پانی نہ پیے
اسلئے کہ اسکی وجہ سے شوق کی وہ آگ بجھ جائیگی جسے ذکر نے بھڑکایا ہے
اور اس طرح سے ذکر کی مشقت کے بعد فوراً پانی پینا بد کو صحت کی رو بھی
مضر ہے جب شخص چاہتا ہے کہ ذکر کا ثمرہ قلیل مدت ہی میں اسکے لئے ظاہر ہو جائے
تو اسکو چاہیے کہ ان تمام آداب کو طہیت کرے اور کسی آدب کو ترک نہ کرے (یہ
آداب تو منفرد کے لئے تھے) اور جب ایک جماعت ذکر کے لئے جمع ہو تو چاہئے
کہ قبلہ رو ہو کر صفت بنالیں یا حلقہ بنالیں اور اگر ان میں
کوئی نوخیز لڑکا ہو تو اس کو اخیر صفت میں سب سے
پچھے کر دیں۔

اور سب کے سب ایک آواز اور ایک حرکت کے ساتھ ذکر
کریں۔ پھر جب شیخ یہ چاہے کہ ذکر کو ختم کرے تو اسکو چاہیے کہ
اپنے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اذن طلب کرے اور یوں
کہے کہ اے پروردگار! آپ کی حضوری تو طول ہونے
کی چیز نہیں ہے مگر میرے یہ سب رفقاء طریق ہیں ان
میں بہت سے ایسے ہیں جو کہ مریض ہیں بعضے ان میں
عاجز ہیں لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ان سب

ثانیہا اجراء الذکر علی قلبک
فی السکتۃ المذكورۃ اما
لا الہ الا اللہ او اللہ اللہ

ثالثہا ترک شرب الماء حتی
یمضی ساعة ونصفها لانه
یطغی نار الشوق التي الهبها
الذکر ویقر بالبدن وینبغی
من اراد ان تظهر له ثمرۃ الذکر
فی مدة قسيلة ان یواطىء علی
هذه الآداب ولا یخل شیء منها
واذا اجتمع جماعة للذکر فینبغی
ان یصطفوا مستقبلی القبلة
او یخلقوا واذاکان فیہم امر د
اخروہ فی آخر الصفوف۔

وینبغی توافق اصواتہم
وان تكون حرکتہم واحدة ثم
اذا اراد الشیخ ختم الذکر
فلیست اذن ربہ فی نفسہ و
یقول یا ربی حضرتک لا تمل
ولکن اخوانی هو علاء فیہم
المریض وذو الحاجة و مرادی

کے ساتھ ذکر کو ختم کر دوں پھر لا الہ الا اللہ ہو کسے پھر وہ اور
 سب اخوان الطريق اپنا اپنا سر جھکا لیں اور اس کا یہ لا الہ
 الا اللہ کہنا متوسط آواز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور ان کے ساتھ
 ذکر اسی وقت ختم کرے جب کہ ان کو کم ہمت پاوے لیکن جب
 ان لوگوں میں نشاط اور شوق کی زیادتی دیکھے تو پھر ان کے
 ساتھ ذکر نہ ختم کرے اور ختم ذکر کے وقت مناسب
 ہے کہ خود شیخ اور پوری جماعت پوری ہمت اور
 توجہ کے ساتھ ہو سکے۔ اور ذکر کو ایک قسم
 کے استغراق پر ختم کرے تاکہ دوبارہ
 ذکر کا داعیہ اور شوق
 باقی رہے۔

اسی طرح سے ذکر کی مجلس طویل نہ ہونی چاہیے
 بجز ان راتوں کے جن کے متعلق کچھ فضیلت
 آئی ہے۔ اور نہ مختصر ہی کرے۔ سوا عذر کی
 صورت کے۔

بہر حال (اہل طریق کیلئے) سماع کا مسئلہ تو لازم ہے کہ اس میں
 احوط صورت کو لیں یعنی اس کو ترک ہی کر دیں کہ اس کا ترک ہی زلال لغوی
 شفاف پانی ہے در نہ نفوس اس پر ٹوٹ کر گرتے ہیں اسلئے کہ وہ نفسانی
 خواہش کے عین مطابق ہے اور زمانہ بھی فساد کسے لہذا اس کا ترک
 ہی اولیٰ ہے پھر یہ کہ صالحین اور یقین اور طریق کے اکثر ائمہ کا یہ طریقہ بھی
 نہیں رہا ہے اسلئے کہ حقیقت اسمیں حفظ نفس کا پورا سامان موجود ہے۔
 چنانچہ بہت ایسے افعال جو فی نفسہ مباح ہوتے ہیں وہ بھی ذریعہ
 بنجاتے ہیں خطا نفس کا (ایسا ہی یہ سلع بھی ہے) اور اہل اللہ کے شایان
 شان تو یہ کہ وہ صرف انہیں کام کو انجام دین یا فرض ہو یا افضل ہوں۔

ان اختتم بہم شہم یقول لا الہ
 الا اللہ ہو شہم یطرق رأسہ
 ہو واخوانہ ویكون قوله لا الہ
 الا اللہ بصوت متوسط ولا یختم
 بہم الا اذا رأی ہمتہم قصرت
 واما اذا رأى منہم النشاط وشدۃ
 الشوق فلا ینبغی ان یختم بہم
 وعند الختم ینبغی ان ینکر
 بھمة ہو والجماعة ولا یختموا
 الا علی نوع استغراق لیبقی
 لہم داعیۃ الذکر ثانیاً۔

ولا یکن مجلسہ فی الذکر
 بالطویل الا فی اللیالی الفاضلۃ
 ولا بالتقصیر الا اذا کان هناك
 عذر۔

واما السماع فینبغی الاخذ بالاح
 حوط فی ترکہ فانہ الصفا التزلزل
 والنفس تقبل علیہ لانہ من
 شہواتہا والزمان فاسد وھذا
 الامر لم یجر علیہ طریق الصمدین
 ولا اکثر الائمة فی الطریق لانہ فی
 الحقیقۃ من حظوظ النفس ومنہ الانعاس
 المباحۃ فی الحکم واهل اللہ لا ینبغی
 ان یکونوا الا فی فرضیۃ او فضیلۃ +

(ثم اذا سمعوا فليراعوا) آداب القوم في السماع)
 بهر حال (اس نصیئہ کے بعد بھی کہ ترک سماع ہی اس زمانہ میں مناسی ہے) اگر اہل
 طریق سنتے ہیں تو ان کو قوم صوفیہ کے آداب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔
 ایک شرط یہ ہے کہ قوال بھی اسی جماعت کا ایک فرد ہو یعنی اہل
 طریق میں سے ہو (فاسق فاجر نہ ہو) اور کلام قوم ہی میں کوئی چیز پیش کرے
 جو پسند و نصیحت پر مشتمل ہو۔ شطحیات اور مغلقات
 دون الشطح والمغلق +

ومنہا ان لا یكون بینہم
 من لیس من طریقہم ولا من
 لا یقول بالسماع لئلا یقبضہم
 واذا الحریکن القوال منہم فلیکن
 ممن حسن ظنہ بہم وینبغی
 ایک شرط یہ ہے کہ سماع سننے والوں کے درمیان ایسا کوئی
 شخص نہ ہو جو ان کے طریقہ پر نہ ہو بلکہ اجنبی ہو اور نہ ایسا کوئی ہو
 جو سماع کا قائل نہ ہو تاکہ قوم کو اس کی وجہ سے انقباض نہ ہو۔
 اور اگر قوال اہل طریق میں سے نہ ہو تو کم از کم ایسا ضرور ہو کہ اس
 جماعت کے ساتھ حسن ظن رکھنے والوں میں تو اس کا شمار ہوتا

(قوله المشتمل علی الوعظ والنصائح الخ) تاکہ وہ اشعار روح کیلئے بمنزلہ حدی کے ہو جائیں (حدی اسکو کہتے ہیں کہ عرب میں اونٹ کو تیر چلائے
 کیلئے اور اس نے کہ سفر کا تیرا سکونہ ہوا اونٹ ہوا عمدہ آواز سے کچھ اشعار پڑھتے تھے جسکو سنکر اونٹ مست ہو جاتے تھے اور جھوم جھوم کر چلتے
 تھے رفتار بھی انکی تیز ہوجاتی تھی اور پھر مکان بھی محسوس ہوتا تھا) اور اشعار پڑھنے (اور سننے) کا بہترین اور مناسب ترین زمانہ وہ ہے جبکہ سناک
 مقام ثالث میں ہو (یعنی نفس لامر سے نکلا نفس لہم میں داخل ہو چکا ہو جسکی تفصیل آگے آئی ہے) جیسے کہ عشق و محبت سے دوچار ہو جائے
 چنانچہ اسکی جانب اس طرح سے مضطر ہوتا ہے جیسے کھانے کی جانب محتاج ہوتا ہے۔

میں جبرئیل میں کہ اس مرتبہ میں تھا میرے ایک صادق و مخلص دوست نے کہا کہ تمہارے ساتھ داخلات چاہتا ہوں چنانچہ خلوت ہو گئی تو انھوں نے
 مجھے اس وقت میرے ذوق اور حال کے مناسب کچھ اشعار سنائے اور مجھے اس میں بڑا ہی لطف آیا اور اسکی وجہ سے مواجید عظیمہ میں نے پائے۔
 (قوله لئلا یقبضہم الخ) یعنی یہ شرط کہ مجلس سماع میں ہی لوگ ہوں جو اسکے جواز کے قائل ہوں دوسرے لوگ جنوں اسلئے لگائی کی جو شخص
 اس کے جواز کا قائل ہو گا ظاہر ہے کہ وہ ناجائز چیز ہوتے ہوئے دیکھ کر اس سے منعقبض ہوگا۔ پس اس کے انقباض کا اثر اہل سماع پر پڑے گا اس لئے
 کہ ان حضرات کا باطن صاف و شفاف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اطاعت حضرت بنید سے کیا گیا کہ حضرت آپ سماع کیوں نہیں سنتے؟ تو فرمایا کہ سننے والا کون کا؟
 اور سننے والے ساتھی کون لوگ ہوں گے؟ (حضرت کا مطلب تھا کہ شرط اسکی سخت ہیں اور ان کا پایا جانا آسان نہیں ہے) پس جس طرح سے کہ یہ ضروری ہے کہ قوال بھی
 صاف باطن ہو اسی طرح سے یہ بھی ضرور نہ ہے کہ رفتار سماع یعنی سب کے رجحان میں اور شرکار اسی مسلک مشرب کے ہوں کوئی اس کا منکر اس میں نہ ہو۔ یہاں تک کہ بعض مشائخ
 کے متعلق ناگاہیکہ کہ سماع سننے کے وقت حجرے کا دروازہ بند کر لیا کرتے تھے اور کسی اجنبی (اور منکر) کو اندر آنے نہیں دیتے تھے چنانچہ ان سب بات کے بعد انکو اس
 سے احوال اور مواجید حاصل ہوتے تھے بلکہ تیرا اسی ہی مجلس تھی مگر اس میں کسی کو کچھ نہیں حاصل ہوا اس لئے شیخ نے فرمایا کہ در دیکھنا تو مجلس میں کوئی اجنبی تو نہیں آگیا ہے (جسکی
 خوش آج فیض نہیں ملے) لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں حضرت سب لوگ اپنے ہی ہیں اجنبی کو کوئی نہیں ہے پھر فرمایا کہ دیکھو کسی اجنبی کی کوئی چیز تو مجلس میں نہیں گئی ہے؟ اور لوگ
 کو نکر بولی تلاش کیا تو تیر چلا کہ کوئی صفا کسی اجنبی کو تابل لائے ہیں جس کا اثر یہ ہوا غرض لوگوں اسکو حجرہ سے باہر نکالا اور پھر مجھے تو حسب دستور مواجید حاصل ہوئے۔

ان یجزلوا له العطاویا سطوة
حتى یتمكن من قلبه حب الجماعة
والقوم ان كان من العامة واذا
ظهر لهم منه في اثناء المجلس
سامة او كسل اسكتوه وارا حواسهم
واشتغلوا بنفوسهم وطيب وقرهم
ثم ان كان في الجماعة من نبوب
عنه والا اخذوا في الذکر بصو^را
وطريقة موزونة وهي عند المحققين
احسن من قول القوال وینتجتها
اعلیٰ من كان له قلب او لقی
السمع وهو شهید +

واذا اخذ القوال في شأنه
واستمرت الاحوال في نفوس
السامعين وتحكم سلطان الوجد
وتحركت هذه الهياكل لتشوف
روحانياتها الى الملاء الاعلىٰ فمما
نوقه كل علیٰ قدر قوته ومقامه
فاذا سقط ثوب من احد هم فقد
كانوا يعطونه للقوال اداكات
الوجد حصل لمعنیٰ في قوله
ولا قلل القوم ویقسمونه فيما بينهم
بل كانوا اذا سقط منهم شیء

ہی ہو۔ نیز سامعین کو چاہیے کہ قوال کو کبھی کبھی کچھ انعام
بھی دیدیا کریں اور اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آویں تاکہ
اس کے قلب میں قوم اور جماعت کی محبت قائم ہو جائے جبکہ
وہ عوام الناس میں سے ہو۔ اور اگر قوال درمیان مجلس میں سست
ہو جائے! اسپر کسل کا غلبہ معلوم ہو تو چاہیے کہ لوگ اسکو خاموش
کردیں اور اپنے باطن کو اسکے بے کیف سر سے راحت دیدیں اور خود
اپنے نفوس کی جانب اور اپنے وقت کو بالطف بنانے کی جانب
متوجہ ہو جائیں۔ پھر اگر اس جماعت میں کوئی دوسرا قوال ہو تو
اسکو سقر کردیں ورنہ یہ کریں کہ سب کے سب ایک آواز ہو کر اور باہم سر
میں سر مل کر ذکر و الجہ شروع کر دیں۔ چنانچہ یہ ذکر محققین کے نزدیک
قوال کے اشعار سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور انجام و فائدہ بھی اسکا زیادہ پائیکا
ہر شخص جو قلب کھتا ہے یا اپنی قوت سامع کو بیداری قلب کیساتھ ساتھ متوجہ کئے ہوئے ہے۔

اور جب قوال پورے نشاط میں آجائے اور سننے والوں کے
نفوس میں احوال جاگزیں ہو جاویں اور سلطان وجد کا غلبہ ہو جائے
اور لوگوں کی روحانیت کا اشتیاق ملا اعلیٰ یا اس سے بھی اوپر کی
جانب حسب مراتب مقام ہونے کی وجہ سے ساری اجسام
حرکت میں آجائیں (تو سمجھو کہ اب وجد کمال کو پہنچ گیا ہے)
اب اگر اس حالت میں ان اہل سماع میں سے کسی کا کوئی
کپڑا گر جاتا تھا تو وہ قوال کا حق سمجھا جاتا تھا۔ بشرطیکہ یہ
وجد قوال کے پڑھنے کی وجہ سے ہوا ہو۔

ورنہ تو وہ قوم کی میراث بنتا تھا اور سب لوگ آپس میں اسکو
تقسیم کر لیتے تھے۔ بلکہ اہل طریق کا تو یہ حال تھا کہ اگر ان میں سے
کسی کی کوئی چیز راستہ ہی میں کیوں نہ گر جاتی تو وہ اسکی

ولو فی طریقہم لا یرجعون فی طلبہ
ولا تحس نفوسہم بذلک ومتی
تغیرت نفوسہم عند ذلک فہم
اصحاب علیہ وللمکون فی قلوبہم
خط ومن ہذا شانہ فلیسع
فی نزوال ہذہ العلۃ عن نفسہ
واما توجہات الاسماء السبعۃ
بہذہ الطریقۃ الخلوئیۃ المریۃ
عن السید مصطفیٰ البکری فہی
بعد البسمۃ والحمد للہ والصلوۃ
والسلام علی النبی صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم ہکذا ارجو الاسم
وہو لا الہ الا اللہ الہی الظہر علی
ظاہری سلطان لا الہ الا اللہ حتی
لا اشہد الا اللہ بسلطانہ لا الہ الا اللہ

تلاش جستجو میں پیچھے واپس نہیں ہوتا تھا اور نہ اس کے ضیاع کا
اس کو کچھ قلق ہی ہوتا تھا اور اگر کسی ایسے موقع پر ان میں سے
کسی صوفی کے اندر کچھ تغیر دیکھا جاتا تو لوگ اسکو ردگ والا
سمجھتے تھے یعنی ابھی اس میں کسر ہے اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ ابھی دنیا
کا علائقہ قلب میں باقی ہے اسی لئے تو اس چیز کا قلق ہوا اور جس کا یہ
حال ہوتا اس پر لازم ہوتا کہ اپنے اندر سے اس نقص کو دور کرے۔
بہر حال اسماء سبعہ کی توجہات (کا طریقہ) جو سلسلہ خلوتیہ میں رائج
ہے اور سید مصطفیٰ بکری سے مروی ہے تو وہ یہ ہے کہ
پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد
کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اسکے
بعد سب پہلے جس جانب توجہ کرنا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔
پس قلب اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو کر یوں کہے کہ لے
اللہ میرے ظاہر پر لا الہ الا اللہ کا سلطان قائم فرمادیجئے یہاں
تک کہ میں بجز اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو حاضر و موجود نہ جانوں
بطغیظ لا الہ الا اللہ کہے۔ اور میرے باطن میں بھی لا الہ الا اللہ

اسے قولہ ومتی تغیرت نفوسہم عند ذلک (میں کتا ہوں کہ صوفیہ کے ان حالات کو سنکر شاید
تم کو تعجب ہو کہ کیسے لوگ تھے استفادہ دینا سے بے تعلق۔ تو یہ ٹھیک ہے تم اپنے ضعیف حال پر اسکو قیاس کرتے ہو گے (کہ تم ایسے نہیں ہو تو
نکو حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ ایسے کیسے ہو گئے) تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جبکو بعیرت کا نور عطا فرمایا ہوا اسکی وجہ سے وہ دنیا کو اس کی
اصلی صورت میں دیکھ رہا ہوا اسکے اعتبار سے یہ کچھ تعجب کی بات نہیں ہے (ہم کو یہ مقام نہیں حاصل ہے اسلئے ہمکو تعجب ہوتا ہے)۔
خود مجھ سے میرے بعض دوستوں نے قسم کھا کر بیان کیا کہ اگر میری یہ گٹھری جو سامنے رکھی ہوئی ہے سونے
سے بھری ہوئی ہو اور کوئی شخص اسکو اٹھائے جلے اور میں اسکو دیکھ بھی رہا ہوں تو (انشاء اللہ تعالیٰ) اسکی وجہ سے میرے
ایک رد میں کو بھی حرکت نہ ہوگی۔ انتہی ۱۲

و بحق باطنی بتحقیق لا اله الا الله
واحفظانی واستغفرک فیک سائر
باحاطة لا اله الا الله حتی لا تشهد
الا الله بسر لا اله الا الله واحفظنی
اللهم فی مراتب وجودی بشهود
لا اله الا الله حتی لا تشهد الا الله
بسر لا اله الا الله بوجهک الحق
الذی لا اله الا الله انت لیسری
علم لا اله الا الله یا لا اله الا الله
ثلاث مرات و صلی الله تعالی علی
سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم +
وزاد شیخ شیخنا السید القصبی
الله معنی الله ناظر الی الله شاهد
علی اللهم انا نسئلك عافیة سالمة
من المحن ونعمة مشکورة علی توالی
الزمن لا تنتقم اللهم منا بذنوبنا
ولا تطردنا عنک بعیوبنا و سألنا
بحلمک و عاملنا برحمتک و افض
علینا من خزائن علمک یا ارحم
الراحمین - یقول ذلک سبع مرات
او احدى و عشرين مرة او احدى
واربعین مرة او سبعین مرة
قبل الذکر و یعدہ بحسب قوة

کو محقق فرما دیجئے۔ اور میری حفاظت فرما اور مجھے یعنی میرے
سائے جسم کو اپنی یاد میں مستغرق کرے۔ لا اله الا الله کے
اعاطہ کے ساتھ یہاں تک کہ میں بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو موجود
و حاضر نہ جانوں۔ بطیفیل لا اله الا الله۔ اور میری حفاظت
فرما۔ اے اللہ میرے وجود کے ہر مراتب میں لا اله الا الله کے
شہود کا ذوق بخش تاکہ لا اله الا الله کے طفیل میں میں سوا خدا کے
کسی کو حاضر و ناظر نہ جانوں۔ اے اللہ اپنے وجہ حق (یعنی اپنی ذات)
کے طفیل میں کہ جسکے سوا کوئی معبود نہیں ہے میرے لئے لا اله الا الله کا علم
ایمان فرما دے۔ اے وہ ذات کہ جسکے سوا کوئی معبود نہیں ہے
اور اس لا اله الا الله کو تین بار کہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے یوں کہ کہ و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد
اور ہمارے شیخ کے شیخ حضرت بیدھنیؒ نے اتنا اور اضافہ فرمایا ہے کہ یوں کہے
کہ اللہ تعالیٰ میرا ساتھ میں اور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر

شاہد ہیں (اور یوں دعا کرے کہ) اے اللہ ہم آپ سے ہمیشہ ایسی عافیت
طلب کرتے ہیں جو محن اور مشقتوں سے خالی ہو اور ہمیشہ ایسی نعمت کا
سوال کرتے ہیں جس پر شکر کی توفیق ہو۔ اے میرے اللہ ہمارے گناہ کا
انتقام نہ لے اور اے اللہ ہمارے عیوب کا کارگی کی وجہ سے
ہم کو اپنے در سے نہ دھتکار۔ بلکہ اپنے علم کے ذریعہ ہمارے ساتھ درگزر
کا معاملہ فرما اور اپنی رحمت کا برتاؤ فرما۔ اور اے رب رحم کرنے والوں
سے بڑھ کر رحم کرنے والے اپنے علم کے خزانوں سے کچھ فیضان ہم پر بھی
فرمادے۔ اور (ان کلمات کو) سات بار کہے یا اکیس بار کہے یا چار سو
تو اکتالیس بار کہے اور جی چاہے تو ستر بار کہے لے ذکر سے
پہلے بھی گمہ سکتا ہے اور بعد میں بھی۔ مرید و طالب کی جیسی

المريد وضعفه +

وقت اور ہمت ہو۔

وذكر انه ورد عبد الله بن
سهل وان بعضهم سلك به كان
يقوله قبل الذكر وبعدة كثيراً +

(الاسم الثاني الله)

وهذا توجهه بسم الله الرحمن
الرحيم الهی بعظمتك وجلالك
سبحات وجهك ارزقني حبك يا
الله يا الله يا الله آه آه الهی بعظمتك
وجلالتك سبحات وجهك اجعل
قلب عبدك الضعيف منظرراً
لذاتك يا الله يا ورد يا نور
يا حق يا رحمن ثلاثة يا الله يا الله
يا الله و صلى الله تعالى على سيدنا
محمد واله وصحبه وسلم +

(الاسم الثالث هو)

وهذا توجهه بسم الله الرحمن
الرحيم يا هو يا من هو هو
انت هو يا هو يا لطيف يا هو آه
هو يا آه يا هو يا من لا اله الا الله
هو يا هو ثلاثاً و صلى الله تعالى على سيدنا
محمد واله وصحبه وسلم +

بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دعا حضرت عبداللہ بن سہل کا ورد ہے
اور بعض راویین نے اسی کے ذریعہ سلوک طے کیا ہے یعنی ذکر سے پہلے بھی
اور بعد میں بھی بکثرت اسکو پڑھا کرتے تھے (خلوص کے پڑھا مقبول ہو گئی)
(دوسرا اسم اللہ ہے)

اور اس کی جانب توجہ کی یہ صورت ہے کہ اول بسم اللہ
الرحمن الرحیم پڑھے پھر یوں عرض کرے کہ اے اللہ اپنی عظمت
اپنے جلال اور اپنی ذات کے سراپردوں کے طفیل میں
..... مجھے اپنی محبت عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ آہ آہ اور
اے اللہ اپنی عظمت اپنے جلال اور اپنی ذات کے سراپردوں کے
طفیل میں اپنے اس بندہ ضعیف و ناتواں کے
قلب کو اپنی ذات کا منظر بنا دیجئے۔ یا اللہ یا ورد یا نور
یا حق یا رحمن (یا اللہ سے لیکر یہاں تک) تین بار کہے اور پھر
(تین بار) یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہے اور ورد شریف پڑھے۔
و صلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم۔

(تیسرا اسم ہو ہے)

اور اس کی جانب توجہ کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً بسم اللہ
پڑھے پھر یوں کہے یا ہو یا من ہو ہو۔ انت ہو یا ہو
یا لطیف یا ہو آہ ہو یا آہ یا ہو اے وہ ذات کہ جس
کے سوا کوئی معبود نہیں یا ہو یا ہو یا ہو اور پھر ورد پڑھے
و صلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم۔

(الاسم الرابع حق)

وهذا توجهه بسم الله
الرحمن الرحيم يا حق الحق آثار
بشريتى بمحققك يا حق اذ فع
عنى كثرة الاغيار يا حق يا من
له الامر والخلق يا حق ثلاثا
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم +

(الاسم الخامس حى)

وهذا توجهه بسم الله
الرحمن الرحيم يا حى لا حى
الا انت - يا حى حقق حياى
بك يا حى يا حى يا من اليه يرجع
كل حى اظهر نور محياى فى حياتك
يا حى ثلاثا وصل الله تعالى على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم +

(الاسم السادس قيوم)

وهذا توجهه بسم الله
الرحمن الرحيم الهى اقمنى
بك يا قائم بقيومتك بك قياى
يا قيوم انت قيوم السموات
والارض يا قيوم اطلع على

(چوتھا اسم حق ہے)

اور اسکی توجہ یوں ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن
الرحیم پڑھے پھر یوں کہے کہ اے حق اپنے حق ہونے
کے طفیل میں مجھ سے میری بشریت کے آثار مٹا دیجئے
اے ذات حق میرے قلب سے اغیار کی کثرت کو دور
کر دیجئے۔ اے ذات حق۔ اے وہ ذات کہ جسکے لئے خلق اور امر
نابت ہے یا حق یا حق یا حق وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد
وصلی آله وصحبه وسلم +

(پانچواں اسم حى ہے)

اور اس کی توجہ اس طرح سے کرے کہ اول
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے پھر کہے اے ذات حى
بجز تیرے کوئی حى کہے جانے کا مستحق نہیں۔ اے
ذات حى میری حیات اور زندگی اپنی ذات کے ساتھ
محقق فرما دیجئے یا حى یا حى لے وہ ذات جسکی جانب ہر حى کا
رجع ہے یعنی لوٹ کر جانا ہے میری حیا کا نور اپنی حیات میں
ظاہر فرما یا حى یا حى یا حى۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وصلی
آله وصحبه وسلم +

(چھٹا اسم قيوم ہے)

اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم
کہے اس کے بعد یہ کہے کہ اے اللہ مجھ کو اپنی ذات کے ساتھ قائم
فرما۔ اے وہ ذات جو اپنی قیومیت کے ساتھ قائم ہے اپنی ذات
کے ساتھ مجھے بھی قائم رکھ۔ اے قیوم تو آسمانوں اور زمین کا قائم
رکھنے والا ہے۔ لہذا اے قیوم مجھ پر اپنے قیومیت کا سورج

طلوع فرما۔ اے قیوم تو خود قائم ہے اور دوسروں کو
قائم رکھنے والا ہے یا قیوم یا قیوم۔ یا قیوم
وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و علی آلہ و
صحابہ وسلم +

(ساتواں اسم قہار ہے)

اور اس کے توجہ کا یہ طریقہ ہے کہ اولاً بسم اللہ الرحمن الرحیم
کہے پھر یہ کہے کہ اے وہ ذات جو قہر کرنے والی ہے ان تمام
چیزوں پر جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ یا قہار اے قہر کے
منظر عالم سر اور جمال میں یا قہار حکم صرف اللہ واحد قہار کے
لئے ہے۔ اور بادشاہت اور بادشاہی صرف اللہ واحد قہار کیلئے
ہے۔ اے قہار میرے نفس کے تمام عالم اور اسکی سب عفت
رسمیہ کو مقہور و مغلوب فرما دے۔ اور مجھے ان پر حکم کر کے
اپنے قہر کے دیدے سے اے قہار اے قہار اے قہار۔
وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم

شمس قیومیتک یا قیوم انت
القائم القیوم یا قیوم ثلاثاً
وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد
و علی آلہ و صحبہ وسلم +

(الاسم السابع قہار)

و هذا توجه بسم الله
الرحمن الرحيم يا قهار من في
السموات والارض يا قهار
يا مظهر القهر في عالم السر والجمال
يا قهار الحكم لله الواحد القهار
السلطان لله الواحد القهار
يا قهار افرغ عوالم نفسي و
صفاتها الرسمية وملكی
ایاها بقهر قهرک یا قہار ثلاثاً
وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا
محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم +

وصل فی بیامایظہرہ اللہ تعالیٰ ایدی القوم من الکرامات

(اشر تعالیٰ اس قوم کے ہاتھوں پر جو کرامات ظاہر فرماتے ہیں ان کا بیان)

فمنہا التلذذ بالطاعات فی الخلو^۱
والجلوات حتی قالوا اهل اللیل فی
لیلہم الذمن اهل اللہو فی لہوہم
وقال بعضهم لو یعلم الملوك ما نحن
علیہ لقاتلونا علیہ بالسیوف حتی انہم
لا یروعہم شیئ مثل طلوع الفجر +

بمجلہ ان کرامات کے ایک کرامت ان حضرات کا خلوت
وجلوت میں اپنی طاعات سے متلذذ ہونا ہے یہاں تک کہ شائع
کا بقولہ ہے کہ یہ رات والے لوگ (یعنی اہل اللہ) اپنی راتوں
میں اس زیادہ لذت حاصل کرتے ہیں جتنی کہ اہل لہو و لعب اپنے
لہو و لعب میں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اگر بادشاہوں کو ہمارا حال
(یعنی دولت و لذت) کا علم ہو جائے تو یہ لوگ (اسکو چھیننے کیلئے) ہم پر
تلوار سے حملہ کریں (اس دولت اور اسکے ساتھ ان حضرات کے شغف کا
اندازہ اس لگاؤ کو) کوئی چیز ان حضرات کے نزدیک طلوع فجر سے زیادہ

ومنها الرضا عن اللہ تعالیٰ فی
جميع الحالات ای حالة الصحة والمر
والعز والذل والغنی والفقیر فان الرضا
من ثمرات المحبة وكل ما یفعل
المحبوب محبوب +

بمجلہ ان کرامات کے ایک ہے کہ یہ حضرات اپنے تمام حالات میں یعنی صحت
میں مرض میں عزت میں ذلت میں آمیری میں غریبی میں غرض سب حالات میں اللہ
تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں (اور یہ) اسلئے ہے کہ رضا محبت کا ثمر ہے
اور محبوب جو بھی کرے محبوب ہی ہوتا ہے۔

علہ (قولہ) لو یعلم الملوك الخ) مصنف فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے اوقات صغیر میں اس لذت کا کچھ تھوڑا سا مزہ چکھنے و سناٹا لکھنے۔
علہ (قولہ) ومنها الرضا عن اللہ الخ) یعنی اللہ تعالیٰ سے بندے کا راضی ہونا اور یہ سبب اللہ تعالیٰ کے بندے سے راضی ہونے کا اسلئے
کہ حدیث میں ہے کہ من رضى فله الرضا من حق یلقانی۔ یعنی جو شخص مجھ سے راضی ہوا تو اسکو میری رضا حاصل ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ
مجھ سے ملاقات کرے گا۔ مصنف کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک زمانہ اس حال پر گذرا کہ میں اللہ تعالیٰ کے قضاے کسی چیز پر بھی ناخوش نہ ہوتا تھا بلکہ
جو کچھ بھی ادھر سے پیش آتا تھا تو میں یہی کہتا تھا کہ خیر ہے اور میرے ساتھ میرے ایک دوست محمد درنیقہ بھی اسی ذوق پر تھے چنانچہ
ایکے بعد جب ہم لوگ اپنا یہ زمانہ یاد کرتے تھے تو اسے ایام خیر کے ساتھ تعبیر کرتے تھے۔ ۱۲

وفي العهد الوسطى للشعراني
 اخذ علينا العهد ان نرضى عن ربنا
 فيما قسمه لنا من الطاعات اليسيرة
 كما يجب علينا الرضا بما قسمه
 من الرزق الظاهر +
 وكذلك لا نخطئ على مقدور
 ربنا اذا قدر علينا الوقوع في
 امر من الامور التي تنكس الراس
 فقد يعلم المصلحة لنا في ذلك - انتهى

علامہ شعرانی نے عہود وسطیٰ میں تحریر فرمایا ہے کہ ہم
 (جماعت فقر) سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ ہم اپنے رب سے راضی رہیں
 اپنی قلیل عبادات میں بھی جو ہمارے لئے مقدر کی گئی ہیں۔
 جس طرح سے کہ ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اس حصہ مقسوم پر راضی رہیں
 جو رزق کا ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے۔
 اور اسی طرح سے (اسکا بھی عہد لیا گیا ہے کہ) ہم ناگوار
 نہ این اپنے رب کی اس تقدیر کو جو کسی ایسی معصیت سے
 متعلق واقع ہوئی ہو جس کے ارتکاب کے بعد شرم سے انسان
 ہمیشہ سرنگوں ہی رہتا ہوا سٹلے کہ وہی اس کی مصلحت کو
 خوب جانتا ہے۔ - انتہی

به قوله فقد يعلم المصلحة لنا في ذلك الخ) اللہ تعالیٰ ہی ہماری مصلحت کو خوب جانتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اگر مال
 کی زیادتی ہو تو طغیان اور سرکشی پیدا ہو جائے یا عمل زیادہ ہوا تو عجب پیدا ہو گیا۔ اسی طرح سے جن امور کی وجہ سے
 انسان کا سرساری عمر جھکا رہتا ہے۔ ان کے وقوع میں مصلحت یہ ہے کہ عجب سے خلاصی ہو جاتی ہے (پس یہی ایک مصلحت
 کیا کم ہے) چنانچہ حالت سلوک میں تو میرے ساتھ حق تعالیٰ کا معاملہ ہی یہ رہا کہ جب جب میرے اندر عجب پیدا ہوا تو
 اللہ تعالیٰ نے کسی معصیت صغیرہ میں مجھے مبتلا کر دیا جس نے میرے سر کو جھکا دیا اور مجھ میں کسر و انکسار پیدا کر دیا اور پھر اسکے
 بعد میں نہ تو اپنا کوئی مقام سمجھتا تھا اور نہ اپنے لئے کوئی شان دیکھتا تھا۔ اور پھر برابر یہی اپنے نفس سے کہتا تھا کہ بھلا
 عاصی کی بھی کوئی شان ہوتی ہے۔ غرض وہ معصیت تو میرے حق میں رحمت ہی بن گئی۔ (یہیں سے کہا گیا ہے کہ)
 جو معصیت کہ انسان کے اندر ذلت اور انکسار پیدا کرے وہ اس طاعت سے بہتر ہے۔ جو کبر و نخوت کا سبب
 بنے۔ - انتہی ۱۲۔

اور منجملہ کرامات کے علوم غیبیہ پر مطلع ہونا بھی ہے اور اس کا وقوع کثیر ہے اور کشف کی یہ قسم خواص کے نزدیک کرامت شمار ہوتی ہے۔ باقی مفید بات حسیہ کا جان لینا مثلاً دور وارانہ جگہوں کو اور وہاں کے رہنے والوں کے افعال کو جاننا تو یہ عوام کے نزدیک کرامت سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے منجملہ کرامات کے کسی ولی کا طی ارض کر لینا یا پانی پر چلنا یا ہوا میں اڑنا اور عالم کون میں تصرف کرنا بھی ہے خواہ اسماء کو نیہ کی معرفت ہونے کی وجہ سے خواہ محض ایمان اور صدق کی وجہ سے۔

اسی طرح سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ان کے بدن اور جثہ سے زیادہ انہیں قوت حاصل ہو جائے جیسے وہ شخص جس نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار کر درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا تھا۔ درآن حالیکہ وہ سماع میں حال طاری ہونے کے سبب وجد اور رقص کر رہا تھا۔ اسی طرح سے وہ شخص جس نے

رومنہا، الکشف بالاطلاع
علی الغیوب وہی کثیرۃ الکشف
علیہا من کرامات الخاصة الا
الغیوب الحسیۃ کالاماکن
البعیدۃ و افعال اہلہا فاف
الکشف علیہا من کرامات العوام
ومنہا طی الارض و المشی علی
الماء و الطیران فی الہوا ۶
والتصرف إماماً بمعرفۃ اسماء
التکوین و اما بمجرد الصدق
رومنہا، القوۃ الظاہرۃ
علی ابدانہم کالذی اقتلع
شجرۃ من اصلہا برجلہ و
یدور فی السماع + والذی
حمل الزیر العظیم مملوءاً ماءً ۱

۱۔ (قوله و اما بمجرد الصدق) مجھے میرے استاد زادے شیخ علی آفندی نے یہ بتایا کہ انہوں نے اپنے والد کی شاہ خرچی بدون کسی ظاہری سبب آمدنی کے دیکھ کر ایک دن ان سے پوچھا کہ والد صاحب کیا آپ کیا جانتے ہیں (وہ سوال کا منشاء سمجھ گئے) کہا کہ خدا اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ کہ آپ کو کوئی اسم معلوم ہے جسکی خاصیت کی وجہ سے یہ دعوت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے تو اب اس کے بعد کوئی اور چیز تو رہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب خاص توجہ اور نظر رکھتے تھے جسکی برکت سے ان پر نعمات ہوتی تھیں۔ اسی چیز کو یہاں مجرد صدق کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ ۷

وہ وضعیف لا یتطیع حمل جرّۃ + ایک بہت بڑے شے کو جو پانی سے بھرا تھا اٹھالیا تھا۔ حالانکہ وہ ایک پانی کے گھڑے کے بھی اٹھانے پر بھی قادر نہیں تھا۔

ومنہم یشیر بیدۃ الی شخص لیقع فیقع او یضرب عنقه بالشارۃ فیطیر اسہ عن جسدہ قیل لبعضہم ما علامۃ العارف قال لو قال لهذا الجبل ذل لزال فصرک الجبل فقال لہ انما اضرب مثلاً۔

اسی طرح ادیاریں سے بعض ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک شخص کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا تاکہ وہ گر جائے چنانچہ وہ گر گیا یا اسکی گردن کٹ جائے چنانچہ دیکھا گیا کہ اس کا سر تن سے اڑ گیا۔ بعض مشائخ سے پوچھا گیا کہ عارف کی کیا پہچان ہے کہا یہ کہ اگر وہ اس پہاڑ کو کدے کہ ہٹ جائے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ چنانچہ ان بزرگ نے جس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی تھی وہ پہاڑ حرکت کر کے لگا یہ دیکھ کر انھوں نے کہا کہ میں تجھے ہٹنے کو تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں تو یہ طور تشبیل کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔

ومنہما احیاء الموتی وایجاد المعدۃ وقضاء الحوائج علی غیر ایدی البشر واکل مقدار عظیم من الطعام اور منجملہ کلمات کے احیاء موتی اور ایجاد معدہ اور بشر کے علاوہ دوسرے کے ہاتھ پر حوائج کا پورا ہونا ہے اور بہت زیادہ کھانا کھا لینا اتنا کہ جسکو

عہ (قولہ ومنہم یشیر بیدۃ الی شخص لیقع فیقع) یعنی بعض وہ لوگ ہیں جو ایک شخص کی جانب اشارہ کرتے ہیں تاکہ وہ گر جائے چنانچہ وہ گر جاتا ہے اس جیسا واقعہ شیخ محمد الجبر کے چچا شیخ عبداللطیف کے ساتھ پیش آیا کیونکہ جب یہ سب لوگ آفا سے بیت المقدس کی زیارت کو روانہ ہوئے اور ان دونوں حضرات کے مابین کچھ ایسی چیزیں تھیں جنکا ذکر نہ کرنا ہی بہتر ہے چنانچہ جب چچا سواری پر سوار ہوتے تو شیخ البحران کو ہاتھ سے گر پڑنیکا اشارہ کر دیتے۔ چچا اٹ جاتے۔ یہاں تک کہ شیخ حسین جو یافا کے مفتی تھے انھوں نے ان کو اس حرکت سے منع کیا۔ یہ حکایت مشہور ہے۔

عہ (قولہ واکل مقدار عظیم) یعنی بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھا جانا میں کہتا ہوں کہ ہمارے شیخ کے لئے ان کے ابتدائی زمانہ میں اسی کے مثل واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ ایک دفعہ وہ ایک بہت بڑا صندوق بھر کر کشش معینج کے کھا گئے اور صندوق بھی ایسا کہ جسے قوی اور مضبوط و جانور اٹھا سکیں۔ ایک دفعہ میری موجودگی میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ وہ دن بادل ہے جب آپ ایک کبس بھر کر کشش معینج کے کھا گئے۔ یہ سن کر شیخ مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں بھائی اس دن میں کچھ ہوش میں نہ تھا۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ مجھ پر ایک ایسی حالت طاری تھی جو جذبہ سے مشابہ تھی۔

دس آدمی نہ کھا سکیں۔ اسی طرح سے ایک جینے کو دوسری چیز سے بدل دینا علاوہ ان کے دیگر خوارق کا ہونا ہے۔

اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب کہ ان لوگوں نے اپنے نفوس کی عادت کا خرق کیا۔ یعنی جن اخلاق پر نفوس ستم ہیں ان کو ترک کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لئے اپنی عادت کو خرق کر دیا جیسا کہ بعض حضرات نے بیان فرمایا ہے جنھیں ہوا میں چوزانو بیٹھا ہوا دیکھا گیا کہ میں نے خدا کے لئے ہوئی کو پھوڑ دیا تو خدا نے مجھے ہوا پر بٹھا دیا۔

اور یہ تمام کرامات جن کا ذکر کیا گیا وہ عوام کی کرامات تھیں اور حکمت اس میں یہ ہے کہ ان کرامات سے مقصود مرید ضعیف کی تائید و تقویہ، ہوتی ہے۔ یہ ہے اقویاء اور خواص تو وہ لوگ اس سے بھاگتے ہیں اس لئے کہ یہ صورت مستدرج اور مکوہ کے مشابہ ہے۔ اس لئے بھی کہ یہ چیزیں جب آفات نفوس سے چھٹکارے سے قبل حاصل ہو جاتی ہیں تو بسا اوقات غرور و پندار پیدا کرتی ہیں۔ نیز ان میں شائبہ معاوضہ ہونے کا بھی ہوتا ہے۔ لہذا یہ حضرات خوف کرتے ہیں کہ کہیں ان کے عمل کا بدلہ دنیا ہی میں تو نہیں دے دیا گیا۔ ہاں جب کوئی خرق عادت بشارت کے ساتھ مقرون ہوتی ہے یعنی یہ کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسکی وجہ سے ان کے آخرت کے حصہ میں سے کچھ بھی کمی نہ ہوگی اور یہ سبب حجاب بھی نہیں

لا تاكله عشرة انفار و قلب الاعيان
الى غير ذلك من الامور الخارقة
للعادة۔

وسبب ذلك انهم لما خرقوا
العادة من انفسهم بترك ما
استمرت عليه نفوس المخلوق خرق
الله تعالى لهم العادة على حد
قول بعضهم وقد روى متربعا
في الهواء تركت له الهوى
فاجلسني في الهواء

وجميع ما تقدم من كرامات
العوام والحكمة فيها انما هي
تأييد وتثبيت المرید الضعیف
والاقياء والخواص ينفرون منها
لمشاركة المستدرج والمسكور
به فيها ولكونها اذا حصلت
قبل التخلص من الافات رابيا
تورث غرورا وكونها معاوضة
فيخافون ان تكون حظ عملهم
عجل لهم في الدنيا الا اذا قرن
خرق العادة بالبشارة بانه لا
ينقص حظا من حظوظ الآخرة
ولا يورث حجابا فحينئذ لا ينفرون

منها و بعد و نہا کرامۃ +

بنے گی تو پھر اس وقت یہ حضرات اس سے نفرت بھی نہیں کرتے
بلکہ اسے خدا کی جانب سے اعزاز سمجھتے ہیں۔

لیکن کرامت تو حقیقت میں وہ خوشخبری اور بشارت
ہے۔ جو مذکور ہوئی۔

والکرامۃ بالحقیقۃ ہی البشری
المذکورۃ +

حاصل کلام یہ کہ اصل کرامت ان حضرات کے
نزدیک اس دُار دنیا میں صراطِ مستقیم پر استقامت اور اللہ
تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی ہونا ہے اور یہی وہ مقام
ہے جو عبودیت ظاہرہ و باطنہ کا جامع ہے اور یہ تمام
مقامات سے اعلیٰ ہے چنانچہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ
مرد وہ نہیں ہے جو اپنا ہاتھ ہوا میں بڑھائے اور وہ
درہم سے بھر جائے۔ بلکہ مرد وہ ہے جو اپنے جیب
میں درہم رکھے ہو اور جب اپنا ہاتھ اس میں ڈالے
تو نہ پاوے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر ذرا بھی تغیر
اور پریشانی نہ واقع ہو۔ کتاب الذہب الا بریز میں ہے
کہ کرامت حقیقیہ تو بس دو ہی چیزیں ہیں۔

وبالجملۃ فالکرامۃ عندهم
فی هذه الدار انما ہی الاستقامۃ
علی النهج القویم والرضا عن اللہ
تعالیٰ فی جمیع الاحوال وهذا مقام
جامع لعبودیۃ الظاہر والباطن
وهو علی المقامات وقال الیس الرجل
الذی یمتدۃ فی الهواء فیرجعہا
مملوءۃ دراهم وانما الرجل من یضع
الدراہم فی جیبہ ثم یمیدۃ
فلا یجدہ فلا یتغیر فی الذہب
الابریز الکرامۃ المعتد بہا شیئاً۔

مع (قولہ انما ہی الاستقامۃ الخ) یعنی کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دنیا میں استقامت کا نام ہے۔

چنانچہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میری کرامت تو یہ ہے کہ میں نے چھتیس سال سے اپنی کوئی نماز سفرانہ حضرت
صحتانہ مرصاً اپنے وقت سے موخر نہیں کی اور حضرت شیخ اپنے اوقات کو تقسیم کئے ہوئے تھے۔ کچھ حصہ میں مخصوص تعداد
تلاوت قرآن کریم کی فرماتے تھے اور کچھ دیر تک نوافل ادا فرماتے تھے اسی طرح سے دیگر انواع قرب چنانچہ کوئی معمول
ان کے معمولات میں سے اپنے مقررہ وقت سے کبھی ٹمٹانہ تھا۔ یہاں تک انھیں نہیں دیکھا گیا کہ صلوٰۃ ضعیٰ کے ہر شفعہ
میں سواک جو فرمایا کرتے تھے کبھی اُسے ترک کیا ہو۔ ۱۲

عقیدۃ اهل السنة والجماعة
والاستقامة علی الطاعات +
(وصل) ومن جملة ما
يجاهد به المرید نفسه المخلوقة
الذوق، اصطلم عذرا اهل الطريق۔

ایک یہ کہ آدمی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتا ہو اور دوسرے
یہ کہ طاعات پر استقامت رکھتا ہو۔

منجملہ ان امور کے جن سے سالک اپنے نفس کا مجاہد کرتا
ہے ایک چیز خلوت ہے۔ جس پر جملہ اہل طریق کا
اتفاق ہے۔

یہ (قولہ) ومنجملہ ما یجاہد بہ الہی یعنی جن چیزوں کے ذریعہ مرید مجاہد کرتا ہے۔ یعنی جن امور سے سالک
کا مقصود خالص اللہ تعالیٰ کے لئے نفس کا مجاہدہ کرنا ہوتا ہے اور ان سے اس کا مقصود فتوحات وغیرہ نہیں ہوتا
ورنہ تو اسکی عبادت معلول بہ علت ہو جائیگی اور اس پر کوئی نثر مرتب نہ ہوگا (جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ
من اخلص للہ اربعین صباحاً التجرت نیابیح الحکمة من قلبہ علی لسانہ یعنی جو شخص محض اللہ
تعالیٰ کے لئے (اپنی عبادت وغیرہ میں) خلوص اختیار کرے گا تو حکمت کے چشمے اس کے قلب سے جاری ہو کر
اسکی زبان پر آجائیں گے۔ چنانچہ بعض عارفین نے کہا ہے کہ اور جس شخص نے چشمے جاری ہونے کے لئے خلوص
اختیار کیا تو اس کے قلب سے چشمے کبھی نہ جاری ہوں گے۔ انتہی ۱۲

(افادہ) میں کہتا ہوں کتاب الموانقات میں اس مقام پر ایک حکایت بھی لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ
وهنا تقع حکایة من سمع ان من اخلص للہ اربعین صباحاً ظہرت نیابیح الحکمة من قلبہ
علی لسانہ فاخذ برعمہ فی الاخلاص لینال الحکمة فتم الامد ولم تاتہ الحکمة فسأل
عن ذلک فقیل لہ انما اخلصت للحکمة ولم تخلص للہ۔

یعنی اس مقام پر ایک حکایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ کسی شخص نے یہ حدیث سنی کہ جو شخص
اللہ تعالیٰ کے لئے چالیس دن خلوص کے ساتھ عبادت کرے گا تو اس کے قلب سے حکمت کے چشمے اسکی
زبان پر جاری فرمادینگے۔ چنانچہ اس نے اپنے گمان میں اخلاص اختیار کیا تا کہ حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں
لیکن مدت پوری ہو گئی اور چشمے جاری نہ ہوئے تو کسی محقق سے دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے۔ حدیث
میں تو ایسا مضمون آیا ہے اور میں نے عمل بھی کیا لیکن میرے قلب سے حکمت کے چشمے جاری نہیں ہوئے
انہوں نے فرمایا کہ تم نے تو جو کچھ کیا وہ حکمت کے چشمے جاری کرانے کے لئے کیا ہے خدا کے لئے تو کیا نہیں۔

اور حدیث شریف میں من اخلص لله آیا ہے نہ کہ من اخلص للحکمة توجب شرط اور مسبب ہی غائب تو پھر مشروط اور مسبب کا انتظار کیسا؟

دیکھا آپ نے شرائط پر عمل بھی نہیں کیا اور مشروط کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ خوب۔

اس مقام پر صاحب الموافقات نے اخلاص کی نہایت عمدہ توضیح فرمائی ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسکو یہاں درج کر دوں۔ شاید کسی اثر کے بندے کو اس سے نفع پہنچ جائے کیونکہ طریق میں جب قدر اخلاص کی ضرورت ہے اسی قدر لوگوں میں اسکی آج کی محسوس فرمائی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ :-

اما الاخلاص فلان المكلف اذا ابني الامر والنهي في السبب من غير نظر الى
ماسوى الامر والنهي - خارج عن حظوظه - قائم بحقوق ربه + واقف بموقف العبودية
بجلائ ما اذا التفت الى المسبب وراعاة - فانه عند الالتفات اليه متوجبة شطرا
فصار توجهه الى ربه بالسبب - بواسطة الترجع الى المسبب - ولا شك في تفاوت
ما بين المرتبتين في اخلاص + (الموافقات ص ۲۳ ج ۱)

یعنی مکلف جب کہ محدود و محصور رکھے امر و نہی کو سبب میں یعنی حق تعالیٰ کے ادا امر کا امتثال اور نواہی سے اجتناب صرف اس لئے کرے کہ وہ حق تعالیٰ کا حکم ہے بدون کسی اور چیز پر نظر کئے ہوئے اور اپنے نفس کے حظوظ سے خارج ہو کر اور اپنے رب کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے کرے اور عبودیت کے مقام میں اپنے کو ٹھہرائے ہوئے اس کام کو کرتا ہو (اس کا نام اخلاص ہے) بخلاف اس کے جب مکلف کی نظر سبب کی جانب ہو جائے یعنی امر کا امتثال اس لئے کرے کہ اس سے فلاں نفع حاصل ہوگا اور اس کی رعایت بھی رکھے تو ظاہرات ہے کہ اسکی جانب التفات کی وجہ سے حق تعالیٰ کی جانب اسکی توجہ نصف رہ جائیگی اور توجہ بھی جو ہوگی تو سبب کی وجہ سے ہوگی۔ اور توجہ الی المسبب کے واسطے سے ہوگی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں درجوں میں بڑا فرق ہے۔ اور خلوص کے اعتبار سے دونوں میں بون بعید ہے۔

عہ (قوله الخلوة الخ) یہ خلوت نشینی ماخوذ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے کہ آپ نبوت سے قبل غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں عبادت فرماتے تھے اور اپنے پاس سے گزرنے والے مسافرین کی خاطر داری اپنے گوشہ سے کرتے تھے اور پھر اس خلوت کو ختم کر دیتے تھے (یہ تو نفس خلوت کا ثبوت ہوا) اور اس کا چالیس دن کی مدت کے لئے ہونا تو وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک ایسی مدت ہے کہ اس کے اندر طبیعت ایک ڈھنگ سے دوسرے ڈھنگ کی جانب آسانی منتقل ہو جاتی ہے۔ مثلاً لطفہ (اسی مدت میں) دم بستہ بنتا ہے پھر اتنی ہی مدت میں مقفہ بنتا ہے پھر اتنی ہی مدت میں اس میں صورت بنتی ہے۔ اسی طرح سے موتی اتنی ہی مدت کے اندر سیپ میں اپنے درجہ کمال کو پہنچتا ہے۔ اور یہی وہ مدت ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے مقرر فرمائی تھی۔ اسی طرح سے جس شخص نے کسی چیز کو چالیس دن چھوڑے رکھا یا اس سے وہ جدا رہا تو پھر وہ اسکی عادت اور طبیعت ہی بن جاتی ہے۔ اسی مضمون پر وہ حدیث ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے چالیس دن خلوص سے عبادت کی تو حکمت کے چشمے اسکے قلب سے اسکی لسان پر جاری ہو جائیں گے اور وہ حدیث بھی ہے کہ جس نے کتے کا جھوٹا کھایا تو اس کے قلب میں خیر چالیس دن تک اخل نہ ہوگی رکہ ان دونوں حدیثوں میں چالیس کے عدد میں یہی حکمت ہے) اور یہ چالیس دن تو خلوت کی اقل مدت ہے جیسا کہ سید کبریٰ نے فرمایا ہے اور بعض مشائخ کا معمول یہ تھا کہ وہ خلوت تو ضرور کرتے تھے خواہ اس کے بھی کم ہو یا اس سے زیادہ ہو جائے۔ چنانچہ میرے والدؒ ہمارے شہر یعنی طرابلس کی جامع کبیر کے منارہ کے حجرہ میں ہر سال تین مہینہ رجب، شعبان اور رمضان خلوت گزریں ہو کرتے تھے چنانچہ ہمارے اس طریق کے مشائخ کا لقب خلوتیہ اسی لئے پڑا کہ کثرت سے وہ لوگ خلوت میں بیٹھتے تھے اور خلوت میں اسلئے بیٹھتے تھے کہ اس میں ادھر سے فیض اور مدد دیکھتے تھے بلکہ ان حضرات کا تو یہ کہنا تھا کہ نفس کی تیزی جاتی نہیں بدون خلوت کے اور تقنیہ قلب حاصل کرنے کے لئے خلوت ناگزیر ہے۔ شاید ان حضرات کی مراد اس سے غالب حالات پر حکم لگانا ہو ورنہ تو بہت سے سالکین ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تہذیب اخلاق کو ایسا سہل فرمادیا کہ انھیں خلوت کی حاجت ہی نہیں پڑی یا بعض طالبین ایسے ہوں کہ ذکر کے بعد کسی وارد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف ایسا کھینچ لیں جس سے ان کا دیران قلب آنا آباد ہو جائے کہ جیسی آبادی تیس سال تک خلوت میں بیٹھنے سے بھی نہ حاصل ہوتی ہو چنانچہ مجھے تو میرے شیخ نے اجازت دی اور خلیفہ بنایا اور ایک دن بھی خلوت میں نہیں ٹھہرایا۔ انتہی ۱۲

وَأَقْلَمًا أَرْبَعُونَ يَوْمًا فِي بَيْتِ
صَغِيرٍ أَوْ تَفَاعَةٍ قَامَةٍ
وَطَوَّلَهُ بِحَيْثُ تَمَكَّنَهُ الصَّلَوةُ
فِيهِ وَعَرَضَهُ بِقَدَرِ جِلَّةِ
الْإِنْسَانِ بَعِيدًا عَنِ الْأَصْوَاتِ
وَالْحَرَكَاتِ لَيْسَ فِيهِ
مَنْعٌ لِلضَّوْرِ وَبَابُهُ قَصِيرٌ
وَضِيقٌ مِنْ جِهَةِ الْقَبْلِ
وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتٍ
مَمُورٍ بِالنَّاسِ وَأَنْ يَنَامَ
عِنْدَهُ الْإِنْسَانُ خَارِجَ الْخَلْقَةِ
بِحَيْثُ لَا يَكْثُرُ الْحَرَكَةُ وَ
الْمَقْصُودُ بِهَذَا كُلِّهِ سَدُّ الْحَوَاسِ
الظَّاهِرَةِ لِتَنْفَقَ الْحَوَاسِ الْبَاطِنَةُ
فَلِذَلِكَ لَا يَتَحَرَّكُ فِيهَا
بِحَرَكَةٍ عِبَثًا وَلَا بِمَحِيَةٍ
وَسَلَا بِثَوْبِهِ بَلْ وَلَا يَقْتُلُ
فِيهِ حَيَوَانًا نَحْوَ الْقَمَلِ فَإِنْ شَغَلَهُ
خَلْعُ ذَلِكَ الثَّوْبِ وَ
لَبْسُ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي
يَكُونُ أَعْدَاهُ ذَلِكَ
وَلَا يَخْرُجُ لَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ
إِلَّا إِذَا أَقَامَتْ فِي الْمَسْجِدِ
الَّذِي هُوَ فِيهِ فَإِنَّ الْحَرَكَةَ

جس کی اقل مدت چالیس دن ہے (مشائخ کہتے
ہیں کہ یہ خلوت) ایک چھوٹے حجرہ میں ہونا چاہیے جس
کی بلندی قد آدم ہو۔ اور طول اتنا ہو کہ جس
میں نماز پڑھ سکے۔ اور عرض بقدر نشست
کے ہو اور ایک ایسے گوشہ میں ہو جہاں شور
اور حرکات سے امن ہو اور اس میں روشنی
آنے کے لئے کوئی سوراخ نہ ہو اور اس کا
دروازہ چھوٹا تنگ اور قبلہ کی جانب ہو
اور بہتر یہ ہے کہ ایسے گھر میں خلوت خانہ ہو
جو انسانوں سے آباد ہو اور یہ کہ کوئی شخص
اس کے خلوت خانہ سے الگ اس کے پاس سولے
تاکہ اسے حرکت زیادہ نہ کرنی پڑے۔ اور مقصد
ان تمام امور سے اس کے ظاہری حواس کو بند
کرنا ہے تاکہ حواس باطنیہ کھلیں۔ اسی لئے
مالک کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے خلوت خانہ
میں ایسی کوئی حرکت نہ کرے جو عبت شمار ہوتی
ہو مثلاً اپنی داڑھی اور اپنے کپڑے سے کھیلنا
اور اس میں سے کسی حیوان یعنی جوں، چیلر وغیرہ
نہ مارے اگر ان کی کثرت اسے پریشان ہی کرے
تو اس کپڑے ہی کو اتار دے اور دوسرا کپڑا
پہن لے جس کو اسی غرض سے پہلے سے رکھ
چھوڑا ہو اور نماز جماعت کے لئے نہ نکلے مگر
جبکہ مسجد میں اوقات شرع ہو جائے جس میں
یہ موجود ہے۔ اس لئے کھڑکت اس کے لئے مضر

تضره بل یفتدی بالتخادم
و هو فی داخل الخلق و
اذا خرج لصلوة الجمعة فلیکن
سائر اوجہ و الخادم
یقوده و یحرم ما یسلم الامام
من الفرض یعولم له و بعضهم
کان یقول تسقط عنه الجمعة
ولکن شیخ مشائخنا السید
البکری لم یرتضه ولتخیر
لها الا شهر الفاضلة
و یقدم قبلها العزلة
لتألف نفسه الافراده و
لا یدخلها الا باذن
الشیخ ان کان موجوداً
ثم ان الشیخ اذا المرید
للمرید فائدة فی الخلوة
فلا یأذن له بها۔

ہے بلکہ یہ اپنے حجرے میں رہتے ہوئے اپنے
خادم کی اقتدا کرے اور جب نماز جمعہ
کے لئے نکلے تو اپنا چہرہ اور سر ڈھانک
لے اور خادم اس کے آگے آگے چلے
اور امام کے سلام پھیرتے ہی اپنے مقام
پر آجائے۔ اور بعض مشائخ کا تو یہ
نہی کہنا ہے کہ اس سے جمعہ بھی ساقط
ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے شیخ المشائخ
سید بکریؒ اس قول پر راضی نہیں تھے
اور اس خلوت نشینی کے لئے چاہیے کہ افضل
مہینوں کا انتخاب کرے اور خلوت سے پہلے
عزت اختیار کرے تاکہ نفس تنہائی کا خوگر
ہو جائے۔ اسی طرح خلوت نشینی بدو
اذن شیخ کے نہ اختیار کرے اگر شیخ
موجود ہے۔ پھر شیخ کے لئے بھی یہ حکم ہے
کہ اگر یہ مرید کے لئے خلوت میں کوئی نفع نہ
دیکھے تو خلوت کی اجازت نہ دے۔

ومن شروطها تقلیل
الطعام بالتدریج والصیام

اور خلوت نشینی کے شرائط میں سے یہ
بھی ہے کہ آہستہ آہستہ کھانا کم کرے بلکہ
عہ قولہ بالتدریج الخ (یعنی خلوت کے شرائط میں سے ایک تغلیم عام (یعنی کھانے کو کم کرنا) ہے بالتدریج۔ چنانچہ بعض حضرات

(اس سلسلہ میں) یہ کرتے تھے کہ اپنی عام خوراک کو دو گلی لکڑی سے ایک بار وزن کہتے تھے پھر ہر روز اسی وزن کر کے کھانا
کھاتے تھے۔ چنانچہ جوں جوں لکڑی سوکھتی جاتی تھی کھانے کا وزن کم ہوتا جاتا تھا۔ اور بعض حضرات کی اس سلسلہ میں یہ عادت تھی کہ
ہر دن اپنے کھانے میں سے بقدر ایک درہم کم کرتے جاتے تھے (تدریج پر لوگوں کے یہ سوالات ذکر کئے گئے) باقی میں نے اور میرے بعض احباب نے تو

ریاضت پر یکدم سے ہجوم بھی کیا لیکن کسی کو کچھ بھی ضرر نہ ہوا۔ اسلئے کہ ہکو ذکر کر گری اور بہت کی لمبائی حاصل ہو چکی تھی۔

ليكون قربةً وتقليل
الشراب او تركه
بالمرة فانه من
اشتهوات الكاذبة و
قد تركه شيخنا
اربعة اشهر ولكن
ترلى بالتدريج ايضا
ولكن غداؤه مما لا كلفة
لاحد فيه نحو الكعك
والزبيب

وليكن عنده في
خلوته او بركيه بحيث
يوافق مزاجه من نحو
شوربة الا در بدون ملح
او بقليله وحريرة الشعير
او البر من دون ملح وهكذا
خبز البر لا يكون مملوحا لانه
حار والحاصل ينبغي له ان يتب
لنفسه طعاما مقويا بطي الهضم
من الحلال فان لم يتيسر
فبالقرض واذ اجعل ما يصلح
مزاجه فليئل من
شيخنا او من له معرفة
بطب الاسجدان ولا ينال

روزہ رکھے تاکہ ثواب بھی ملے (اور یہ کام
بھی ہو جائے) اسی طرح سے پانی پینے کو
بھی کم کرے یا چاہے تو ایک دم سے کھانا
ترک کر دے اس لئے کہ اس کی شہوت
جھوٹی شہوت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہائے
شیخ نے تو یک نخت چار ماہ تک کھانا نہیں
کھایا۔ لیکن مناسب یہی ہے کہ یہ تدریج
ہی ہو اور سالک کا طعام ایسا ہونا چاہئے
جس سے کچھ کلفت اور زحمت نہ ہو مثلاً
کیک اور کشمش۔

اور چاہئے کہ سالک کے پاس اس
کے خلوتخانہ میں یا قافلہ میں موافق طبع کوئی
چیز بھیجے چاول کی تچ بدون نمک کے یا معمول
نمک کے ساتھ۔ یا آتش جو... یا
گیہوں کا دلیہ بدون نمک کے۔ اسی طرح سے
گیہوں کی روٹی بھی اگر ہو تو بغیر نمک پڑی
ہونی ہو اس لئے کہ نمکین روٹی گرم ہوتی
ہے۔ حاصل یہ کہ سالک کو چاہئے کہ اپنے لئے
ایسا طعام تیار کرے جو مقوی ہو اور زود
ہضم ہو مگر ہو حلال اگر خود سے دستیاب
نہ ہو سکے تو قرض سے حاصل کرے اور اگر
اس سے ناواقف ہے کہ کونسی چیز اس کے
موافق ہے تو اپنے شیخ سے دریافت کرے
یا جو طب جانتے ہوں ان سے معلوم کرے

الاحفی وقت القیلولت
ثم اذا صار المغرب و
نفسه لا تشقی الطعام فلیفطر
على نحو زبیده او جرعة ماء
و یؤخر طعامه الی ان یجوع
و من شرد طها ان لا یكون
طعامه من ذوی روح ولا
ما ینخرج من ذی الروح ثم
اذا کان الشیخ عند فیذل
الشیخ للمخلوة قبل المرید
و یصلی فیها رکعة و
یدعو للمرید و اذا لم یکن
الشیخ حاضراً و رأى
المرید نفسه متأهلاً
للمخلوة فلیستاذن الشیخ بقلبه
و یتوجه الیه و یتوجه
به الی الله تعالی ثم یقدم
صدقة قبل الدخول الیها
و یطهر بدنه و ثوبه و مصلاته
ثم یدخلها و یصلی
بها رکعتین یقرأ فیها
بعد الفاتحة عشر آیات
سُئِلَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا (الآیات)
و اعزم فی نفسك انک ما بقیت

اور بجز قیلولہ کے دوسرے اوقات میں نہ
سوئے۔ پھر جب مغرب کا وقت ہو جائے اور
اس کو کھانے کی خواہش نہ ہو تو ایک دانہ
کشش یا ایک گھونٹ پانی پر افطار کرے اور
کھانے کو بھوک تک کے لئے مؤخر کرے
اور شرائط خلوت سے یہ ہے کہ اس
کا کھانا نہ تو ذی روح سے ہو اور نہ ایسی
چیز سے ہو جو ذی روح سے نکلی ہو (مثلاً
انڈا وغیرہ) پھر جب شیخ اس کے پاس
موجود ہو تو شیخ کو چاہئے کہ مرید سے پہلے
خود ہی خلوت خانہ میں داخل ہو اور اس
میں دو رکعت نماز پڑھے اور مرید کیلے
دعا کرے اور اگر شیخ موجود نہ ہو اور
مرید خود اپنے آپ کو خلوت کا اہل سمجھتا ہو
تو اسے چاہئے کہ دل ہی دل میں اپنے
شیخ سے اجازت لے اور اس کی طرف
متوجہ ہو اور اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ
کی طرف متوجہ ہو۔ پھر خلوت میں داخل
ہو نیچے پہلے کچھ صدقہ کرے اور اپنے بدن
کپڑے، جاناں کو پاک کرے پھر اس
میں داخل ہو اور اندر جا کر دو رکعت نماز
پڑھے جس میں سورہ فاتحہ کے بعد دس آیتیں
پڑھے وہ یہ ہیں سُنَّہ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا (اللہ)
اور اپنے نفس میں عزم کرے کہ اب تو یہاں

سے نکل کر بس قبرستان ہی جاتا ہے اس کو چاہئے کہ اگر کوئی ڈرا دنیٰ آواز یا جینگٹے تو اپنے دل کو قوی رکھے ڈرے نہیں۔ اور خلوت گاہ میں اس ذکر میں مشغول ہو جائے جو اس کے شیخ نے اسکو تلقین فرمایا ہے۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ اللہ کرے میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ جو شخص اسماء سبعہ کا ذکر کر چکا ہو اسکو تو اختیار ہے خواہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے خواہ اللہ اللہ کے انہیں جس سے اپنے قلب کو زیادہ لگا دے وہ وہ کرے۔ اور جس شخص نے اسماء سبعہ کا ذکر نہیں کیا ہے وہ انہیں اسماء سبعہ میں سے جس درو میں ہو اسی میں مشغول رہے اور جو شخص شیخ کے پاس ہی ہے تو وہ اپنے اس وظیفہ میں مشغول رہے جس میں اس کے شیخ نے اس کو اجازت دی ہے۔

اور ہمارے مشائخ کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کسی مرید کو خلوت میں داخل ہی نہیں فرماتے تھے مگر اس وقت جب کہ اسماء سبعہ ختم ہو جائیں تاکہ وہ اس میں انہی اسماء کا ذکر کرے اس طرح سے کہ ہر اسم کو ایک لاکھ بیس ہزار بار کہے۔

(تنبیہات) اول۔ خلوت میں داخل ہونے کے وقت تمہاری نیت یہ ہونی چاہئے کہ اللہ کے

لا تخرج منها الا الى القبر
ولتكن شجاعاً عند سماع عقدة
او صبحه واشتغل فيها
بالذكر الذي لقنتك
اياہ شیخ —

وقيل بالله بالله والذي
يظلم ان من قطع الاسماء
يخير بين سلاسل الا لله
بين الله بحب ما يجد فيه
قلبه والذي لم يقطها
يشغل بالذكر الذي
هو فيه من الاسماء
السبعة والذي عند
شيخه يشغل بما يأمره
به الشيخ

وعادة اشياخنا انهم
لهديد حلوت المرید الخلق
الا بعد تمام الاسماء السبعة
ويذكر فيها بالاسماء المذكورة
بكل اسم مائة وعشرين ألفاً

(تنبیہات) الاول لیکن
عقدك عند دخول الخلوۃ

ان الله تعالى ليس كمثله شيء
فكل ما يتخيل لك من الصور
في خلوتك ويقول لك، انا الله
فقل سبحان ادء انت بالله

الثاني لا تطلب من الله تعالى

في خلوتك سواه ولا تعلق

صمتك بغیر و لو عرض عليك

كل ما في الكون ثم اذا اعطك

شيئا فخذ به بادب ولا تقف

عنده و لا فأتك

مطلوبك ومن وجد الله

ما فقد شيئا

(الثالث) لا تفكر في شيء

ولا تتحدث نفسك بشيء

واعلم انك مجالس الحق

تعالى الذي يعلم هواجس

الضماير وما تكن السرائر

(الرابع) اذا دخلت الخلوة

بدون حضور الشيخ وجدت

في باطنك تقلقا و قلقا

بأشياء غيار فاخرج منهما و

احكم العزلة و لا حتى

عہ (قوله لا تتحدث نفسك بشيء الخ) میں تمہارا ضمیر بھی کچھ کلام نہ کرے۔ یہ سکوت ظہری کہلاتا ہے اسکی وجہ سے مہالک کے

قلب پر اسرار مقائق تکشف ہوتے ہیں۔

مانند کوئی شے نہیں چنانچہ خلوت میں اگر کبھی
کوئی صورت نمایاں ہو اور وہ تم سے کہے کہ میں
اللہ ہوں تو فوراً گھوسخان اللہ تو اللہ کی مخلوق
ہے اللہ کے حکم سے یہاں آئی ہے۔

دوم اپنی خلوت میں اللہ تعالیٰ سے بجز اس کی

ذات کے اور کچھ نہ طلب کرے نہ کسی غیر اللہ

کے ساتھ اپنے قلب کا علاقہ قائم کرنا اگرچہ

تمہارے سامنے دنیا و مافیہا کیوں نہ آجائے پھر اگر

وہی تمہیں کوئی چیز عطا فرمائیں تو اس کو ادب

سے لینا لیکن اس پر وقوف اور تناعت مت

کر لینا ورنہ اپنے مقصود سے رہ جاؤ گے اور جے

اللہ تعالیٰ مل گئے اس نے سب کچھ پایا۔

(سوم) بحالت خلوت کسی چیز میں تفکر نہ کرنا اور

نہ اپنے قلب میں کسی امر کے متعلق کچھ بات کرنا

اور یہ دھیان رکھنا کہ تم ہر وقت حق تعالیٰ کے

ہم نشین ہو۔ جو پوشیدہ و سادس اور سرائر کا جاننے

والا ہے۔

چہارم اگر تم خلوت میں بدون شیخ کی موجودگی

کے داخل ہو اور پھر اپنے باطن میں کچھ آمیزش

اور تعلق غیر اللہ کے ساتھ پاتے ہو تو خلوت سے

فوراً نکل جاؤ اور پہلے اپنی عزت درست کرو

یہاں تک کہ اس علاقہ اور لگاؤ سے خلاصی پا جاؤ

۲۲۸

تخلص من ذلك التعلق فتعز
 ليها واستعمل عند هجوم الحوا^ط
 الاصنف الادوية التي ذكرناها
 سابقاً - والله تعالى الموفق
 تب اس کے بعد خلوت میں آؤ۔ اور بوقت هجوم خوا^ط
 یا صنف ان ادویہ کا استعمال کر جن کو ہم پہلے
 ذکر کر آئے ہیں۔ باقی توفیق دینے والے تو
 اللہ تعالیٰ ہی ہیں

(وصل فی آداب العبودیت)

وصل عبودیت کے آداب میں

وهي الوفاء بالعهود وحفظ الحدود
 والرضا بالموجود والصبر عن
 المفقود۔

عبودیت نام ہے وفائے عہود کا حفظ حدود کا
 اور رضا بالموجود کا اور صبر عن المفقود کا یعنی
 جو موجود ہے اس پر راضی رہے اور جو نہ پاسکے
 اس پر صبر کرے

والاصل في هذا الباب ان
 الله تعالى خلق العبد لعبادته
 وهو عبد الله من كل وجه
 فحق للعبد ان يعبد الله من
 كل وجه يمكنه لا يعوض ولا
 يغرض ولا يمكن كعبد السوء
 ان لم يخف ولا يعمل ولا كما لا يجير
 لولا طمعه بالاجرة ما عمل
 فان العبادة على هذا
 الوجه معلولة

اور اصل اس باب میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے بندے کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے
 چنانچہ انسان ہر حال میں خدا کا بندہ ہے۔ اسلئے
 اس کو سزاوار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر
 ممکن طریقہ سے کرے۔ اس سے نہ عوض مقصود
 ہو نہ کوئی غرض وابستہ ہو۔ اور عبادت سو پر بندہ
 نہ بنے یعنی یہ کہ اگر اس کا خوف نہ ہوتا تو عمل ہی
 نہ کرتا۔ اور نہ مانند مزدور (اجیر) کے ہو یعنی یہ کہ
 اگر اجرت کی توقع نہ ہوتی تو عمل نہ کرتا اس لئے
 کہ عبادت اس طور پر تو خالص نہ ہوئی بلکہ معلول ہوئی
 (اور عبادت مخلص کے ثایان شان خالص ہی عبادت
 تھی) اس لئے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے جو مستحق
 ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے۔

فان الله تعالى يستحق العبادة
 لذاته

ففي بعض الاخبار عجبت
لمن يعبدني طمعا في
جنتي او خوفا من ناري
تولم اخلق جنة و
لا نارا ما كنت اهلا
ان اعبد فالعبادة
على هذا الوجه عند
العارفين لا تكون ابدا
قالت السيدة رابعة العدوية

يعبدون الله خوفا من نفي
فلعل قد عبدوا الاربابا
ولداد الخلد صلوا الاله
شبه قوم يعبدون الوثنا

حتى ان طلب الفهم بنا في
العبودية وهو من سوء
الادب ويفوت العبد
به اكثر مما ينال كما صرح
بشيوخ الشيخ الاسلام كبر في لوائح الاسرار
وذلك ان الله تعالى اوجد
العبد وجعل له هذه الدار
دار تكليف امور فيها باوامر و
نہاہ عن منافذ طيقته ان كان عبدا امثال
ما امر بها واختار ما نهى عنه ويستعين بربہ
في طلب التوفيق

بعض روایات میں آتا ہے حق تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندہ کے حال سے تعجب
ہے جو میری عبادت میری جنت کے لالچ اور میری
دوزخ کے خوف سے کرتا ہے۔ اس کا مطلب تو
یہ ہوا کہ اگر میں جنت اور دوزخ کو نہ پیدا کرتے
ہوتا تو میں عبادت کے لائق ہی نہ تھا۔ پس اس
طور کی عبادت عارفین کے نزدیک عبادت ہی
نہیں ہے۔ سیدہ رابعہ بصریہ فرماتی ہیں

لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت دوزخ کو خوف سے کرتے ہیں
پھر تو انہوں نے دوزخ کی پرستش کی نہ کہ ہمارے رب کی
اور جنت کی خاطر لوگ نماز پڑھتے ہیں خدا کیلئے نہیں
یہ تو ایسا ہی ہوا جیسا کہ کوئی قوم بت پرستی کرتی ہو
(یعنی اپنے اور خدا کے درمیان ایک واسطہ بنالیا)
یہاں تک کہ فتوحات کا طلب کرنا ان حضرات
کے نزدیک (عبودیت کے منافی ہے بلکہ بے ادبی
ہے۔ بندہ اسکی وجہ سے جتنا پاتا نہیں اس سے
زیادہ کھو بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ شیخ اکبر نے لوائح اسرار
میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ
اللہ تعالیٰ بندہ کو پیدا فرمایا اور اس دار کو اس کے
لئے دار تکلیف بنایا۔ اور کچھ اوامر کا اسے حکم
فرمایا۔ اور کچھ نہا ہی سے اسے منع فرمایا۔ پس اسکا
وظیفہ اگر وہ عبد ہے تو بس یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا اسکا
امثال کرے اور جس سے منع کیا گیا اس سے اجتناب کرے اور
اس بارہ میں توفیق طلب کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہے

اور عہد پر لازم ہے کہ اپنے قلب کو درست رکھے بایں طور کہ
غیر اللہ کی ربانیت کو نہ داخل ہونے دے پس یہ بندہ قطع علاقۃ
میں کوشش کرنا رہتا ہے جو کہ اس کی عبودیت میں اثر انداز ہوتے
ہیں اور کسی نہ کسی درجہ میں نقصان پیدا کرتے ہیں یہ تو شان
بندے کی ہوتی۔

رہے ثمرات اعمال تو اس کے شایان شان ان کا طلب
کرنا نہیں وہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے
ہے اگر وہی چاہیں تو اس کو دنیا ہی میں جلدی دیدیں یا آخرت
کے لئے مؤخر فرمادیں (بندہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں) لہذا جب
بندے نے ثمرات کو جلدی طلب کیا اور اسی دار دنیا میں اس کو چاہا
تو اس نے دو جہت سے بے ادبی کی (یعنی اپنی شان کے خلاف
کام کیا اور جو امر کہ حق تعالیٰ کی جانب راجع تھا اس میں دخل دیا)
اور اس دنیا کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ اسکی حقیقت جس کو
مقتضی نہیں ہے (کہ یہ دار العمل ہے دار الجزائیں) ہاں اگر
حق تعالیٰ ہی اس کے لئے کوئی چیز جلد عطا فرمادیں تو اس کو
ادب کے ساتھ قبول کرے مگر اس پر وقوف نہ کرے اور چاہئے
کہ اس کی خوشی اس نعمت کو پا کر اس جہت سے ہو کہ وہ عطیہ
خداوندی ہے اس کی رضا پر دلالت کرنے والی ہے۔

اور اس کی خوشی محض نعمت کی بنا پر نہ ہونی چاہئے چنانچہ
اس کے سلب ہو جانے پر غمگین بھی نہ ہو بلکہ مسلوب الارادہ ہونا
چاہئے جیسا کہ کسی نے کہا ہے

میری مراد تجھ سے یہ ہے کہ میں سب مرادیں بھول جاؤں
جب کہ میں رشد و ہدایت کا راستہ اختیار کروں
پس یہ لوگ اپنے رب سے ہر حال میں راضی رہتے ہیں چاہے

وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَهْتَمَّ بِمَحَلِّ بَانٍ
لَا يَجْعَلُ فِي قَلْبِهِ رِبَانِيَّةً لَغَوِيَّةً تَقْلِقُ
فَهُوَ يَجْتَهِدُ فِي قَطْعِ الْعِلَاقَةِ الَّتِي تَوُثِّقُ
فِي عِبَادَتِهِ نَقْصَانًا مِمَّا هَذَا شَانُ
الْعَبْدِ

وَأَمَّا نَتَاجِجُ الْأَعْمَالِ فَلَا يَلِيقُ
بِهِ طَلِبُهَا وَذَلِكَ أَمْرٌ رَاجِعٌ لِرَبِّهِ
تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَجَّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا أَوْ
أَجَّلَ فَإِذَا طَلَبَ تَجْعِيلُ النَّتَاجِ فِي
دَارِ التَّكْلِيفِ فَقَدْ أَسَاءَ الْأَدَبَ
مَنْ رَجَمَ مِنْ وَعَامِلِ الْوَطَنِ
بِمَا لَا تَقْتَضِيهِ حَقِيقَتُهُ
نَعَمْ إِنْ عَجَّلَ لَهُ الْحَقُّ
تَعَالَى شَيْئًا قَبْلَهُ مَعَ الْأَدَبِ
وَعَدَمِ الْوُقُوفِ عِنْدَهُ
وَلَيْكِنْ فَرَحَهُ بِالنِّعَمِ
مَنْ حَبِثَ أَنْ تِلْكَ الْعَطِيَّةُ
تَدُلُّ عَلَى رِضَا تَعَالَى عَنْهُ
وَلَا يَكُنْ فَرَحَهُ بِالنِّعْمَةِ
وَلَا يَحْزَنَ عَلَى سَلْبِهَا بَلْ يَكُنْ
مَسْلُوبًا لِرَادَّةِ كَمَا قِيلَ

مُرَادِي مَذَلٌّ نَسِيَانُ الْمُرَادِ
إِذَا رَمَتْ السَّبِيلَ إِلَى الرِّشَادِ
فَهَمُّ رَاضُونَ عَنْ رِجْمِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

سواء وسع عليهم الدنيا وضيقتها
وفهم بكثرة العبادة او قسم لهم
فيها حظا قليلا فانهم لا يعلمون الخيرة
فيما ذا

قال ابراهيم ابن ادهم نمت
ليلة عن وردى فتكدرت لذلك
دكت اذ ذاك ممن يعتمد على الاعمال
فوقبت بالنوم عن عدة الفرائض
ثم نوديت في سري يا ابراهيم
كن عبدا لنا تسترح فان
انما لك نمر وان اقمناك قم
وليس لك في الوسط شئ وذلك
ان الله تعالى قد يتلى العبد بالذنب
ويكون ذلك خيرا في حق
لئلا يعجب في عمله معصية
اورثت ذلا وانكسارا خيرا
من طاعة اورثت عزا واستكبارا
وفي الحديث ان العبد ليدنب
الذنب فيدخل فيه الجنة يعني ان
يستغفر منه ويتوب فيغفر له ثم
لا يزال حزينا خائفا منه منكسر
القلب منكس الرأس وهذه كلها
حنات - والحاصل ان العبودية
عبارة عن امثال الاوامر واجتناب

چاہے ان پر دنیا وسیع ہو یا تنگ انھیں کثرت عبادت کی
توفیق دے یا ان کے لئے عبادت سے حظ قلیل مقدر
فرمائے یہ ہر حال میں راضی رہتے ہیں اس لئے کہ نہیں جانتے
کہ خیریت کس میں ہے

حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ میں ایک رات اپنے
وظیفہ سے سو گیا جس کی وجہ سے مجھے تکدر تھا اور ان ذل
ان لوگوں میں سے تھا جن کو اپنے اعمال پر اعتماد ہوتا ہے
چنانچہ مجھے نیند کے ذریعہ سزا دی گئی جس کی وجہ سے مجھ
سے چند فرائض چھوٹ گئے پھر میرے باطن میں ایک
آواز آئی کہ اے ابراہیم ہمارے بندے بن جاؤ آرام
پا جاؤ گے یعنی اگر ہم تمہیں سلا دیں تو سو جاؤ اور کھڑا کر دیں
تو کھڑے جاؤ تمہارے لئے درمیان کوئی چیز نہیں اور یہ
اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بندے کا ابتلا معصیت سے بھی
کرتے ہیں اور یہ اس کے حق میں (سبب) خیر ہوتا ہے تاکہ
اس کو اپنے عمل میں عجب نہ ہو (چنانچہ کہا گیا ہے کہ جو معصیت
کہ ذلت اور انکساری پیدا کرے وہ اس طاعت سے بہتر
ہے جو غرور اور تکبر کا باعث بنے۔ چنانچہ حدیث میں ہے
کہ بلاشبہ بندہ گناہ کرتا ہے ایک گناہ اور اسی کی وجہ سے
جنت میں داخل ہو جاتا ہے مثلاً یہ کہ اس گناہ کی وجہ سے
استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے پس اس کی مغفرت
کر دی جاتی ہے پھر اس کی وجہ سے ہمیشہ وہ غمگین اور خائف
اور منکسر القلب اور سرنگوں رہتا ہے اور یہ سب کے سب
حنات ہیں۔ حاصل یہ کہ عبودیت عبارت ہے امثال
وامر اور اجتناب نواہی سے ایسا امثال جو محض خدا کا

النواهی امثالاً لا مراً لله تعالى لا
 لعلته وان تكون راضياً عن الله تعالى
 على كل حال وليس لك معه اختيار
 نقل في الفقه الرباني ان بعض
 الناس اشترى مملوكاً فقال للمملوك
 ما تشتهي ان تلبس قال الذي تلبسني
 قال ما تشتهي ان تعمل قال الذي
 تأمرني قال اين تريد ان تجلس
 من داري قال حيث تأمرني قال
 فانت مالك مراد في شيء فقال يا
 سيدي وهل يكون للعبد مراد مع
 سيده انتهى

حکم سمجہ کر کیا جائے اس میں کوئی اور غرض شامل نہ ہو اور
 اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی
 رہو اور اللہ تعالیٰ کے آگے تمہارے لئے اپنا کوئی اختیار
 نہ ہو۔ فتح ربانی میں نقل ہے کہ ایک شخص نے غلام خرید لیا
 اور اس سے پوچھا کہ تم کیا پہننا چاہتے ہو؟ اس نے جواب
 دیا کہ جو آپ پہنا دیں اس نے پھر پوچھا کہ تم کون سا
 کام کرنا چاہتے ہو؟ کہا جس کا آپ حکم دیں پھر اس نے
 پوچھا کہ میرے گھر میں کہاں رہنا چاہتے ہو؟ کہا جہاں آپ
 حکم دیں۔ یہ سن کر مالک نے کہا (کہ تم تو عجیب آدمی ہو)
 کسی چیز میں تمہاری کوئی مراد ہی نہیں ہے اس نے جواب
 دیا کہ اے میرے سید کیا کسی غلام کے لئے بھی اپنے
 سید کے مقابلہ میں کوئی رائے ہوتی ہے انتہی

(وصل في كيفية السلوك والوصول)
 قد تقدم ان حجابك عن الله تعالى
 اغما هو نفسك وقد عدها علماء
 الحقيقة باعتبار اطوارها سبعة
 امارات: لوامنة ملهمة مطمئنة راضية
 مرضية. وكاملة وانت محبوب في
 كل طور من اطوارها بعشرة حجب
 فبين العبد وربه سبعون حجاباً

سلوک اور وصول کے طریقہ کا بیان
 پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تمہارے حجاب کا
 سبب دراصل تمہارا نفس ہے چنانچہ علماء حقیقت نے
 نفس کی اس کے مختلف حالات کے اعتبار سے سات قسمیں
 بیان کی ہیں امارہ۔ لوامنة ملهمة مطمئنة راضية مرضية
 وکاملہ اور تم اس کے ان ساتوں حالات میں سے ہر حال
 کے اعتبار سے دس حجابوں میں ہو۔ چنانچہ بندے اور اس
 کے رب کے درمیان ستر حجابات ہیں۔ ان میں سے دس

عہ (قولہ من يكون للعبد الخ) یعنی اس غلام نے کہا کہ اے میرے سید کیا عجب کلمے بھی اپنے سید کے ساتھ کہہ مراد ہوتی
 ہے؟ قسم کا تم یہ ہے کہ غلام کا جواب سکر سید نے کہا کہ اے کاش میں بھی اپنے سید کی مانند **اعمالی** ہوتا جیسا کہ تو میرا تھو ہے یکمکر
 اس نے غلام سے کہا کہ اچھا تو خود اے واسطے آزاد ہے اور یہ کہا کہ اب آپ میرے پاس قیام کیجئے تاکہ میں بذات خود آپ
 کی خدمت کروں۔

ظلمانی ہیں اور یہ نفسِ تاریک جاتا ہے اور باقی جاتا نورانی ہیں لیکن انہیں بھی بعض بعض سرِ دقیق ہیں اور ہماری مراد جاتا ہے نفس کی وہ صفات جو عروج و کسوف کے مابین ہیں جیسے بکرا در حسد اور یہ دونوں منجملہ ظلمانی جاتا ہے یہ یا جیسے کراٹا اور شہرت کو پسند کرنا اور یہ دونوں منجملہ نورانی جاتا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ جب تک سالک کے قلب میں ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز باقی ہے تو وہ اسی چیز کی وجہ سے حق سبحانہ تعالیٰ سے محجوب ہے جس سے بعض سالکین پر ایسا سلوک طویل اور دشوار ہو گیا ہے اور بعضوں پر قریب اور آسان رہا ہے اور بہت انہیں ایسے ہیں کہ ان کے اندر بہت سی عتیں مہموم ہیں اور قوی ہیں جس کی وجہ سے انکی حلاوت ضعیف ہے اور بعضوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے (یعنی علل قلیل اور ضعیف ہیں اور حلاوت قوی ہے) اور بہت سے انہیں ایسے ہیں جو درمیانہ راہ سے واپس ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو راستہ میں کھڑے رہ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ

وهي حجب النفس كالمارة والباقي نورانية ولكن بعضها اذق من بعض ونعني بالحجب المباشرة لصفة العبودية كالكبر والحسد وهما من الحجب الظلمانية وكحجب الكرامات وانتشار الصيت وهما من الحجب النورانية وبالجملة فادام السالك في قلبه شئ من الاشياء فهو محجوب بذلك الشئ عن الحق سبحانه وتعالى ومن هنا يطول السلوك على بعض السالكين ولتقرب على بعض فمنهم من تكثر علله وتقوى وتضعف مع ذلك روحانيته فممنهم على العكس من ذلك ومنهم من يرجع من بعض الطريق ومنهم من يقف ونحو ذلك

پھر یہ سمجھو کہ علماء سلوک نے ان نفوسِ سبعہ مذکورہ میں سے ہر ایک کے لئے طور۔ سیر۔ عالم۔ محل۔ وارد ہو کر جنود۔ منقاح اور نور بیان کئے ہیں اور ان میں سے ہر نفس میں طالب کو اثر تعالیٰ کے اسماء میں سے مخصوص اسم کے ساتھ بغرض علاج باطن مشغول کیا ہے جن ناموں کو اس مخصوص نفس کے ساتھ مناسبت دیکھی ہے تاکہ اس شغل کی برکت سے سالک اس نفسِ ردیہ سے خلاصی پاتا جائے پس مقام اول میں چونکہ انسان پر دنیا اہل و عیال۔ دینار اور خیمہ (عمدہ چادر) کی محبت غالب ہوتی ہے اس لئے یہ حضرات اس کو لا الہ الا انت کا شغل تلقین فرماتے ہیں تاکہ

ثم ان علماء السلوك ذكروا لكل واحدة من النفوس المذكورة طورا وسيرا وعالما ومحلّا واردة وموكلا وجنودا ومفتاحا ونورا وشغلا والمريد في كل نفس منها باسم مخصوص من اسمائه تعالى عرفوا مناسبتها للتداعي من تلك النفس والتخلص منها ففى المقام الاول لما كان يغلب على الانسان فيه العبودية لنحو الدنيا والزوجة والدينار والخيمه شغلوا به الا الله

لنفي الوهية غيرة تعالى من القلب غير اشر کی الوہیت قلب سے نکل جاک چنانچہ جب سالک
فاذا تخلص من ذلك شغلو به ذکر اس سے خلاصی پا جاتا ہے تو اُسے یہ حضرات اسم ثانی کے ذکر
لاسم الثاني وهو الله وهكذا کے ساتھ مشغول کرتے ہیں اور وہ اشر ہے علی ہذا القیاس
ولنذكر لك النفوس السبعة على ترتيبها اور اب ہم تم سے اُن نفوس سب سے کو ترتیب وار بیان کئے ہیں

(الباب الرابع في المقام الاول الذي النفس الامارة) (باب چہارم مقام اول کے بیان میں اور وہ نفس امارہ)
وسميت بذلك لانها تأمر بالسوء نفس امارہ کو امارہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بُرائی کا حکم کرتا
هي نفس خبيثة تبغ اخسرتها ہے یہ ایک خبیث نفس ہے۔ اپنی آخرت کو ایک معمولی سی
بشهوة واحدة ومن صفاتها شهوت کے عوض بیچ دیتا ہے۔ چنانچہ اسی کی صفات میں سے
البحل والمحرم والمحسد والجمل تجل ہے۔ حرص ہے۔ حسد ہے۔ جمل ہے۔ کبر ہے۔ شہوت
والكبر والشهوة والغضب ہے۔ غفب ہے۔ لالچ ہے۔ سوء خلق ہے
الفقلة والشره وسوء الخلق والنفی اور لالچی باتوں میں لگنا ہے۔ مخلوق سے استہزا کرنا اور اُن
فيما لا يعني من الكلام والاستهزاء سے بغض رکھنا ہے اور ہاتھ اور زبان سے ایذا دینا ہے
بالخلق والبغض لهم والايذاء باليد اور اس کے علاوہ بہت سی صفات ہیں اور یہ نفس چونکہ
واللسان وغير ذلك وذلك لوقوعا اپنی طبیعت کی غلت میں پڑا ہوتا ہے اس لئے خیر اور شر
في ظلة الطبيعة فلا تفرق بين الخير میں تمیز بھی نہیں کرتا اور یہی وہ نفس ہے جو شیطان کا واسطہ
والشر وهي واسطة الشيطان و اور وسیلہ بنتا ہے اغوا میں اور یہی وہ نفس ہے جس کے
وسيلته في الاغواء وهي اعداءك متعلق فرمایا گیا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن نفس ہے
فكن منها على حذر، عليك بتقليل لہذا اس سے بہت احتیاط رکھو اور اپنے اوپر کم کھانے، کم
الطعام والشراب والنام لتضعفها پینے اور کم سونے کو لازم پکڑو تاکہ یہ ضعیف رہے اور تمہارے
ويهيون عليك الخلاص منها واياك لئے اس سے خلاصی آسان ہو۔ اور خبردار کسی مقصد کے
ان تساعد على مطلب او تنصرف حصول میں اس کا ساتھ نہ دینا یا اگر کوئی شخص اس پر غلم
لها ان احد ظلمها وليكن ذكره کرے تو تم اس نفس کا ساتھ نہ دینا اور چاہے کہ تمہارا ذکر
في هذا المقام لا اله الا الله مع اس مقام میں لا اله الا الله کی تکرار ہو بہت عالیہ کے

ساتھ اور آداب ذکر جو پہلے مذکور ہو چکے ہیں ان کی نفلت کے ساتھ یہی ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے قلب سے دسوں حجابات ظلمانی جو سابقہ معاصی کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے دور ہو جائیں اور اب اس وقت تم منازل قرب اور مراتب سعادت کے اول مقام پر فائز ہو گے اور وہ توحید الافعال ہے چنانچہ تم بصیرت کی آنکھ سے اور ذوق کی شہادت سے گواہی دو گے کہ بیشک لَا مُعْطٰی وَلَا مَانِعٌ وَلَا ضَارٌّ وَلَا نَافِعٌ وَلَا مُحَرِّقٌ وَلَا مُسْكِنٌ اِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰی یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو کوئی دینے والا ہے نہ منع کرنے والا اور علامت اس مقام پر فائز ہونے کی یہ ہے کہ پھر تم کسی امر میں بھی غیر اللہ سے امید نہ رکھو گے اور نہ ماسوی اللہ سے ڈرو گے اور نہ کسی مخلوق کو برا سمجھو گے اور نہ تم سے کوئی تکلیف دہ حرکت صادر ہوگی نہ کسی انسان کے لئے اور نہ کسی محترم حیوان کے لئے۔

اور اپنے حق میں کوتاہی کرنے والے کو ملامت نہ کرو گے یہ خیال کر کے کہ سب کے سب بندے ہیں اسکی قضا کے آگے سخر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہیں بس اس خیال سے تمہارا غم اور طبع سب ختم ہو جائیں گے اور جیسے جیسے تم سے کوئی صفت ذمہ ختم ہوتی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسکے بدلہ میں اس کے مقابل کی صفت حمیدہ پیدا فرماتے جائیں گے اور اس مقام پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ تمہارا قلب میں ایک ملکوتی چراغ روشن فرمادیں گے جس کی وجہ سے تم اپنے نفس کے عیوب دیکھ سکو گے۔ پھر اس کے بعد پے در پے تم پر آتے رہیں گے خوف ورجا اور یہ دونوں

الاکثار والهمة العالية والمحافظة على اُداب الذكر المتقدمة حتى تنكشف عن قلبك الحجب العشرة الظلمانية الحاصلة من الذنوب الماضية وعند ذلك تظهر على اُول منازل القرب ومرتب السعادة وهو توحيد الافعال فتشهد بعين البصيرة شهود ذوق انه لَا مُعْطٰی وَلَا مَانِعٌ وَلَا ضَارٌّ وَلَا نَافِعٌ وَلَا مُحَرِّقٌ وَلَا مُسْكِنٌ اِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰی - وعلامة هذا المشهد انك لا ترجوا غير الله في امرك ولا تخاف مما سواه ولا تکره مخلوقا اصلاً ولا يحصل منك اذى لا لانسان ولا لحيوان محترم ولا تلوم من قصور في حقك مشاهد ان كل عبيد مسخرون وان الله تعالى اخذ بناصيته كل فيذ هب غمك وطمعك وكلما طحت عنك صفة ذميمة عوضك الله نقاصاً حميدة هي ضد ها وفي هذا المقام يوقد الله تعالى في قلبك مصباحاً ملكوتاً ترى به عيوب نفسك فيتوالى عليك الخوف والرجاء وهما كالسائق والقائد للقلوب

فی سیرھا الی اللہ تعالیٰ

قلوب کے لئے اس کے سیرانی الشریں مانند سائق اور قائد کے ہیں رسالت کہتے ہیں پیچھے ہانکنے والے کو اور قائد کہتے ہیں آگے سے کھینچنے والے کو اور تم پر اس مقام میں ہوتے ہوئے لازم ہے کہ ابواب شریعت پر وقوف کرو اور ہر آن اپنے نفس سے محاسبہ کرتے رہو اور اس کو موت سے اور عذاب قبر سے اور قیامت کے ہولناک حالات سے ڈراتے رہو۔ نیز اپنے لئے ذلت و انکسار مسکنت و خضوع اور انواع بر اور نوافل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اس کی جانب تضرع اور اہتمام کو لازم کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے طبی ظلمتوں سے نکال دیں اور (دیکھو) یہ ہرگز نہ کرنا کہ گھبرا کر اور بلول ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دو۔ یا فتح و کامیابی کو بعید سمجھ کر اس کی جانب سے سست و تنگدل ہو جاؤ اس لئے کہ یہ چیزیں تو مرید کے رشتہ ہی کو قطع کر دینے والی ہیں لہذا جو چیزیں ہیں نے تم کو بتلائی ہیں انہیں تندی کے ساتھ لگو اور جو امور تم کو تمہارے مولیٰ سے مشغول کر دینے والے ہوں ان سے اعراض کرو اور قناعت کو لازم بچھو۔

وعلیک وانت فی هذا المقام بالوقوف علی ابواب الشریعة ومحاسبة النفس فی کل ساعة وتحویفها بالموت وعذاب القبر و اهرال القيامة وعلیک بملزمة الذل والانکسار والمسکنة و الخضوع والتقرب الیه تعالیٰ بانواع البر والنوافل والتضرع و لا یجتال الی اللہ تعالیٰ فی ان ینقلک من ظلمة طبعک وایاک ان تل من الدعاء او تستبعد الفتح فتتوانی وتضمیر فان ذلک مما یقطع المرید فاجتهد فیما وصفت لک واعرض عما یشتغلک عن مولاک ولا تزم القناعة

اور لذات کو اور بے فائدہ امور کی مشغولی کو ترک کرو اور اپنے رب سے گریہ و زاری کرو اور ہمہ تن اس کی جانب متوجہ ہو جاؤ پھر جب اللہ تعالیٰ تمہارا اوصاف حمیدہ کو اوصاف حمیدہ سے بدل دیں تو اس وقت تم بعض اسرار کا اور ان عجائبات کا شاہدہ کرو گے جو تمہاری اس بشریت کے سیپ میں مخزوں و محفوظ ہیں لہذا تم دھوکہ میں نہ پڑو اس سے جس کا تم شاہدہ کرو اور اس پر وقوف

والاعراض عن اللذات و الاستغفال فیما ینعیک والتضرع الی ربک والاقبال بکلینک علیہ فاذا بدل اللہ تعالیٰ اوصافک الذميمة بالاوصاف الحميدة شاهدت بعض الاسرار والعجائب المخزونة فی الصدق البشریة فلا تغتر بما تراه ولا تغف

عندہ واخبر استاذك بجميع ما
حتى الرؤيا المنامية فاذا سأيت
ما يدل على انتقالك للمقام الثاني
وقد كنت ذكرت في الاسم الاول
مائة الف نفلك شيخك للمقام الثاني
ولنقلك الاسم الثاني وهكذا
في كل اسم لا بد من الذكر مائة الف
واذا لم تر الاشارة لانت انت ولا
شيخك بالانتقال لما بعد المقام
الذي انت فيه تذكر بعد ذلك
بلا عدد حتى ترى انت استاذك
الاشارة بالنقلة لما بعده واذا كان
استاذك في بلدة اخرى تكتب له
جميع ما يقع لك وعند استحقاق النقلة
تسافر اليه لينقلك واذا كان في
مكان بعيد كالمغرب وانت في الشام
مثلا فينبغي لدا ان يلفظك الاسماء كلها
في مجلس واحد ويأمر ان تذكر في
الاسم الاول حتى ترى الاشارة بغيرها
وتكرر ثلاثا حينئذ تنتقل لما بعده
وهكذا الى تمام المقامات السبعة
وعند الاتمام ان وقعت لك الحجة
بملقن الذكر واخذ العهد فتقدم
والا فلا تزم الحصول الى الموت.

بھی نہ کرو اور اپنے شیخ کو ان تمام امور کی جسے تم دیکھو اطلاع کرو
یہاں تک کہ اپنے خواب کی بھی اطلاع کر دیا کرو پس جب تم
ایسی کوئی چیز دیکھو جو اس امر پر دلالت کرے کہ تم مقام ثانی
میں پہنچ گئے ہو اور حال یہ ہے کہ تم نے اسم اول کا ذکر ایک
لاکھ بار کر لیا ہے تو اب تم کو تمہارا شیخ مقام ثانی کی طرف
منتقل کر دے گا اور اسم ثانی کے ذکر کی تم کو تلقین کیے گا
اسی طرح ہر اسم کا ذکر ایک لاکھ بار ہونا ضروری ہے اور جب
تم اور نہ تمہارا شیخ انتقال کے لئے کوئی اشارہ پائے تاکہ
جس مقام میں تم ہو اس سے آگے والے میں منتقل ہو جاؤ
تو اس کے بعد برابر بدو کسی مقررہ تعداد کے ذکر کرنے
رہو یہاں تک کہ تم یا تمہارا شیخ آئندہ مقام میں منتقلی کا
اشارہ پا جائے اور اگر تمہارے شیخ دوسرے شہر میں ہوں
تو تمام حالات انکو لکھو اور اگر وہ منتقل کرنے کی استعداد محسوس
کریں تو ان کے پاس جاؤ تاکہ وہ تم کو منتقل کر دیں ۔
(یہ جب ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان بہت زیادہ
دوری نہ ہو) ورنہ اگر وہ کسی بہت دور کے مقام میں
ہوں جیسے مغرب میں ہو اور تم شام میں ہو پس اُسے چاہئے کہ
تم کو سارے اسماء تلقین کر دے ایک ہی مجلس میں اور تمہیں
حکم ہے کہ تم اسم اول کا ذکر کرو یہاں تک کہ خواب سے یا کسی
اور ذریعہ اشارہ منتقلی کا پا جاؤ اور تم مکرر ایک ذکر کو تین بار
پھر منتقل ہو جاؤ ما بعد والے کی طرف اسی طرح سے تمام
مقامات سب سے تک یہی معاملہ رکھو اور جب یہ ذکر ختم ہو جا تو اگر
نکو ذکر کی تلقین کی اجازت ملی ہوئی ہو اور تم سہمہ دیا گیا ہو تو اس کے
لئے اقدام کرو ورنہ مرتے دم تک گوشہ غموں میں پڑے رہو

الباب الخامس في المقام الثاني الذي هو النفس اللوامة

باب پنجم مقام ثانی کے بیان میں اور وہ
نفس کو امہ ہے

وسمیت لوامة لانها كلما وقع صاحبها في مخالفة لامته -
فمن صفاتها اللوم والهوى
والمكر والعجب والرياء والظلم
والغيبة والكذب وحب الرئاسة
وحب الشهرة وحب ما بقي معها
اس نفس کا نام لوامہ اس لئے پڑا کہ جب بھی اس کا صاحب
(حق کی) مخالفت کرتا ہے تو یہ اس کو ملامت کرتا ہے۔
چنانچہ اس کی صفات میں سے مکر کرنا ہے اور ہوتے
اور مکر ہے۔ عجب اور ریا ہے اور ظلم اور غیبت ہے
اور کذب اور غفلت ہے اور حب جاہ و حب شہرت
ہے۔ اور باقی اوقات ان صفات کی تھیں نفس امہ کی

حاشیہ متعلق ۲۳۵ (قولہ او تنصی لہا ان احد ظلمہا) یعنی اگر کوئی شخص تمہارے نفس پر
ظلم کرے تو اس سے بدلہ نہ لو۔ مگر ابراہیم ابن ادھم کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک سپاہی نے ان کے سر پر مادہ ابراہیم
حضرت نے فوراً ہی فرمایا کہ ایسے سر کو ضرور مار دو جس نے اپنے لشکر کی بہت نافرمانی کی ہے۔

اور مجھے میرے شیخ نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے ان کو نہایت ہی فحش گالی دی۔ شیخ نے
یہ سمجھ کر کہ یہ شخص کسی دوسرے کو گالی دے رہا ہے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہ کون شخص ہے مگر وہاں کوئی شخص
نہ تھا یہ دیکھ کر گالی دینے والا کتا کیا ہے کہ آپ ہی کو کہہ رہا ہوں آپ ہی کو۔ شیخ یہ سن کر خاموشی
سے گزر گئے اور اس کو کچھ جواب نہیں دیا۔

اور مجھے شیخ عبدالنیر حلبی جو دہبائے نقب سے مشہور تھے ان کا یہ واقعہ پہنچا کہ کسی شخص نے بڑے
بڑے الفاظ میں انہیں گالیاں دینی شروع کیں۔ چنانچہ جب وہ کسی وصف سے ان کو متصف کرنا شکایہ کتا کہ تم
رویل ہو، بیٹھ ہو تو شیخ حلبی فرماتے کہ تم سچ کہتے ہو۔ بیان نک کہ اس نے کہا کہ یا خرا (جس کے معنی نارسا ہیں گدھے کے
اور عربی میں پلیدی کے آتے ہیں) آپ نے فرمایا کہ جہاں ٹھیک کہتے ہو۔ پلیدی اور گندگی تو میرے پیٹ میں موجود ہی ہے مہاتک
تو شیخ نے مبرا کیا لیکن جب اس نے یہ کہا کہ (انت متحفظ بالمصحف ای جاعل لہ تحت مقعد تک) یعنی تم قرآن کو اپنی
سُرین کے نیچے رکھنے والے ہو تو ان کے تن بدن پر ریشہ ماری ہو گیا سر سے پڑیک کا پگے اور کہا کہ خدا کی پناہ انگٹا ہوں۔

اس قسم کی بعض چیزیں مجھے بھی پیش آئیں یعنی بعض لوگوں کو حجاب سے نفیر اور تذلیل اور تشتم کا ساملا کیا گیا تو میں نے
اس کا جواب نہیں دیا اور دل ہی دل میں ان کے لئے دعا کی کہ اللھم اغفر لہ اللھم لا تؤاخذہ

بعض صفات من صفات النفس
 الامارة ولكنها مع ذلك ترى الحق
 حقاً و الباطل باطلاً رؤية أقوى
 من المعرفة السابقة لانها حاصلة
 عن نور المصباح المكنوني الذي
 اوقده الله تعالى في قلب السالك
 بحيث تكون تلك الرؤية باعثة على
 التخلص من الصفات المذمومة
 بالمجاهدة والتخلي بالاخلاق الحسنة
 لكنها لا تقدر بعد على التخلص
 منها ولها رغبة في موافقة الشرع
 والمجاهدة ولها اعمال سالحة
 من قيام وصيام وصدقة وغير
 ذلك ولكن يدخل عليهما في ذلك
 العجب والرياء وحب المحمدة
 وثناء عليه من جهة تلك الاعمال
 الصالحة فيجب عليه ان يظهر
 للناس ما فيه من خصلتي العجب
 والرياء والا كان سبباً في انقطاعه
 وعليه بالمجاهدة وكثرة
 الذكر بالاسم الثاني وهو الله
 حتى يتخلص من ذلك وهذا اذا
 لم تلح له في المقام **حاشي** (قول) والا كان سبباً في انقطاعه (يعني اگر لوگ اسکی وجہ سے دھوکہ
 میں پڑتے اور اسکی غیر صلاح کے معتقد نہ ہوں (تب یہ اظہار واجب ہے) ورنہ سالک پر اپنے عیوب کا اظہار لازم نہیں۔

بعض صفات موجود رہتی ہیں لیکن نفس اس درجہ میں ان صفات
 سے متصف ہونے کے باوجود حق کو حق اور باطل کو باطل جانتا
 ہے اور وہ جانتا ایسا ہوتا ہے جو کہ معرفت سابقہ سے قوی ہوتا
 ہے اس لئے کہ اسکو یہ معرفت حاصل ہوتی ہے ایک الے
 ملکوتی مصباح کے نور سے جس کو اشرفی نے سالک
 کے قلب میں روشن کر رکھا ہے ایسے طور پر کہ یہ روش
 باعث بنتی ہے مجاہدہ کے ذریعہ صفات مذمومہ
 تخلص کا اور اخلاق حمیدہ کے ساتھ تعلق کا
 (نفس اس مرتبہ میں حق و باطل میں فرق تو کرتا ہے) لیکن
 ابھی تک وہ اپنی صفات مذمومہ سے خلاصی پانے پر قادر
 نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ اس کے لئے اتباع شرع اور مجاہدہ
 وغیرہ میں رغبت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس کیلئے
 کچھ اعمال صالحہ بھی ہوتے ہیں مثلاً قیام و صیام و صدقہ
 وغیرہ مگر سالک پر اس مقام میں عجب (خود پسندی) ریا
 تعریف کی خواہش اور یہ خیال کہ ان اعمال صالحہ کی وجہ
 سے لوگ اسکی تعریف کریں یہ سب رذائل پیدا ہو جاتے
 ہیں لہذا اس پر لازم ہے کہ اسکے اندر عجب و ریا و جو دو
 خصلتیں موجود ہیں ان کو لوگوں پر ظاہر کرے ورنہ یہی دونوں
 اسکے انقطاع عن الطريق کا سبب بن جائیں گے
 طریق سے رہ جائے گی اور اس کے اوپر اس مرتبہ میں لازم ہے کہ ذکر کی کثرت
 کرے، خوب مجاہدہ کرے اور ذکر بھی اسم ثانی کا یعنی امّ ذات
 اشرف کا یہاں تک کہ اس سے خلاصی پا جائے اور یہ اس وقت

الاول وحدة الافعال

واما اذا اجبت فلا يجب
ولا مرياء لانه حينئذ لا يرد
عسلا حتى يعجب فيه او يرد
بل يشتغل بالحمد والشكر لخالقها
ومولاه ونيحات ان قصر بالشكر
ان تسلب عنه لکن في هذا
المقام كثير الخواطر والوساوس
والافكار فليستن على نفيها بالذكر
الجهري الشديد وبالاستقانة
بالله تعالى على كل قاطع يقطع عن
الله تعالى من الجن والانس
وكما لاح له شئ من العجائب و
الاسرار فليخبر به استاذ كما تقدم

ہے جبکہ اسکے لئے مقام اول میں وحدت افعال ظاہر ہو چکی ہو
اور اگر ظاہر ہو چکی ہو تو پھر عجب و ریا رہی نہ
رہ جائیں گی اس لئے کہ اس وقت میں وہ کسی عمل
کو اپنا سمجھتا ہی نہیں تاکہ اس کو عجب ہو یا وہ ریا کاری
کرے بلکہ وہ تو مشغول ہو جاتا ہے اپنے خالق اور مولیٰ کی
حمد و شکر میں۔ اور اس امر کا اندیشہ کرتا رہتا ہے کہ اگر شکر
میں کوتاہی ہوگی تو یہ سب دولتیں سلب ہو جائیں گی۔ لہذا
اس مقام میں ہونچکر یہ سب چیز اس سے صادر نہوگی۔ البتہ اس
مقام میں اسے خواطر ردیہ اور وساوس واپسیہ اور افکار بہت
پیش آئیں گے۔ لہذا اُسے چاہئے کہ انکی نفی پر ذکر جہری سے
امانت چاہے اور اللہ تعالیٰ سے ہر اس قاطع پر عون اور مدد
طلب کرے جو اسکو اللہ تعالیٰ سے ہٹائے خواہ وہ جن میں سے ہو
یا انس میں سے۔ اور جب بھی کوئی چیز عجائبات میں سے یا اسرار
میں سے برکتش ہو تو اسکو اپنے شیخ سے بیان کرے جیسا کہ گذر چکا،

الباب السادس في المقام الثالث

هو النفس الملهمة وحالها وصفها

فحالها العشق وصفاتها المحمود
استحاء والقناعة والتواضع والشر
والصبر وتحمل الاذى والعفو
عن الناس وحسن الظن بهم و
قبول عذرهم وشهود ان الله
تعالى اخذ بناصيته كل دابة فخير

(باب ششم مقام ثالث کے بیان میں اور وہ

نفس ملہمہ اور اسکے حالات اور اسکی صفات ہیں)

اس کا حال تو بس عشق الہی میں مستغرق رہنا ہے اور اسکی

صفات ہیں۔ حلم۔ سخاوت۔ قناعت۔ تواضع۔ توبہ۔ صبر

ایذار کا تحمل۔ لوگوں کو معاف اور درگزر کرنا۔ اور

ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا اور ان کا عذر قبول کرنا

اور (عین قلب سے) اس بات کا مشاہدہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ

ہی کے قبضہ میں ہر جاندار کی پیشانی ہے پس سب کے سب

مجبورون علی اختیار ماہم فیہ
 فلا یبقی لک اعتراض علی
 مخلوق اصلاً ومن صفاتها ایضاً
 البکاء والھیمن عند سماعها و
 حب الذکر وبشاشة الوجه و
 الفرح باللہ تعالیٰ والتکلم بالحکم
 والمعارف والإعراض عن الخلق
 والاستغفار بالحق وحب الأصوات
 الحسنة و زیادة الھیمن عند
 سماعها وغیر ذلك من الصفات
 الحمیدة ومفتاحها کلمة هو و
 سمیت ملہمت لان اللہ تعالیٰ
 الہما فجورها وتقورها وصادرت
 تسمع بذلك القاء الملک والقاء
 الشیطان۔ وهذا المقام خطر عظیم
 صعب یمتاج فیہ السالک الی
 الملک لیخرج من ظلمة الشبهات
 الی نور التجلیات ویمشی علیہ ان
 غفل عن نفسه فی هذا المقام ان
 یرجع الی سجن الطبیعة وهو الملقا
 الاول فینقطع ویرجع الی ما کان
 علیہ من الاوصاف الذمیة و
 مخالطة الخلق وکثرة الاکل و
 الشرب والنوم بل یربما یفسد

اس کام کے کرنے پر مجبور اور مضطر ہیں جس میں وہ لگے ہوئے
 لہذا تم کو کسی مخلوق پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں
 ہے۔ اور اس نفس کی صفات میں سے ردِ لہ ہے اور
 کس کا ردنا سنکر بلبلہا جاتا ہے۔ اسی طرح ذکر کو پسند
 کرنا۔ اور چہرہ پر خدائی تعلق کی وجہ سے بشاشت اور
 خوشی کے آثار کا ظاہر ہونا۔ اور حکمت اور معارف
 کی باتوں کا زبان سے نکلنا ہے۔ اور مخلوق
 سے دُوری اور اعراض اور حق تعالیٰ کے ساتھ
 وابستگی اور اشتغال اور صوتِ حسن کی جانب قلبی
 کشش اور اسکو سنکر اسکی جانب زیادتی میلان
 وغیرہ اور اس طرح کی دیگر صفات حمیدہ یہ سب اس درجہ
 نفس کی مرغوبات سے ہیں۔ اور اسکی کئی کلمہ ہوئے اور
 اس نفس کو ملہمت اسلے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو فجور اور
 تقویٰ الہام فرما دیا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے کہ ذَا لَیْمَعَا
 فَجُورًا وَتَقْوًیٰ جِسْنٌ مِّمَّا یُفَصَّلُ اور ایقار الملک اور ایقار شیطان کو
 سنا ہے۔ اور یہ مقام ایک نہایت ہی عظیم الشان مقام ہے اور
 ایک سخت مرحلہ ہے اس میں سالک کو ملک کی جانتا احتیاج ہوتا
 ہے تاکہ وہ اسکو شک و شبہات کی غلطیوں سے بچائے اور کیڑے نکالے
 اور اُس پر اس امر کا اندیشہ کیا جاتا ہے کہ اگر اس مقام میں
 اپنے نفس سے ذرا غافل ہوا تو اپنی طبیعت کے سجن کی جانب
 لوٹ جائیگا۔ جو کہ اس کا پہلا مقام تھا پس راہ سے منقطع
 ہو جائیگا اور اوصافِ ذمہ سے اتقان۔ مخالطت خلق
 کثرت اکل و شرب و کثرت نوم کے جس مقام
 میں تھا اسی کی طرف واپس چلا جائیگا۔ بلکہ با اوقات تو

اعتقاده و العباد بالله تعالى فيترك
 الطاعات و يرتكب المحرمات و يزعم
 انه قطب موحد مكاشف بحقيقة
 الاشياء و هو بعيد عن ذلك و
 الواجب على المرید و هو فی هذا
 المقام الصعب متابعة الشيخ و التمسك
 به تمسك الاعی على شاطئ الفهر
 بالقاء و ان سولت له نفسه
 بانه ارقى منه و اكمل و انه موحد
 و الشيخ محبوب و يجب عليه التوبة
 من ذلك و اخبار الشيخ بجميع ما
 ذكر لید اویہ بما یاسبه من امور
 الحقيقة التي تخفى عليه و يجب
 عليه متابعة الشريعة و ملازمة
 الادب لان الطريق كلها اذ اب
 و ينبغي ان يكره نفسه على الادراد
 و يقيد ها بقود الطريقة و ان عسر
 ذلك عليه لانه في هذا المقام
 ماثل الى الاطلاق و خلع العذار
 و عدم المبالاة بشئ من الاشياء
 و المقصود في الفتها الى ان تظلمن
 و يسكن اضطرابها و ذلك بالوصول
 الى المقام الرابع الذي هو مقام
 الكمال و متى وصل السالك اليه

یہ ہو گا کہ اس کا اعتقاد ہی فاسد ہو جائیگا (ساواشر ایس
 طاعات ہی کو ترک کر دیگا اور معاصی و محرمات کا ارتکا
 (کئے بندوں) کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں موحد ہوں
 اور قطب ہوں، اشیاء کے حقائق چھپے ہوئے ہیں
 حالانکہ وہ ان امور سے کوسوں دور ہوتا ہے لہذا امر یہ
 جبکہ وہ اس دشوار گزار مقام سے گزر رہا ہو اپنے شیخ کا
 اتباع بدرجہ و جوب ضروری ہے۔ اور یہ کہ شیخ کے شاہد
 سے تمسک کرے جیسے اندھا اپنے رہبر کے ساتھ ساتھ نہر کے کنار
 چلتا ہے۔ اگرچہ اس سالک کا نفس اس کے قلب میں یہ مزین
 کرے کہ تو تو اس سے کہیں زیادہ محتاط اور کامل ہے اور
 یہ کہ تو موحد ہے اور شیخ محبوب ہے اور اس پر ان امور کی وجہ
 توبہ لازم ہے۔ اور یہ لازم ہے کہ اپنے شیخ کو ان تمام امور سے
 مطلع کرے تاکہ وہ جن حقائق سے مناسب سمجھے اسکا علاج
 کرے جو کہ اس سالک پر مخفی تھے۔ اور سالک پر شریعت
 کا اتباع اور آداب کی رعایت ضروری ہے اس لئے کہ
 طریق تشریفاً و ادب ہی ہے۔ اور اس کے لئے ضروری ہے
 کہ اپنے نفس کو زبردستی اوراد کا پابند بنائے اور اسکو طریقت
 کی قید سے مفید کرے اگرچہ یہ اس پر کتنا ہی شان کیوں نہ ہو
 اس لئے کہ وہ اس مقام میں آزادی چاہتا ہے اور بندش
 سے بھاگتا ہے اور کسی چیز کی بھی اسکو پرواہ اور اہتمام نہیں
 ہوتا۔ حالانکہ مقصود اسکی مخالفت کرنا ہے یہاں تک کہ وہ
 (امارہ سے) مطمئن ہو جائے اور اسکی تیزی و طراری مہل
 سکون ہو جائے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ
 مقام رابع میں پہنچ جائے کہ مقام کمال ہے چنانچہ جب

خلص بعون الله تعالى من جميع
آفات النفس ومقتضيات البشرية

وعلى السالك ان لا يلتفت
في هذا المقام وكذا سائر المقامات
الى ما يلوح له من البوارق العلوية
لانها حجب وموانع واسباب
للاقطاع والعود الى سجين الطبيعة
وليد اوم على الامور التي اوصلته
الى ما هو من الانكشاف كالسهم
الجموع والعزلة وقلة الكلام و
التمسك باذيال المرشد لئيم انكشافه
ويقوى انجذابه الى عالم القد
ويضعف منه جانب البشرية
والحاصل ان هذا المقام
مقام جامع للخير والشر فان
غلب خير النفس على شرها
ترقت الى القامات العلية و
ان غلب شرها على خيرها
هبطت الى سجين الطبيعة وعلامة
غلبة الخير على الشر ان ترى
باطلك معموراً بالحقيقة الايمانية
اي بان تكون محققاً بان جميع ما
في الوجود وجار على وفق ارادة

سالك اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اشرف تعالیٰ کے فضل و
سے اور ان کی مدد سے نفس کے جملہ آفات اور بشریت کے
تمام تقاضوں (نفسانی و شہوانی سے وہ نکل جاتا ہے

اور سالك پر لازم ہے کہ وہ اس مقام میں بلکہ اپنے
دیگر تمام ہی مقامات میں ان امور کی جانب اصلاً التفات
نہ کرے جو اس کے لئے ظاہر ہوں جو کہ از قبیل بوارق علویہ
کے ہوں یعنی عالم بالا کی چمک اور روشنی وغیرہ اسلئے کہ
وہ سر اسر حجاب اور موانع ہیں اور اسباب انقطاع سے
ہیں اور ایسے امور ہیں جو کہ سالك کو اس کی اصل طبیعت
کے جہنم میں واپس کر دینے والے ہیں۔ بلکہ اسکو چاہئے
کہ اپنے ان معمولات پر مداوم رہے جنہوں نے اسکو اس
انکشاف کو مقام تک پہنچایا ہے جس میں وہ یعنی مثبت کرم کی تنہائی تک
قلت کلام اور اپنے مرشد کے واسن کیساتھ وابستگی تاکہ اس
کا انکشان نام ہو جاوے اور عالم بالا کی جاسکا انجذاب قوی ہو جاوے اور بشریت

حاصل یہ کہ یہ مقام، خیر و شر کے اعتبار سے ایک جامع
مقام ہے۔ اگر نفس کا خیر اس کے شر پر غلبہ آگیا تو وہ
مقامات عالیہ اور درجات رفیعہ کی جانب ترقی کر جائے گا
اور اگر کہیں (خدا انخواستہ) اس کا شر اس کے خیر پر غلبہ
آگیا تو وہ طبیعت کے جہنم کے غار میں گر جائے گا باقی خیر
کے شر پر غلبہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم اپنے باطن کو
حقیقت ایمانیہ سے بالکل معمور دیکھو یعنی تمہارے ایمان
اور تصدیق کا یہ حال ہو جائے کہ تم تصدیق کرنے والے ہو
کہ عالم میں جتنی چیزیں ہو رہی ہیں سب اشرف تعالیٰ کے ارادہ
کے تحت ہو رہی ہیں اور اس کے تحت القدرہ

ہیں (یہ تو تمہارے باطن کا حال ہو) اور تمہارا ظاہر شریعت اسلامیہ کے احکام سے آراستہ ہو۔ بایں طور کہ تم طاعات اور عبادات کے ساتھ متلبس ہو اور ہر قسم کی زلات اور لغزشوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہو۔ خواہ مجمع میں رہو یا خلوت میں۔ اور اسی طرح سے نفس کے شر کے اسکے خیر پر غالب ہونے کی علامت یہ ہے کہ حقیقت ایمانیہ کا شہود تو سالک پر قوی ہو مگر اس میں اسکی بشریت کا بھی کچھ حصہ شامل ہو۔ اور اس کا ظاہر شریعت سے معمور نہ ہو۔ پس وہ طاعات کو بھی ترک کر دیتا ہو اور انکاب معاصی بھی کر لیتا ہو۔

جانو! کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی تجلیات کا جو بھی حصہ سالک کو ملتا ہے وہ طاعات کے راستہ سے ملتا ہے اور اس کی ناراضگی اور طرد و بُد سے جو بندوں کو پہنچتا ہے تو وہ معاصی اور زلات کی راہ سے۔

لہذا تم بس ابواب شریعت پر وقوف کرو ایسا وقوف جیسے کوئی ذلیل عبد اپنے مالک کے در پر وقوف کئے رہتا ہے۔ اور اپنی جملہ حاجات اپنے پروردگار ہی سے طلب کرو اور اس مقام میں اپنے مقاصد کے پورا کرنے کے لئے اسم ثالث کے ذکر کی تکیہ سے مدد چاہو۔ جس کی وجہ سے انشاء اللہ تعالیٰ تم اُس صویتہ پر غالب آ جاؤ گے جو کہ تمام موجودات میں ساری اور جاری ہے۔

اور جانو! کہ نفس کا اپنا سفر طے کرنا اس مقام میں جذبہ عشق۔ جوش محبت۔ شوق وصال۔ اجاب کی تعمیت۔ لقاء محبوب کا تذکرہ اور اسکے کمالات سے لطف اندوزی

اللہ تعالیٰ و مقدر و بقدرتہ و ظاہرک معموراً بالشويعۃ الاسلامیۃ بان تکون متلبساً بالطاعات مجتنباً جمیع الزلات سواء کنت بین الناس اونی الخلوۃ۔ و علامۃ غلبۃ الشر علی الخیر ان یقوی شہود الحقیقۃ الایمانیۃ علی السالك مع بقاء من بشریتہ ولا یكون ظاہرہ معموراً بالشریعیۃ فیتترك الطاعات و یرتکب المعاصی۔

(واعلم) ان رضا اللہ تعالیٰ و تجلیاتہ لا یصل شیئ منھا للعبد الا من باب الطاعات و ان سخطہ و طردہ و بعدہ لا یصل للعبد الا من ابواب المعاصی و الزلات۔ فقف علی ابواب الشریعۃ وقفۃ العبد الذلیل و اسئل مولای کل ما محتاج الیہ و استعن علی مطالبتک فی ہذا المقام بالاکثار من الذکر بالاسم الثالث تطہر انشاء اللہ تعالیٰ علی الصویتیۃ الساریۃ فی جمیع الموجودات۔

(واعلم) ان سوق النفس فی ہذا المقام بالعشق و الھمان الشوق الی الوصال و الاجتماع بالاحبۃ و تذکرۃ

کے ذریعہ ہوگا۔ اس لئے کہ یہ تمام چیزیں سالک کو اس کے سیر میں قوت بخشی ہیں کیونکہ یہ مقام اہل عشق کا مقام ہے جو کہ ذلت اور افتقار سے خوب متلذذ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے سالک کی اعانت ان سب امور سے بھی ہوتی ہے جو اسکے مرتبہ کو گرا دیں اور جائز افعال کے ذریعہ لوگوں کی نظروں میں اپنی حرمت کو ساقط کرنے میں سعی کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً اپنے گھر کا سامان اپنی پیٹھ پر لا کر لیجانا۔ اور آٹے کا طباق سر پر لیکر چلنا۔ بانی یہ چیزیں سقوطِ بہت کا سبب ہیں یا نہیں یہ اور لوگوں کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ اور مقصود ان سب سے یہ تھا کہ عام لوگوں کو ان کی جانب کوئی خاص توجہ نہ ہو سکے اور ان کے نزدیک انکی کچھ وقعت نہ سمجھی جائے اور نہ کوئی قدر و قیمت اور ذکر و تذکرہ کیا جائے۔

اور اسی مقام میں صادق، کاذب سے ممتاز ہوتا ہے اور جب سالک کے لئے اپنے مرتبہ کا ساقط کرنا نام ہو جاتا ہے تو اب اس کا نفس شیطانی جو کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ سے پھرنے والا ہوتا ہے مُردہ ہو جاتا ہے اور اس کو روحانین سے شرف تکلم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی جانب سے امر و نہی ہوتی ہے اور خیر کی باتیں آتی ہیں۔ پس چاہئے کہ سالک ان امور میں سے کسی جانب التفات نہ کرے اسلئے کہ ان سب کا مقصود یہ ہے کہ اس کو مشغول کر لیں اور اپنے مطلوب سے اسکو غافل کر دیں۔

لقاء المحبوب والتمتع بکمال وجهه
 فان هذه الاشياء تقوى السالك
 على السير فان هذا المقام مقام
 العاشقين المتلذذين بالذل و
 الافتقار وما يعينه ايضا خلع العذار
 والسعي على استقاط حوته من اعين الناس
 بافعال جائنة شرعا كحمل متاع بيته
 على ظمئه وطبق العجين على راسه و
 نحو ذلك وهو يختلف باختلاف الناس
 والمقصود ان لا يكون له مبره اعتناء
 ولاله عندهم مقدار ولا قيمة
 ولا ذكر۔

ومن ههنا يعلم الصادق
 من الكاذب ومتى تحوّل العذار
 ماتت نفسه الشيطانية القاطعة عن
 جناب الحق وحصل له خطاب
 الروحانيين بامر ونهى اوضح
 فلا يلتفت الى شئ منه فان
 مقصود الجميع ان يشغلوه و
 يلهوه عن مطلوبه

اور اگر سالک کوئی آواز وغیرہ نہ سنے تو یہ اس کے حق میں
بہت ہی اچھا ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اسکی توجہ اپنے
خالق کی جانب خالص رہی ہے۔ اور اس نے اپنے قلب سے بھی
ان امور کی خواہش نہیں کی۔ چنانچہ یہی وہ سالک ہے جس کو
سترخ القلب (فارغ القلب) کہنا چاہئے یعنی اسکا قلب
قن المحن اور یہ کہ عالم میں کیا ہو رہا ہے، اس سے فارغ
ہے (اور اپنے محبوب حقیقی کی یاد میں مشغول ہے)

وإذا لم يسمع شيئاً فهو الأحسن
في حقه وهو دليل على صدق
توجهه لخالقه وعدم تطلبه
لذلك بسوء وهذا استرخ
القلب من الفتن والمحن و
الوقوف عند الأكوان

ساتواں باب مقام رابع کے بیان
میں کہ وہ نفس مطمئنہ اور
اسکے کمالات ہیں

پس اسکے صفات میں سے جو دے، توکل ہے۔
عبادت اور تذلل ہے، رضا اور شکر ہے، خشیت
ہے، اور اتباع کتاب و سنت ہے ایسے طریقہ سے کہ
امور تکلیفیہ سے ایک ہاشت ہی باہر نہ ہو۔

اسی طرح سے اسکی صفات میں سے ایک صفت
عبودیت صحیحہ کے وظائف ادا کر کے فنا مطلق تک پہنچنا
ہے، اور سالک کے اس مقام میں داخل ہونے کی علامت
یہ ہے کہ امور تکلیفیہ میں خوب کوشش کرے اور سوال
علی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ متعلق ہو جائے یہاں
تک کہ بدون آپ کے احوال صحیحہ کا اتباع کئے ہوئے
اس کو چین نہ پڑے اس لئے کہ یہ مقام مقام تمکین ہے
اور عین الیقین اور ایمان کامل کا مقام ہے۔

چنانچہ اس مقام میں سالک کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں

الباب السابع في المقام الرابع
الذي هو النفس مطمئنة وما
تحتوي عليه من الكمال

(فمن) صفاتها الجود والتوكل و
العبادة والتذلل والرضا والشكر
والخشية واتباع الكتاب والسنة
بحيث لا يخرج عن الامر التكليفي شيئا
واحداً — والفناء المطلق بالعبودية
الصحيحة — وعلامة دخول السالك

في هذا المقام ان يجتهد في الامر
التكليفي — ويخلق باخلاقة صلى الله
تعالى عليه وسلم ولا يطمئن الا
باتباع اقواله الصحيحة — وهذا
المقام مقام التمكين وعين اليقين
والايمان الكامل —

وفي هذا المقام تلتذ بالسالك

لذت پاتی ہیں، اور ان کے کان اس کی باتوں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر یہ سالک ساری عمر کلام کرتا رہے تب بھی لوگ اس کے کلام سے طول نہوں اور یہ اس لئے کہ اس کی لسان ان اسرار شریعت اور حقائق کی ترجمان ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں القا فرماتے ہیں۔

پس یہ کوئی کلمہ زبان سے ایسا نہیں نکالتا جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نہ ہو (بلکہ اللہ و رسول ہی کی باتیں کرتا ہے) اور اس کا سبب نہ تو کسی کتاب کا مطالعہ ہوتا ہے اور نہ کسی سے سنا ہوتا ہے، بلکہ اس کے باطن میں خدا کے تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی رہتی ہے کہ اے میرے محبوب میں تیرا سر ہوں اور تو میرا سر ہے، پس اپنی آنکھ ٹھنڈا کر، اور اپنے جی کو خوش کر، اس وقت جا کر اس کے اضطراب کو سکون اور بقیاری کو قرار آتا ہے۔ اور اب وہ جا اور آداب کے بحر میں غرق ہو جاتا ہے، اور اس کے لئے خشیت اور ہیبت لازم ہو جاتی ہے، اور اب اس کو وقار اور قبول خلق کی خلعت پہنا دی جاتی ہے، اور عالم کون کی حقیقت اور آیت کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا ذَاتٌ کی حقیقی تفسیر اس پر منکشف ہو جاتی ہے۔ لہذا سالک پر اس مقام میں پہنچ کر لازم ہے کہ اب وہ لوگوں کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھا کرے

اعین الناظرین وتصنی لثقوالہ
مسامع السامعین حتی انہ لو تکلم
طول الدهر لایمل کلامہ وذلک
لان لسانہ یتجرعہما القاہ اللہ
فی قلبہ من حقائق الاشیاء واسرار
الشریعت۔ فلا یتکلم کلمۃ الا
وہی مطابقتہ لما قال اللہ تعالیٰ و
رسولہ من دون مطالعۃ فی
کتاب ولا سماع من احد وینادے
فی سرہ من قبل اللہ تعالیٰ
انا سرک ایہا الحبيب و
انت سرى فقر عیناً و
طب نفساً وعند ذلک یضئ
ماکان فیہ من الاضطراب
ویفرق فی بحر الحیاء والاداب
ویلزم الخشیة والہیبة وتخلع علیہ
خلع الوقار والقبول وتظہر لہ
حقیقتہ عالم الکنوع وعلو معنی
تولہ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَاِنْ فِیْجِب عَلٰی
السالک فی ہذا المقام ان یجتمع
مع الخلق فی بعض الاوقات

(قوله فوجب علی السالک فی ہذا المقام ان یجتمع الخ) یعنی یہ جو کہا گیا کہ مقام پر پہنچ کر سالک پر واجب ہے کہ مخلوق کے ساتھ کچھ وقت نشست رکھے (تو شاید کہ اس سالک کے حق میں ہو کہ جس کے پاس اس کا شیخ موجود نہیں ہے، باقی اگر اپنا شیخ موجود ہو تو اسکے علم اور اشارہ کا اتباع کرنا چاہئے یعنی وہ جو حکم دے دی کرنا چاہئے۔

لَفِيضٌ عَلَيْهِمُ مَا أُنْفَعُهُ لَكُمْ بِهِ عَلَيْهِ
وَيُتَرَجَّمُ لَهُمْ عَمَّا فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحُكْمِ
وَيُحَسِّنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ

تاکہ ان پر بھی ان امور کا افادہ کرے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر
انعام فرمایا ہے، اور اس کے قلب میں جو اسرار و حکم آتے ہیں
ان سے بھی اسکی کچھ ترجمانی کیا کرے۔ یعنی جس طرح سے کہ
اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان فرمایا ہے، اسکو بھی چاہئے کہ
اور لوگوں پر احسان کرے۔

وَلَيْكُنْ لَهُ وَقْتُ خُلُوتٍ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ رَبِّهِ لِأَنَّهُ دَهْوِي فِي هَذَا الْمَقَامِ
فِي ادْنَىٰ دَرَجَاتِ الْكَمَالِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ

اور اس کے لئے اپنے رب کے ساتھ خلوت کا بھی ایک
وقت ہونا چاہئے اس لئے کہ وہ اس مقام میں ہوتے ہوئے
ابھی کمال کے ادنیٰ ہی درجہ میں ہے لہذا اسکے لئے مناسب
نہیں کہ اپنا سارا وقت مخلوق سے اختلاط کی نذر کر دے
کیونکہ اس سے اندیشہ ہے کہ وہ بقیہ دیگر مقامات کی جانب
ترقی کرنے سے رہ جائے گا۔ پس اسکو چاہئے کہ اختلاط
وعدم اختلاط میں حکمت سے کام لے یعنی جب اختلاط ہی
میں نفع دیکھے تو اختلاط کرے، اور اگر عزلت میں فائدہ
محسوس کرے تو عزلت اختیار کرے۔

مَخَالِطَةُ الْخَلْقِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ خَوْفًا
عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَحْرِمَ التَّرَقِّيَ إِلَىٰ بَقِيَّةِ
الْمَقَامَاتِ. فَلَيْسَتْ تَعْلُ الْحِكْمَةُ فِي
الْمَخْلُطَةِ وَعَدَمُهَا فَمَهْمَا كَانَتْ الْفَاعِلَةُ
فِي الْمَخْلُطَةِ خَالِطًا أَوْ فِي الْعِزَّةِ
اعْتَزَلَ

باقی اس بات کی علامت کہ فائدہ اختلاط میں ہے
یہ ہے کہ حاضرین کو اس سالک کے ان علوم و مہی سے
نفع ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اسکے سینہ میں عطا فرمایا ہے
(یعنی اس کے علوم صدری اور دہبی ہوں) سطوری یعنی
ظاہری اور رسمی نہ ہوں۔ اس کے ہاتھوں پر جو کرامات
ظاہر ہوں ان سے دھوکہ میں نہ پڑے بلکہ اپنے رب سے
یہ دعا کرے کہ اس کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر نہ ہوتا کہ
اس کا قلب اس سے متعلق نہ ہو اس لئے کہ یہ سبب نجاست کا
اللہ تعالیٰ سے بعد کا، اور اسکے مقام قرب میں حضوری
کے فوت ہو جانے کا، وہ مقام جس میں وہی بندہ داخل

وَعَلَامَةٌ تَكُونُ الْفَاعِلَةُ فِي
الْمَخْلُطَةِ أَنْ يَسْتَفِيدَ الْحَاضِرُونَ
مِنْهُ مِمَّا وَهَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ
عِلْمِ الصِّدْقِ وَلَا عِلْمِ السُّطُورِ وَ
لَا يَغْتَرِبُ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنَ الْكِرَامَاتِ
بَلْ يَطْلُبُ مِنْ رَبِّهِ أَنْ لَا يَظْهَرَ
عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا لَمْ يَتَّصِلْ بِقَلْبِهِ
فَتَكُونُ سَبَبٌ بَعْدَهُ عَنْ حَضْرَةِ
الْقُرْبِ الَّتِي لَا يَدُخُلُهَا إِلَّا
الْعَبِيدُ الَّذِينَ فَتِنَتْ حَقَظُهُمْ

والقطة شهورا تهم حتى شهرة
القرب

ہوتے ہیں جن کے حظوظ نفس فنا ہو چکے ہوتے ہیں اور جنکی
سب خواہشیں مست چکی ہوتی ہیں یہاں تک کہ قرب کی خواہش
بھی ان میں باقی نہیں رہ جاتی۔

اسی لئے تم کالمین کو دیکھو گے کہ جب اللہ تعالیٰ ان
کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر فرماتے ہیں تو وہ اس کے چشم پکا
اختیار کرتے ہیں بلکہ اس پر اس طرح سے شرمندہ ہوتے ہیں
جیسے ان کے کسی گناہ کا صدور ہو گیا ہو، اور اس کے اظہار
کو اتنا برا سمجھتے ہیں جتنا کہ کسی گناہ کے ظہور کو۔

انکی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے
اپنی خالص بندگی اور عبودیت کا اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ
ان حضرات کا کہنا ہی یہ ہے کہ وہ عبودیت حمیں استقامت
ہو، وہ ہزاروں ہزار کشف و کرامت سے بڑھ کر ہے،
جانو کہ کرامت فی نفسہ بہت عظیم الشان چیز ہے
باقی مذموم جوشی ہے وہ اس کا طلب کرنا، اور اسکی تمنا
اور اسکی جانب نفس کا اہل ہونا ہے، یہ سب خواہشات
نفسانی ہیں جو کہ اس عبودیت کے منافی ہیں جو مقام قرب
میں داخل ہونکی شرائط میں سے ہے، اس بات کو جس قدر
سمجھ لو گے سلامتی کے ساتھ رہو گے۔

اور یہ یاد رکھو کہ عالم کی کسی چیز پر وقوف اور قناعت
نہ کر لینا ورنہ فتنہ میں پڑ جاؤ گے اور اس وقت تمہارا حصہ
وہی کون (یعنی دنیوی چیز) رہ جائیگا۔ بلکہ تم اس سے ہٹ کر
اس کے کمون کے طالب ہونا، اور یہ خوب سمجھ لو کہ سب کو
تھکاتے پروردگار ہی کے پاس پہنچا ہے۔ ہم نے کلام کو دلائل
و کرامت کے بارے میں قصداً طویل کیا ہے اس لئے کہ

ولذلك تری الكمل اذا
اظهره الله تعالى على ايدى هم شيئاً
من الكرامات يتغافلون عنها
ويندمون عليها ند هم على المعصية
بل يكرهون ظهور الكرامة اكثر
من ظهور المعصية - وانما قرة
اعينهم العبودية المحضة فاطين
عبودية مع استقامة خير من الف
كشف و كرامة -

واعلم ان الكرامة اعظم
في حد نفسها وانما المذموم طلبها
وتمنيها والميل اليها وتلك حظوظ
تتافي العبودية التي هي شرط في
دخول حضرة القرب
فانهم وتسلم

ولا تقف عند كون من
الانكوان تفتن ويكن حظوظ ذلك
الكون بل اعرض عنه واطلب
مكونه وان الى ربك المنتهى -
وانما اطلنا الكلام في ذلك
لان صاحب المقام اعنى الرابع

اس مقام (یعنی مقام رابع) والے پر کرامت کی محبت اور اسکی جانب میلان زیادہ پایا جاتا ہے حالانکہ یہ چیزیں سالک کے لئے حق تعالیٰ شانہ سے حجاب ہیں۔

پھر یہ جان لو کہ تم جب اس مقام پر پہنچو گے، تو تمہارا میلان اور ادا اور ادعیہ کی جانب ہوگا۔ اور اب تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس مقام کی محبت سے مختلف ہوگی جس پر تم اس سے قبل پہنچے ہو اور دیکھو! خبردار اس مقام پر پہنچ کر دعوائے کمال نہ کرنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں کامل ہو گیا ہوں، اور نفس سے چھوٹ گیا ہوں۔ کیونکہ اس وقت تو تم نفس کے شر سے مامون ہو جاؤ گے اور اس کے کید سے مطمئن و غافل حالانکہ دشمن سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ وہ دوست ہی کیوں نہ ہو جائے۔

اور اس مقام پر کبھی حُب ریاست، شہرت اور اپنے آپ کو مشیخت اور ارشاد کے مقام میں ظاہر کرنے کا داعیہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو ان میں سے کسی چیز کو اپنے نفس کے لئے مست جوڑ کر لینا بلکہ اس سے بہت دور رہنا ہاں جب اللہ تعالیٰ ہی تم کو مشیخت کا لباس پہنائیں، اور علیہ قبول سے آراستہ فرمائیں جس میں تمہارا کوئی دخل نہ ہو، تو پھر اللہ کے حکم سے کام کے لئے کھڑے ہو جاؤ، اپنے نفس کے لئے نہیں، اور جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ کی مراد سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کے اختیار سے کرو نہ کہ اپنی مراد اور اپنا اختیار سمجھتے ہوئے۔

اور علامت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو

بغلب علیہ حب الکرامات والمیل الیہا وذلك حجاب عن الله سبحانه وتعالى۔

(ثم اعلم) انک وانت فی هذا المقام تمیل الی الاوراد والادعیة وتحب حضرة المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم محبة غیر المحبة التي کنت علیہا قبل هذا المقام۔ ثم ایاک ان تقول قد بلغت مقام الکمال وخلصت من نفسی فتامن شرها وتغفل عن کیدها فالعدو لا ینبغی ان یغفل عنه وان صار صديقاً۔

وقد یعرض لك فی هذا المقام حب الرياسة والشهرة والتعرض للمشیخة والارشاد فلا تعرض لشیء من ذلك لنفسک وتباعد عنه الا اذا البسک الله تعالیٰ ثوب المشیخة وحلاک بحلیة القبول من غیری منك فقم حینئذ فیہا بامر الله تعالیٰ لا بنفسک وکن مع مراد الله تعالیٰ واختیارہ لا مع مرادک واختیارک

وعلامه اقامة الحق سبحانه

مقام ارشاد پر فائز فرمادیا ہے، یہ ہے کہ تم اپنے سب بھائیوں کی نظروں میں محبوب ہو جاؤ، اور وہ سب کے سب تمہارے امر و نہی کے مطیع ہو جائیں بائیں ہمہ تم اپنے لئے ان پر کوئی امتیاز اور فوقیت، فخر و سلطنت نہ دیکھنا بلکہ یہی سمجھنا کہ وہی سب لوگ تم سے افضل ہیں۔

پس جب تم اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسے ہو جاؤ تو تم کو چاہئے کہ اپنے مرشد کو اس کی اطلاع دو تاکہ وہ تم کو تلقین ذکر کی اور بیعت کرنے کی اجازت دیدے پھر جب تم کو شیخ کی جانب سے اجازت ہو جائے تو اپنے بھائیوں کی خدمت کے لئے سامنے آ جاؤ اور انکو نرمی کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ اور اپنی جانب کو پست کر کے اور سراپا احتیاج بنکر انکی رہنمائی کرو اور یہ سمجھو کہ یہ لوگ جو تمہارے پاس آئے ہیں تو ان کا احسان ہے، اور اگر تمہاری نظروں میں کہیں یہ بات آئی کہ تم ان کے محسن ہو تو پھر سمجھ لو کہ تم اس میدان کے شہ سوار نہیں ہو، لہذا شیخ کو ترک کرو اور دہشت کو چھوڑو، اور اپنے نفس کو اور اسکی بقیہ بد اخلاقیوں کی گند گیوں سے نکالنے میں سعی کرو اس لئے کہ وہی تمہارا حق میں اہم ہے۔

اور پھر جب کسی مرشد کو پاؤ جو تم سے مرتبہ میں زیادہ ہو تو اسکی شیخ کو تسلیم کرو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو بڑی ذمہ داری سے راحت دیدی اور یہ جان لو کہ جب تم (اس) مقام رابع کو ملے کر لو گے تو تمہارے نفس میں ایک رحمانی سکون پیدا

و تعالیٰ ایاک فی مقام الارشاد ان تكون محبا لجميع اخوانک و هم مطيعون لامرک و نهيلک و انک لا تجد لک علیہم تمیزاً و لا سلطنة و لا فخراً بل ترى انهم متفضلون علیک و انهم خیر منک۔ فاذا کنت مع اخوانک هکذا فینبغی لک ان تخبر مرشدک بذلك لیأذن لک فی تلقین الذکر و اخذ العهد و حیثئذ تظهر لک اخوانک و ترشدہم برفق و ذل و انکسار و خفض جناح و اقتدار مشاہداً المنة لهم علیک و متى شاهدت المنة لک علیہم۔

فاعلم انک لست من خیالة هذا المیدان فاترك المشیخة و فارق الاخوان و اسع فی خلاص نفسك مما بقى علیها من الراحه ارفانه الایم۔

ومتی وجدت مرشداً اعلی منك فسلم المشیخة له و اشکر الله تعالیٰ الذی اراحک۔

(واعلم) انک اذا اتممت المقام الرابع و اطمأنت نفسك

طمانینہ رحمانیہ و ما زلت قدامک
 عن اتباع الکتاب والسنة و
 قدر شعرة بل مانج الشرع و
 الامتاع لحکم و دملک جذبک
 ید اللطاف جذبة الکمال وھی
 غیر المجذبة الاولى التي هی فی
 اول السلوک و نوذی علی نفسك
 بلسان سر السور یا ایتها النفس
 المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة
 مرضیة فمعتزلی فی حینئذ النیاء
 فلا تدرك شیئا من امور الدنیا
 و الاخرة الا اذا کان حاضرا
 عندک و متی غاب عنک غبت
 عنه و ذلك لان قلبک حینئذ

ہو جائے گا، اور اب تمہارا قدم جادہ شریعت سے نہیں
 ڈگے گا، تم کتاب و سنت کا اتباع کرو گے، اور اس سے
 بال برابر نہیں ہٹو گے بلکہ شریعت اور اتباع تمہارے
 گوشت اور خون میں سرایت کر جائے گی۔ اس وقت
 تم کو الطاف الہیہ کا ہاتھ پوری طرح سے جذب کئے لگا
 (اور یہی یحببکم اللہ ہے) اور یہ جذب پہلے جذب
 کے جو کہ اول سلوک میں پیش آتا تھا مغائر ہو گا (اسلئے کہ
 یہ اتباع کے بعد ہوا ہے، اور وہ اتباع سے قبل کا ہے)
 اور تمہارے نفس میں سر السور کی لسان سے یہ نذر آجائے
 کہ یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة
 مرضیة پس تم پر اس وقت ایک خاص قسم کا نسیان
 طاری ہو جائے گا جس کی وجہ سے تم دنیا و آخرت کی کسی
 چیز کا ادراک ہی نہ کر سکو گے بجز اس وقت کے جب کہ
 وہ تمہارے سامنے موجود ہو، اور جہاں نظروں

(قوله سر السور الخ) کتاب السیر والسلوک میں جو کہ سیدی قائم الخانی الجلی کی تصنیف ہے، یہ لکھا ہے کہ
 جانو کہ یہ جو ہر جس کا نام نفس نامقہ، قلب لطیف، انسانیت اور حقیقت انسان ہے جو کہ اشیاء عالم کا ادراک کرے خواہ لاپہ اور آدم
 و نواہی الہیہ کا مخفی طبع ہے اس جو ہر کے لئے ایک مرکب ظاہر ہے جس کا نام نفس شہوانیہ ہے، اور ایک مرکب باطن
 ہے، جس کا نام روح ہے، اور پھر باطن کے لئے بھی ایک باطن ہے جس کو سر کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس سر کے لئے بھی ایک
 باطن ہے جس کو سر السور کہا جاتا ہے، اور پھر اس سر السور کے لئے بھی ایک باطن ہے جس کو خفا کہا جاتا ہے، اور اس
 خفا کے لئے بھی ایک باطن ہے جس کو خفی کہا جاتا ہے۔ اور کسی شے کا باطن اسکی حقیقت اور اسکے مادہ کو کہا جاتا ہے
 اؤ ہم تمہارے لئے اس کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ دیکھو مثلاً ایک تخت ہے جس کے لئے ایک
 ظاہر ہے، اور ایک باطن، ظاہر تو اس کا وہی اسکی شکل اور صورت اور ہیئت ہے مگر باطن اس کا لکڑیوں
 کے چند ٹکڑے ہیں۔ پھر ان لکڑیوں کے ٹکڑوں کی بھی ایک حقیقت یعنی باطن ہے، اور وہ درخت ہے
 اور درخت کے لئے بھی ایک باطن ہے، اور وہ عناصر اربعہ ہیں (امید کہ اس مثال سے یہ بیان تمہاری سمجھ

مستطابہ ملاحظہ ہو

لا یفتقر عن مشاہدۃ جمال الحق و
جلالہ — (واعلم) ان ذلک
قلیل من کثیر بالنسۃ لما یبظہر
الحق سبحانه وتعالی علیہ فی
المقامات التی بعد هذا المقام
فداوم علی الکثار من
ذکر الاسماء الارباع حتی
ینقلک اللہ تعالی للمقام الخامس
وفیہ تری العجائب۔

وہ غائب ہوئی اور تم اس سے غائب ہوئے، اور یہ اسلئے
کہ تمہارا قلب اس وقت جمال حق کے مشاہدہ میں علی الدوام
شغول ہو جائیگا، نہ اس سے تھکے گا نہ اسکو سیری ہی حاصل
ہوگی۔ اور یہ سمجھ رکھو کہ سالک کو اس مقام میں جو کچھ
حاصل ہوتا ہے، وہ بہت ہی اقل قلیل ہوتا ہے اس کے مقابلہ
میں جو اللہ تعالیٰ سبحانہ اُمنذہ مقامات میں اسکو مرحمت
فرما دیں گے۔ لہذا اسم رابع کے کثرت ذکر پر مداوم رہو
بساں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی تم کو اس مقام سے مقام فاس کی
جانب منتقل فرما دیں۔ پس اس میں تم عجائبات کا تماشا دیکھو گے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۵۸) میں آگیا ہوگا) پس اس تحقیق کو خوب اسی طرح سے ذہن نشین کر لو اور سمجھ لو کیونکہ اس کتاب
کے علاوہ یہ تمہیں اور کہیں نہیں ملیگی۔ پس یہ جو ہر جو کہ ایک لطیفہ ربانی ہے ہمارے اس قلب کے ساتھ جو کہ حضور
اشکلی ہے، اس طریقہ سے قائم ہے جس طرح سے کہ مینالی کا قیام تلی کیساتھ ہوتا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے انسان جملہ حیوانات
سے ممتاز تصور ہوتا ہے۔ چنانچہ جس وقت یہی جو بر غایت درجہ لطیف اور خفی ہو جاتا ہے تو اس کا نام اخفی رکھا جاتا
ہے۔ اور جب اس سے ایک درجہ گھٹ جاتا ہے اسکی لطافت میں قدرے تکاثف آ جاتا ہے تو اس کا نام خفی ہو جاتا ہے
اور جب اس سے ایک درجہ اور گھٹ جاتا ہے۔ اور اسکا تکاثف پہلے سے زیادہ قوی ہو جاتا ہے، تو اسکا نام ستر آستر رکھا
جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب اسکی لطافت اور کم ہو جاتی ہے تو اس کا نام روح اور جب اور کم ہو جاتی ہے تو اس کا نام
قلب اور نفس نام لکھا جاتا ہے پھر اگر اس سے ایک درجہ اور کم ہو جائے، تو وہ نفس آمارہ کہلاتا ہے (انتہی)
(قولہ مشاہدۃ جمال الحق الخ) یہ جو کہا گیا کہ اس وقت تمہارا قلب جمال حق کے مشاہدہ سے سیر نہ ہو گا تو
مشاہدہ سے یہ مراد ہے کہ جو چیزیں موجود ہیں ان کے ذرات میں سے ہر ذرہ میں سالک حق سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھے
اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی لحاظ رہے کہ جو امور حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کے شایان شان نہیں ہیں مثلاً حلول
دیگرہ تو اس کو ان سے پاک جلنے۔

باقی یہ ضرور ہے کہ یہ مشاہدہ ایک ذوقی چیز ہے بالکل ایسا جیسے کہ تم کسی انسان کی تحریر کو دیکھو تو تمہارے
قلب میں کاتب کی تصویر آ جائے (یہی وہ مضمون ہے جسے عارف شیرازی نے یوں فرمایا ہے۔ ۵)

برگ درختان سبز در نظر ہو شیار ہر ورق دفترے ست معرفت کو دگار
یعنی عارف کی نگاہ میں ہرے بھرے درخت کا ہر پر پتہ حق تعالیٰ کی معرفت کے لئے بمنزلہ دفتر کے ہوتا ہے)

بَابُ الثَّامِنُ فِي الْمَقَامِ الْخَاسِ
الَّذِي هُوَ النَّفْسُ الرَّاضِيَةُ
وَمَحَاسِنُهَا وَكَمَالُهَا

آٹھواں باب پانچویں مقام کے بیان میں جس کا نام
نفس راضیہ ہے اور اس کے محاسن اور
کمالات کے بیان میں

(فمنها) الزهد والورع والاخلاص
والرياضة والوفاء والنيان بكل شيء
فما سوى الله تعالى والرضا بكل ما يقع
في الوجود من غيوان نزاع قلب ولا توجه
برفع المكروه ولا اعتراض اصلا وذلك
انه مستغرق في شهود الجمال المطلق ولا
تجبه هذه الحالة عن النصيحة للخلق
وامهم فيهم ولا يسمع احد كلاما الا
ويتفجع به وقلبه مشغول بعالم اللاهوت
وصنا هذا المقام غريق في بحر
الادب مع الله تعالى ودعوته لا تد
الا انه لا ينطق لسانه بالسؤال حياء
وادبا ولا يسأل الا اذا اضطر اضطراراً
كلياً وهو عزيز عند الخلق محترم عند
الاکابر والاصاغر لانه قد نودي عليه
من حضرة القرب انك اليوم لدينا
مكيين اميين فصار تعظيم الخلق له هراً
قهرياً لا يعلسون لماذا يعظمونه و
يحترمونه۔

نفس راضیہ کے کمالات میں سے زہد ہے، ورع ہے، اخلاص
ہے، ریاضت ہے، وفاء ہے اور تمام ماسوی الشکر کا بھول جانا ہر
اور جو امور درپیش ہوں ان پر دل سے راضی رہنا ہے بدون اس کے
کہ قلب میں کچھ تنگی پیدا ہو، اور بدون اس کے کہ دفع مکر وہ کا کچھ
بھی دل میں خیال آوے اور اعتراض کی توجہ کیا مجال ہے۔
اور یہ اس لئے کہ اس مرتبہ میں پہونچ کر سالک جمال مطلق
کے شہود میں غرق ہو جاتا ہے مگر یہ حالت خلق کی نصیحت سے
اور ان کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے سے مانع نہیں ہوتی
اور کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس کے کلام سے متاثر اور منتفع
نہ ہو تا ہو اور اس کا قلب عالم لاہوت کی شہادت مشغول رہتا ہے
اور اس مقام پر پہونچ کر سالک اللہ تعالیٰ کے آداب کے بحر
میں غرق ہو جاتا ہے اور اس کی دعا رد نہیں ہوتی (یعنی وہ مستجاب
الدعوات ہو جاتا ہے) مگر یہ کہ وہ زبان سے کوئی سوال محض چاہا
اور ادب کے خیال سے نہیں کرتا۔ اور سوال بھی جو کرتا ہے تو اس وقت
جبکہ کلی طور پر مضطر ہو جاتا ہے۔ اور یہ شخص خلق کے نزدیک معزز اور
ہر جھوٹے بڑے کی نظروں میں محترم ہو جاتا ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ کی
بارگاہ قرب سے اس کیلئے یہ اعلان ہو چکا ہوتا ہے کہ تم آج کے دن
ہمارے نزدیک بڑے معزز اور مقرب ہو۔ پس تعظیم خلق تو اس کے لئے ہرگز
شاہی حکم کے ہو جاتی ہی یعنی لوگ اس کی تعظیم پر مجبور ہوتے ہیں مگر

فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُرَكَّنَ إِلَيْهِمْ
 خصوصاً الظالمين منهم لئلا تفسد نادر
 طبائعهم خصوصاً إذا احسنوا إليه و
 كانوا فقيراً لأن القلوب جبلت على حب
 من احسن اليها وليتقن بقوله تعالى
 وَلَا تَزِرُ وَكَرَهِتُمْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَقَّكُمْ
 النَّارُ وَكُلَّمَا أَعْرَضَ عَنْهُمْ أَقْبَلُوا عَلَيْهِ و
 مَا قَسَمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى آيِدِيهِمْ فَيُوجِبُوا
 بِالْقَهْرِ عَنْهُمْ وَيَكُنْ فِي أَقْبَالِهِمْ وَإِدْبَارِهِمْ
 عَلَى حَدِّ سَوَاعِدٍ لَا يَكْرَهُ ذَلِكَ وَلَا يَقْنَعُ
 هَذَا لئلا يكون في شيء من ذلك وسوسة
 نفسية وهو وإن كان لا يخاف عليه
 من دسائس النفس في هذا المقام
 إلا أن الحذر أدنى

یہ نہیں جانتے کہ کیوں اسکی تعظیم اور احترام کر رہے ہیں۔
 لہذا (جب مخلوق کا یہ معاملہ دیکھتے تو) اسکو چاہتے کہ انکی
 جانب اصلاً التفات نہ کرے بالخصوص انہیں سچو اہل جو رہیں انکی
 طرف تو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تاکہ انکی طبیعت کی آگ اسکو
 نہ پہونچ جائے۔ خاصکر اسوقت تو ان کو احتراز اور زیادہ ضروری
 ہے جبکہ یہ سالک غریب اور نادار ہو اور وہ لوگ اسپر کچھ احسان
 بھی کر چکے ہوں اس لیے کہ اسپر محسن کا شکر گزار ہونا اور اس سے
 محبت کرنا تو انسانی فطرت ہے اور اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کہ
 اس ارشاد سے استدلال کرے کہ فرمایا کہ ”مت مائل ہو ان لوگوں
 کی طرف جو ظالم ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی نارہنہم کر پڑے۔“ اور
 جس قدر کہ ان لوگوں سے اعراض کر یگا وہ لوگ اسکی جانب
 متوجہ ہوں گے اور جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر اسکا
 حصہ مقرر کر رکھا ہو گا وہ تو خواہی نہ خواہی مل کر رہیگا (پھر انکی
 جانب میلان کی حاجت ہی کیلئے)

اور چاہئے کہ سالک اہل دنیا کی جانب توجہ کرنے میں
 اور ان سے اعراض کرنے میں حد اعتدال پر ہو یعنی نہ اسکو
 برا جانے اور نہ اسکی تمنا کرے تاکہ اس کے اس میلان یا اعراض
 میں کوئی نفسانی دھیمہ نہ شامل ہو جائے۔ اور یہ شخص اگرچہ
 ایسے مقام میں ہے کہ جس میں اس پر دسائس نفس میں ابتلا
 کا خطرہ نہیں ہے تاہم احتیاط بہر حال مناسب ہے۔
 اور سالک کو چاہئے کہ اس مقام میں اہم خاص یعنی حق

ولیکثر من ذکر الاسم الخامس

وہو حئی لیزول فناء فان هذا المقام کا ذکر کثرت سے کرے تاکہ اس کا فائز اہل ہو جائے اس لئے کہ
مقام الفناء بالاکتاد من ذکر اسمہ تعالیٰ یہ مقام مقام فنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسم حق کے تکثیر ذکر سے

لہ (قولہ لیزول فناء فان) فناء حق یقین

بھی کہا جاتا ہے۔ وہ صفات حق میں صفات عبد کے فنا ہو جانے کا اور حق کے ساتھ نفس کے بقا کا نام ہے اور
بقا بھی ایسی جو کہ ظنی شہود حق اور حالی ہو فقط علی نہ ہو۔

مثال اسکی یہ ہے کہ دیکھو ہر عاقل موت کو علم یقین کے طور پر جانتا ہے۔ لیکن جب وہ موت کو فرشتوں
کو دیکھ لیتا ہے تو اسے اس کا عین یقین ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب خود اس پر موت طاری ہونے لگتی ہے یعنی
اس کا مزہ چکھنے لگ جاتا ہے اس وقت اسکو اس کا یقین حق یقین کے درجہ میں ہو جاتا ہے۔ پس فنا
اسی ذوق یعنی چکھنے کا نام ہے۔

اور مشائخ نے اس کے لئے ایک اور مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ کہ کوئلہ کا ایک ٹکڑا جبکہ اس پر
آگ کی روشنی پڑے تو اسکی وجہ سے وہ چمک اٹھتا ہے تو اگر یہ روشنی آگ کی اولاد یوار وغیرہ پر پڑے اور
اسپر سے پلٹ کر کوئلہ پڑا دے جس کی وجہ سے کوئلہ میں بھی ایک گونہ روشنی آ جاوے تو یہ مثال ہے علم یقین
کی۔ اور اگر آگ کی روشنی کوئلہ پر محض آگ کے بالمقابل ہونے کی وجہ سے پڑے باس طور کہ کوئلہ اور آگ
کے درمیان کوئی حجاب اور واسطہ نہ ہو تو یہ مثال ہے عین یقین کی۔ اور اگر وہی کوئلہ آگ سے اتصال
کی وجہ سے خود مشتعل ہو جائے اور اس میں آگ کی حرارت اور اس جیسی روشنی آ جائے اور اسکے ذاتی اوصاف
نار کے اوصاف میں فنا ہو جائیں باس طور کہ اسکی ذاتی ظلت مبدل بہ نور نار ہو جائے تو یہ مثال حق یقین
کی جسے یہ حضرات فنا سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

پس وہ چیز جو کہ بندے سے فنا ہوتی ہے وہ اسکی صفات ہیں نہ کہ ذات۔ اس لئے کہ ذات کا
فنا تو خلاف واقع ہے۔ اور اس کا اعتقاد صریح گمراہی ہے۔ اگرچہ اصحاب شطیح سے ایسی چیزیں صادر ہوتی
ہیں جن سے فنا ذات ہی کا گمان ہوتا ہے مگر وہ شطیحات ہیں۔

حاصل یہ کہ اس قوم کے جملہ علوم ذوقیہ ہیں عبارت و الفاظ ان کے سمجھانے سے قاصر ہیں بس
جس نے چکھا اسی نے جانا (انتھی من السیر و السلوک بتصرف)

الحی یحصل له البقا بالحي فيحيا حياة طيبة
 في الدنيا والآخرة وبعد الموت فان
 هذا الاسم يشابه ماء الحياة و اذا
 زال فناءه دخل في المقام الشَّاس و
 ترقى من الباب الى منازل الاحباب
 وانصف بالصفات الكسالية وهي
 خلعة كنت سمع الذي يسمع به و
 بصره الذي يبصر به المعبر عنه
 بقرب النوافل۔

اسے حی کے ساتھ بقا حاصل ہو جائیگی۔ پس اسکو دنیا اور آخرت
 میں اور موت کے بعد غرض ہر حالت میں حیاتِ طیبہ کے
 ساتھ زندگی نصیب ہو جائیگی اس لئے کہ یہ اسم مشابہ ہے
 ماحیات کے۔ اور جب سالک سے اسکی فنا زائل ہو جائیگی
 تو وہ مقامِ سادس میں داخل ہو جائیگا۔ اور اب وہ باب سے
 منازلِ احباب کی جانب ترقی کر جائیگا اور صفاتِ کمالیہ
 کے ساتھ متصف ہو جائیگا۔ یعنی اب وہ کنتُ سمع الذي
 یسمع به و بصره الذي یبصر به جس کی دوسری تعبیر
 قرب نوافل ہے، اسکے خلعت سے نوازا جائیگا۔

ثم لا بد لنا هذا المقام من
 اسماء يذكرها تسمى بالفردوس وهي
 الوهاب بياء النداء مع الاسم المختار
 ليسهل عليه الانتقال الى المقام الشَّاس
 الذي هو اليه في غاية الاحتياج و
 كما ان مفتاح هذا المقام اسم متفاح
 حتى فمفتاح هذا الاسم ان تذكر بالاسم
 الاول وهو لا اله الا الله قبله من
 مائة الى ثلاث مائة وفي ذلك سر
 بديع يعرفه اهله ونحن قد اخذنا
 عن استاذنا ان انذ كر قبل كل اسم بالاسم
 او الاسماء التي قبله مائة مائة ولا بد

پھر اس مقام والے کے لئے بعض اسماء کے ساتھ
 ذکر کرنے کی ضرورت ہے جو کہ فرقع کہلاتے ہیں اور وہ
 الوہاب الفتح الواحد الاحد اور الصمد ہے۔ پس چاہئے
 کہ سالک اللہ تعالیٰ کے اسم الوہاب سے پہلے یا زندائیگا کر
 اسمِ فاس کے ساتھ اس کا ذکر کرے تاکہ اس مقامِ ہاس
 کی جانب انتقال آسان ہو جائے جس کی یہ بہت زیادہ محتاج
 ہے۔ اور جس طرح سے کہ اس مقام کی مفتاح اللہ تعالیٰ کا
 اسمِ حق تھا پس متفاح اس اسم کا یہ ہے کہ تم اسکے ذکر سے
 پہلے اسمِ اول یعنی لا اله الا اللہ کا ذکر ایک سو سے لے کر
 تین سو تک کرو۔ اور اسمیں کچھ عجیب و غریب بھی ہیں
 جسے اہل اللہ جانتے ہیں۔ اور ہم نے تو اپنے اتاذ سے یہ
 سیکھا ہے کہ ہر اسم کے ذکر سے پہلے اس سے پہلے ولے ایک

اسم یا جملہ اسماء کا ذکر سو سو بار کر لیا کرے۔ اور اس میں بھی خاص ستر

لذلك من ستر ايضاً

الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْمَقَامِ السَّادِسِ
فِي النَّفْسِ الْمَرْضِيَّةِ وَعَجَائِبُهَا وَ
ثَمَائِهَا وَمَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ مِنْ
الْحِفْظِ الْوَافِرِ وَالْحُجَّةِ الْكَامِلَةِ

(نفس کا اثبات الٰہی لا تھمّی) حسب الخلق
وتترك ما سوى الله تعالى والطف
بالخلق وجمعهم على الصلاح والصفح عن
ذنوبهم وجمعهم والميل اليهم لاخراجهم
من ظلمات طبائعهم لا كالميل الذي
في النفس الامارة لانه لا يكون الا
لعلة من عجايبها انها تجمع
بين حب الخلق والحق وهذا شيء
عجيب لا يتيسر الا لاصحاب هذا اللقب
ولذلك كان السالك في
هذا المقام لا يتميز عن عوام الخلق
بحسب ظاهره

واما بحسب باطنه فهو معدن
الاسرار وقدوة الاخيار يس في
شهوده شيء من الاخيار من حيث هي
اغيار وهو اشارة العلم اللدني وسيت
هذه النفس بالمرضية لان الحق

(نواں باب مقام سادس میں ہے جس میں کہ نفس
مرضیہ اور اسکے عجائبات اور کمالات کا نیز
بہت سوان امور کا جن پر یہ مقام مشتمل ہے
بیان، اور محبت کاملہ کی بھی اس میں قدر تفصیل ہے)
چنانچہ نفس مرضیہ کے کمالات جن یوں تو بیشمار ہیں ایک
حسن خلق ہے اور ترک ماسوی اللہ تعالیٰ والطف
لطف اور مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور انکو نیکی اور صلاح
پر ابھارنا ہے اور انکی خطاؤں سے درگزر کرنا ہے۔ اور ان کی
جانب میلان اور ان سے اسلئے محبت کرنا ہے کہ انکو ان کی
طبیعت کی ظلمتوں سے نکالے۔ نہ ایسا رجحان اور میدان جیسا
کہ نفس امارہ میں ہو کرتا ہے کیونکہ وہ تو کسی نفسانی غرض
کے تحت ہوا کرتا ہے۔ اور اس نفس کے عجائبات میں سے
یہ ہے کہ تم حب خلق اور حب خالق کے جامع ہو گے۔ اور یہ
حال عجیب و غریب ہے جو کہ اسی مقام والو کو حاصل ہوتا ہے یہی
وجہ ہے کہ سالک جب اس مقام میں ہوتا ہے تو اس میں اور
عام مخلوق میں ظاہری اعتبار سے تمیز مشکل ہو جاتی ہے۔
اور رہا باطن کا معاملہ تو اسکے اعتبار سے تو یہ سالک
اسرار الٰہیہ کا معدن اور اختیار امت کا پیشوا ہوتا ہے۔ اسکو
سلئے اغیار میں سے کوئی شے اغیار ہو نیکی حیثیت سے باقی
نہیں رہ جاتی۔ اور اس مقام میں پہونچکر وہ علم لدنی کا احاطہ
کر نیوالا ہو جاتا ہے۔ اور اس نفس کو مرضیہ اسلئے کہا جاتا ہے

تعالیٰ قدر فی عنہا۔

ومن صفات السالك في
هذا المقام الوفاء بما وعد ولا يمكن
ان يخلف وعده اصلاً ووضع كل شيء
في موضعه فينتفك الكثير اذا صادف
محلته حتى يظن الجهول انه اسرف
ويخل بالقليل اذا الم بصارف محله
حق يظن انه بخيل۔

ويزداد مادحة اذا لم يكن
اهلاً للاعطاء لا تقبلاً واذا كان ذا
محل للاعطاء فلا يمنع حقه لاجل
ذمته۔ وهذه احوال الكاملين
ارباب القلوب۔

کہ حق تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ اس مقام میں پہونچکر سالک جن صفات کا
حامل ہوتا ہے، انہیں سے ایک یہ ہے کہ جو وعدہ وہ کرتا ہو
اس کا ایفاء کرتا ہے۔ یعنی ایفاء وعدہ اسکی خواہ وطنیت
بن جاتی ہے کہ اب وہ اسکے تخلف پر قادر نہیں ہوتا۔

اسی طرح سو ایک صفت اس میں یہ پیدا ہو جاتی ہے
کہ اسکو ہر شے کو اسکے محل اور مقام پر رکھنے کی عادت ہو جاتی
ہے۔ یعنی اسکی طبیعت میں ایک نظم اور انتظام پیدا ہو جاتا ہے
چنانچہ موقع اور محل پا جانے پر کثیر سے کثیر رقم بھی خرچ کر دینے میں
اسکو باک نہیں ہوتا یہاں تک کہ جو لوگ کہ اسکے حال سزاواتن
ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص سرفہر اور اگر صرف اور محل نہ ہو
تو پھر قلیل رقم بھی خرچ کرنا اسپر بار ہوگا جسکی وجہ سے اسکے متعلق یہ
گناہوں نے لگتا ہے کہ نہایت ہی بخیل آدمی ہے۔ اسی طرح سو شخص
اسکی مدح وغیرہ کرتا ہے (اور مقصود اسکا اس طلب مال ہونا) تو اگر
وہ اعطاکا محل نہ ہو تو اسکی مدح اسکو سوائے تعجب کے اور کچھ ہاتھ
نہ لگے گا۔ اور اگر کوئی شخص اعطاکا محل اور قصداً اسے صرف ہوا
تو اگر وہ اسکی مدح بھی کرے گا تو یہ اس کے حق کو محض اسوجہ سے
کہ اس نے اسکی مدح کی ہے نہیں روکیگا۔ بلکہ اسکی غربت اور فقر
کا لحاظ کر کے اسکو ضرور کچھ نہ کچھ دیگا۔ یہ سب احوال ان لوگوں کے
ہیں جو کامل ہیں اور ارباب قلوب میں سے ہیں۔

تیز اس شخص کے

اوصاف سے ایک خاص وصف یہ بھی ہے کہ اس مقام پہونچ کر اسکو ایسی استقامت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے تمام حالات میں افراط و تفریط سے نکل کر میانہ روی اختیار کر لیتا ہے اور یہ اعتدال ایک ایسی حالت ہے کہ بحر اس مقام والے کے اور کوئی دوسرا سپر قادر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ زبان سے کہنے میں تو یہ بہت ہلکی پھلکی سی چیز معلوم ہوتی ہے مگر بوقت استقامت اسکی دقت اور دشواری کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ خصلت اسی پسندیدہ ہے کہ ہر شخص اسکو اور اس شخص کو جو اسے متصف ہوتا ہے محبوب رکھتا ہے۔ مگر یہ کہ اسکی صعوبت اور دشواری کی وجہ سے

ومت اوصافہ ایضاً انہ فی

جميع شئونه في الحالة الوسطى بين الافراط والتفريط وهذه الحالة لا يقد عليها الا من كان في هذا المقام و هي حفيضة على اللسان ثقيلة عند الامتحان وكل احد يحب هذه الخصلة ويجب من يتصف بها الانها صعبة فلا يقدر عليها غير اهلها۔

واعلم انك في اول هذا المقام تلوح لك بشاهد الخلافة الكبرى

(قولہ فی الحالۃ الوسطی الخ) یعنی سالک کا ایک وصف اس مقام میں آ کر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ افراط و تفریط سے نکل کر میانہ روی کا عادی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ کھانے میں، بھوکا رہنے میں، سونے میں، جاگنے میں، غرض ان تمام حالتوں میں اعتدال کی راہ اختیار کر لے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ متقی ہوں۔ لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور سوتا بھی ہوں۔ (خالق سے بھی تعلق رکھتا ہوں اور) نکاح بھی کرتا ہوں، اور عورتوں کے ساتھ بھی زندگی گزارتا ہوں۔

اور وہ جو مجاہدہ کی حالت میں سالک کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ بہت کم کھائے، بہت کم سوئے تو وہ حقیقتہً نفس کی پامالی کے لئے ہوتا ہے تاکہ وہ مقہور اور مغلوب ہو جاوے کیونکہ مقصد اسکو اعتدال کی حالت پر لانا ہوتا ہے۔ جیسے سرکش گھوڑا کہ اس کا دانہ چارہ اس لئے روک دیا جاتا ہے تاکہ وہ کمزور ہو کر منقاد ہو جائے پھر جب وہ مطیع ہو جاتا ہے تو اسکو عادت اور معمول کے مطابق چارہ دیا جاتا ہے۔ یہیں سے ابن فارض نے کہہ لیا کہ میرا نفس ابتداً امارہ تھا الخ

و فی الخیرة تلخ الید خلقها ہی
 کنت سمعه الذی یسمع بہا و بصر الذی
 یبصر بہا و بده النبی یطش بہا و رجله
 النبی یطش بہا فی یسمع و بی یبصر و بی
 یطش و بی یطش و هذا نتیجة قرب
 النوافل -

بجز اسکے اہل کے دوسرے شخص اسکے ساتھ متبع ہونے پر قادر
 بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ جانو کہ جیسے ہی تم اس مقام میں داخل
 ہو گے تو تمہارے غلط کبریٰ کو دلائل روشن ہونگے اور اس مقام
 کے آخر میں تم کو اسکی خلعت پہنائی جائیگی کہ میں سکا کاں بنانا
 ہوں جس کے ساتھ نہایت اسکی آنکھ بنانا ہوں جس کے وہ دیکھتا ہے، اور
 ہاتھ بنانا ہوں جس کے وہ پکڑتا ہے، اور اسکا پاؤں بنانا ہوں جس
 کے وہ چلتا ہے۔ غرض میری واسطہ کے وہ سنتا ہے اور میری واسطہ کے
 وہ دیکھتا ہے، اور میری واسطہ کے وہ پکڑتا ہے، اور میری واسطہ کے
 وہ چلتا ہے۔ اور یہ سب قرب نوافل کے ثمرات ہیں (یعنی اس مقام
 کے انعامات ہیں)

و تحقیق هذا المقام ان
 السالك اذا وصل مقام النوافل
 هو المقام الذی قبل هذا المقام
 تتحقق صفاته الذميمة البشرية
 هي محل الشقاوة بسبب تقربه
 الى الله تعالى بالنوافل والرياضات
 ومجاهدة النفس للمجاهدة الاكبر
 وایا ان تتوهم من
 ذلك الحلول تعالى عن ذلك
 علواً كبيراً وهذه امور
 ذوقية لا تدرك الا بالتأیّد
 والمعونة الالهية ومتى حاول
 العقل ادراكها وقع في زندقۃ

اور حدیث شریف میں یہ جو آتا ہے کہ میں اس کا کان
 ہو جاتا ہوں، آنکھ ہو جاتا ہوں الخ تو اس سے اثر تعالیٰ
 کے متعلق حلول کا گمان نہ ہو (تعالیٰ اللہ عن ذلك علواً كبيراً)
 اس لئے کہ یہ سب ذوقی امور ہیں جو کہ بدوین تائید الہی اور
 امداد خداوندی کے سمجھ میں نہیں آتے اور اگر عقل چاہے
 کہ اس تک پہنچے تو بس اسکے آگے زندہ دھرا ہوا ہے

لان الفناء والبقاء وقرب
الفرائض والنوافل ليس لهذا
الاشياء نظير في الخارج حتى
تقاس عليه -

کہ فنا اور بقا اسی طرح سے قرب فرائض اور قرب نوافل وغیرہ
ان سب امور کے لئے خارج میں کوئی نظیر نہیں ہے کہ جن پر
ان کو قیاس کیا جاسکے

واعلم ان آخر مقامات
السالک وصولہ الی صورتہ

اور (ایک بات) یہ سمجھو کہ سالک کا آخر مقام یہ
ہے کہ وہ اپنی صورت آدمیت تک پہنچ جائے جو کہ ملائکہ کا

قوله ليس لهذه الاشياء نظير الخ يعني فنا، بقا قرب
فرائض اور قرب نوافل ان سب امور کے لئے خارج میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ بلکہ الفاظ و عبارات بھی نہیں
ہیں جو ان کے مفہیم کو ادا کریں۔ اور لفظ فنا اور بقا یہ قوم کی اصطلاحات ہیں جس کو اہل سمجھتے ہیں اور
ماترہوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں اور نہ وہ ممکن ہے چنانچہ علماء نے ان کے مفہیم کو نااہل کو سمجھانے کو
تشبیہ اس سے دی ہے جیسے کہ تم کسی عنین کو جماع کی لذت سمجھانا چاہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تمہارے لئے ممکن
نہ ہو سکے گا۔ اور یہ اس لئے کہ اس کے لئے الفاظ نہیں جو اس کے معنی کا احاطہ کر لیں۔ اور اگر تم اسکو
مثال سے سمجھاؤ مثلاً اس کی لذت کو شکر یا شہد سے تشبیہ دو تو تم نے اسکو اور دور لا ڈالا۔

اسی واسطے اہل طریق کہتے ہیں کہ ہم نے (بہت سی چیزوں کو) اشارہ سے تو سمجھ لیا۔ لیکن جب
وہ عبارت میں لائی گئی تو اور مبہم بن گئی۔

قوله صورته الادمية الخ یعنی یہ جو کہ سالک کا انتہائی مقام یہ ہے کہ وہ اپنی صورت آدمیت
تک پہنچ جائے، تو اس کی تفصیل سنو!

روح انسانی جو کہ ایک لطیفہ ربانی ہے جس کی حقیقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے
لئے کچھ اسماء اور مظاہر عالم کبیر میں ہیں اور کچھ اسماء و مظاہر عالم صغیر میں ہیں۔ اور عالم کبیر ان حضرات کے
یہاں روح کے جسم انسانی میں آئے سے پہلے کے عالم کا نام ہے، اور عالم صغیر جسم انسانی میں آنے بعد کا
عالم کہلاتا ہے۔ چنانچہ عالم کبیر میں روح انسانی کے اسماء یہ ہیں:-

عقلِ اول، قلمِ اعلیٰ، لوح، حقیقتِ محمدیہ، نورِ محمدی، نورِ احدی، نفسِ کلیہ، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ۔

اور اس کے آسمان اور مظاہرِ عالمِ صغیر میں یعنی عالمِ انسان میں یہ ہیں:-

انتہی، خفا، سرالسر، سر، روح، قلب، نفسِ ناطقہ اور لطیفہٴ انسانیہ۔ اور وہ یعنی روح مذکور اس ذات کے امر میں سے ایک سرعظیم ہے جس کے لئے خلق و امر ثابت ہے۔ چنانچہ یہی روح اول ہو جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وجود بخشا۔ چنانچہ یہ خلیفہٴ اکبر ہے اور سرِ اعظم ہے۔ اور یہی روح انسانی جسمِ انسانی کے لئے بواسطہٴ روحِ حیوانی کے مدبہ ہے۔ اور یہ روح اشرف الاشیا ہے۔ اور تجلیاتِ ربانی کا محل ہے۔

حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رَأٰی قَلْبِي رَبِّيْ يَنْفِيْ مِرَّةً قَلْبِيْ مِنْ مِرَّةٍ رَبِّ كُوْدِكَمَا۔ اور حدیثِ قدسی میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَمْ يَسْعِنِ اَرْضِيْ وَلَا سَمَاءِيْ وَلَا وَسْعِيْ قَلْبِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ اِلَّا لَمَسَ لَوْنِيْ مِرِّيْ زَمِيْنٍ اَوْ مِرَّ اَسْمَانٍ مَجْهِيْ اِنْدَرَسَمَانِهْ سَكَ اَوْدِيْ مَجْهِيْ سَمَايَا جُوْ تُوْمِرِيْ مُؤْمِنٍ بِنْدَرِيْ كَلْبِيْ نِيْ اِيْسَا بِنْدَهْ جُوْ زَمِ خُوْ اَوْ مُتَقِيْ هُوْ اَبِيْ۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مؤمنین کے قلوب ہی دیکھ سکتے ہیں۔

اب ایک بات یہ سمجھو کہ روحِ انسانی جو کہ لطیفہٴ ربانی بھی ہے، جب اُس نے اس عالمِ انسانی میں نزول کیا اور طبیعتِ انسانی ہی سے مانوس ہوئی تو اس کے سبب سے وہ شرجابات میں پڑ گئی۔ اب جو شخص یہ ارادہ کرے کہ اس کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دے جس پر کہ وہ جبابات میں پڑنے سے پہلے تھی تو اس کو چاہئے کہ قومِ صوفیہ کے طریق پر چل کر ان جبابات کے پھاڑنے کی کوشش کرے اور آقبل میں خلق اور امر کا جو ذکر آیا ہے تو اس کے متعلق یہ سمجھو کہ عالمِ امر جسے عالمِ ملکوت اور عالمِ غیب بھی کہا جاتا ہے، وہ ارواح اور روحانیت کے عالم کا نام ہے اس لئے کہ وہ روح محض اللہ تعالیٰ کے امر سے موجود ہوئی بدون کسی مدت یا مادہ کے واسطے کے۔

اور عالمِ خلق جسے عالمِ ملک اور عالمِ شہادت بھی کہا جاتا ہے، وہ اجساد اور جسمانیات کا عالم ہے۔ اور وہ بھی حق تعالیٰ کے امر سے وجود میں آتا ہے مگر مادہ اور مدت کے توسط سے۔ انتہی

(ماخوذ از نتائج الکفاح واللعنہ سی)

الْأَدَمِيَّةُ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهُ الْمَلَائِكَةُ
الَّتِي حَقِيقَتُهَا الْحَقِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ
قبلہ ہے اور جس کی حقیقت حقیقت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والتحمیہ
ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا سر اعظم ہے۔

وہو سر اللہ الاعظم وهذا عا
القرب من حضرة الرب فاذا
وصل السالك اليها تحقق بالعبودية
المحصنة والعجز والذل وعرف
نفسه بهذا الوصف فعرف
ربه باوصاف الربوبية لانه اذا
عرف نفسه بالذل والفناء عرف
ربه بالعجز والبقا وهكذا
اور یہ مقام حضرت رب تعالیٰ سے غایت قرب کا ہے
چنانچہ جب سالک اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو عبودیت محضہ
اور عجز اور ذلت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے۔ اور پھر
اس جہت سے وہ اپنے نفس کا عارف ہو جاتا ہے۔ پس اپنے
رب کو اوصاف ربوبیت کے ساتھ پہچان لیتا ہے اس لئے کہ
جب اپنے نفس کو ذلت اور فنا کے ساتھ پہچان لیتا
ہے تو اپنے رب کو عزت اور بقا کے ساتھ پہچان اسی
طرح سے اوصاف کا حال ہے۔

ومنى كشفت في هذه
الصورة وعلمت انها اعظم مطا
السالكين اعلى منازل السائرين
هذبت في طلب الاستقامة على
اور جب نفس سالک پر یہ صورت منکشف ہو جاتی
ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ یہ چیز تو سالکین کے اعظم مطالب
سے ہے اور سائرین الی اللہ کے بلند ترین مقامات میں سے
ہے تو یہی چیز اس کو طریق پر استقامت اور تسکین دیتے

(قوله الحقيقة المحمدية) یہ جو کہا گیا کہ قبلہ ملائکہ کی حقیقت حقیقت محمدیہ ہے، یہ اس لئے
کہ اول وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ نور محمدی ہے۔ پس وہی قبضہ اصل ہے اور ہر
شخص مستحق محبت سے محبت کا اظہار کیا کرتا ہے۔ اور حقائق اسی سے عالم ظہور میں آئے ہیں۔ اور
اسی سے انہوں نے ترقی حاصل کی ہے

پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے لئے بھی اکبر ہوئے۔ بہ طور
سے علاوہ آدم علیہ السلام کے جملہ کائنات کے لئے اب اکبر ٹھہرے۔ خواہ وہ سفلی ہوں یا
علوی یا مرکب انتہی

(قوله لانه اذا عرف نفسه) یعنی جب اپنے نفس کو پہچانے مشاہدہ اور ذوق کے ساتھ

الطريقة والتسلك باذیال الشریعة
والنقل و الاثر السادس وهو
والشرعیات اور اسم سادس یا قیوم کے ذکر پر ابھارتی اور
آمادہ کرتی ہے۔

القیوم فلا تنزال مود بااداب
الشریعة والطریقة والحقیقة
لا یشتغلک بعضها عن البعض
الاخر الى ان تنتقل الى المقام
السابع طالبا للتحقیق بالصورة
الادمیة فاکثر من الذکر بالاسم
اسکے بعد پھر وہ سالک شریعت، طریقت اور
حقیقت کے آداب کے ساتھ دائمی طور سے مودب ہو جاتا
ہے ایسا کہ ان امور ثلاثہ میں سے کوئی ایک بھی اس کے
دوسرے سے شاغل و مانع نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ترقی
کر کے وہ مقام سابع میں اس سے منتقل ہو جاتا ہے تاکہ صورت
آدمیت کی حقیقت کا پتہ لگائے۔ پس اس کے لئے تم

المتقدم حتی تظفر بالمقصود و
تلوح لك الاشارة بانقلاک
للمقام السابع
مذکور الصدر اسم یعنی یا قیوم کا ذکر کثرت سے کرو یہاں تک
کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ یعنی تمہارے لئے مقام
سابع میں منتقل ہو جانے کا اشارہ غیب سے کر دیا جائے

البناء العالی المقام السَّابع
غنی بیا النفس الکاملة و
قربها وعودها
دسواں باب مقام سابع میں جس میں نفس کاملہ
اور اس کے قرب کا اور اس کے عود
کر جانے کا بیان ہے

اعلم ان هذا المقام عظم
المقامات لانه قد کملت فیه
سلطنة السالک و تمت فیه
المکابدة و المجاهدة و قد وصل
صاحبه الى علم الیقین و عین الیقین
و حق الیقین و اتصف بجمع
ما ذکر من الاوصاف الحميدة و
لیس لصاحب هذا المقام مطلب

جان لو کہ یہ مقام جملہ مقامات سے اعلیٰ و ارفع ہے
اس لئے کہ اس مقام میں اگر سالک کی سلطنت مکمل ہو جاتی
ہے۔ اور اس کا مکابدہ اور مجاہدہ تام ہو چکا ہے۔
اور اس مقام کا صاحب علم الیقین اور عین الیقین
اور حق الیقین تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جس قدر اوصاف
حمیدہ پہلے ذکر کئے گئے ہیں ان سب کے ساتھ متصف ہوتا
ہے۔ چنانچہ اس مقام والے کے لئے سوا اپنے مولیٰ تعالیٰ
کی رضا جوئی کی فکر کے اور کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہوتا

سوی رضوان مولاہ حرکاتہ حسنات و انفا سے قدرۃ و حکمت و عبادۃ۔ ان راہ الناس ذکر و اللہ تعالیٰ و کیف لا یکن ذلک و هو ولی اللہ بل کان ولیا و هو فی المقام الرابع الا ان المقام الرابع مقام اولیاء العوام و المقام الخامس مقام اولیاء الخواص و المقام السادس مقام الاولیاء الذین ہم خواص الخواص و المقام السابع مقام الخلافة الکبریٰ فسبحن من لا مانع لمن اعطی و لا معطى لمنع و اعلم ان صاحب هذا المقام لا یغتر عن العبادۃ ابداً اما بجمیع بدنہ و لسانہ و قلبہ و یدیه و ارجلیہ و جمیع جوارحہ لا تغفل عن اللہ تعالیٰ طرفۃ عین و هو کثیر الاستغفار کثیر التواضع سرورہ و رضاه فی توجہ الخلق للحق و حزنه و غضبه فی ادبارهم عنه یجب طالب الحق اکثر من محبة ولده الذی من اسکی حرکات حسات ہوتی ہیں۔ اور اسکی ایک ایک سانس قدرت، حکمت اور عبادت شمار ہوتی ہے اسکی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر لوگ اس کو دیکھیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد آجائے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو یہ شخص ولی اللہ بھی تو ہے۔ بلکہ وہ تو اب سے بہت پہلے جبکہ وہ مقام رابع میں تعاتب ہی سے ولی ہو چکا ہے مگر یہ کہ یہ مقام رابع ان اولیاء کا مقام ہوتا ہے جو ان میں بمنزلہ عوام کے ہوتے ہیں۔ اور مقام خامس خواص اولیاء کا مقام ہے۔ اور مقام سادس ان اولیاء کا مقام ہے جو کہ اخص الخواص ہیں۔ اور مقام سابع خلا کبریٰ کا مقام ہے۔

پس پاک ہے وہ ذات کہ وہ جس کو جو (انعام) دینا چاہے تو کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں، اور جس کو نہ دینا چاہے تو اسکو کوئی دینے والا نہیں۔ اور ایک بات یہ سمجھو کہ اس مقام پر فائز ہونے والا عبادت میں کبھی سہست نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر آن عبادت میں لگا رہتا ہے خواہ اپنے تمام بدن سے۔ خواہ زبان سے، خواہ قلب سے خواہ ہاتھ پاؤں سے۔ غرض اس کے جملہ جوارح اللہ تعالیٰ سے ایک آن کے لئے بھی غافل نہیں ہوتے۔ اور وہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے۔ بہت زیادہ متواضع رہتا ہے۔ اسکی خوشی اور اسکی رضا بس اس میں ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جائیں۔ اور اس کا غم و غصہ صرف اس لئے ہوتا ہے کہ لوگ اُدھر سے ہٹے

ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ شخص طالب حق کو اپنی صلیبی اولاد سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ توئی اس کے نحیف ہوتے ہیں مگر امت کا درد و غم اس کو الم رسیدہ کئے ہوئے ہے۔ اس کے قلب میں کسی مخلوق سے نفرت نہیں ہوتی۔ حالانکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا منصب ہوتا ہے۔ باقی جو شخص کہ اپنی حرکات ناشائستہ کی بنا پر مستحق کراہت ہوتا ہے تو اسے خفگی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں اس کو کسی ملامت کر نپولے کی ملا کی پرواہ نہیں ہوتی عین عفو کی حالتیں راضی رہتا ہے۔ اور عین رضا کی حالت میں ناراض رہتا ہے بلکہ یہ کہ وہ ہر چیز کو اس کے محل اور مرتبہ میں رکھتا ہے۔ اور جب اس کی ہمت کسی ہونے والی چیز کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسکے ارادہ کے موافق پورا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ یہ اپنے ارادہ کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں فنا کر چکا ہوتا ہے۔ اور یہ سالک کے تمام مقامات کی انتہا ہے اور سلوک کا مقصد بھی ہے۔ اس لئے کہ سب سے پہلا مقام اللہ تعالیٰ کی مراد پر صبر کرنا ہے۔ اور درمیانی مقام اللہ تعالیٰ کی مراد و مرضی پر راضی رہنا ہے۔ اور آخری مقام یہ ہے کہ تم خود ہی سراپا انکی مراد بن جاؤ۔ اسی کی جانب اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے محبت فرماتے ہیں تو اولاً اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں پھر جب اس پر صبر کر لیتا ہے تو اس کو منتخب فرما لیتے ہیں اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کو مقرب اور مخصوص بنا لیتے ہیں۔ پھر جب سالک سلوک طے کر لیتا ہے اور ان تمام مدارج کو قطع کر لیتا ہے اور اس میں

صلبہ وهو كثير الودجاع قليل
القوى قليل الحركة ليس في قلبه
كرهية لمخلوق مع انه يامر بالمعروف
ونهي عن المنكر ويظهر الكراهية
لمستحقها لا تأخذه في الله لومة
لا يرضى في عين الغضب و
يغضب في عين الرضا لكنه يضع
كل شيء في محله متى توجهت همته
الى كون من الوجود اوجده
الله تعالى على وفق مراده
ذلك ان مراده قد انطوى
في مراد الله تعالى وهذا غاية
المقامات فان اول المقامات
الصبر على مراد الحق تعالى و
اوسطها الرضا بمراده و آخره
ان تكون بمراده والى ذلك
الاشارة بحديث اذا احب
الله عبداً ابتلاه فان صبر
اجتباها فان رضى اصطفاها
ثم اذا سلك السالك
وقطع تلك الاحوار وثبت
قدمه فليكن ذكره بعد ذلك
لا اله الا الله على الدوام فانه

اس کا قدم راسخ ہو جاتا ہے تو مناسب ہے کہ اس کے بعد اس کا
واضح ذکر لایا جائے۔ اَلَا اَللّٰهُ اَفْتَرٰهُ سَلٰی کہ اسکی وجہ اب وہ ایک ایسی
لذت پائیگا جو اسکو غیر سے پھیر دینے والی ہوگی۔ اسماء سبعہ کے
ذکر کرے۔ چنانچہ اسکو اختیار ہے کہ چاہے تو انکو ہفتہ دنوں
پر تقسیم کر دے یاں طور کہ ہر ہر اسم کو ہفتہ کے ایک ایک دن کے
لئے مقرر کرے یا روزانہ ہی تمام اسماء کی ایک مقررہ مقدار
کا ذکر کر لیا کرے۔

يَجِدُ لَذَلِكَ لَذَةً عَنْ غَيْرِهِ
اَوْ يَذْكُرُ بِالْاَسْمَاءِ اَسَدَةً
وَهُوَ مَخْپَرٌ بَيْنَ اَنْ يَّجْعَلَهَا
وَسْرًا لِّلْاَسْبُوعِ بَانَ يَذْكُرُ
كُلَّ اِسْمٍ فِيْ يَوْمٍ مِنْهُ اَوْ يَذْكُرُ
كُلَّ يَوْمٍ مَّقْدَارًا مِنْ اَلْاَسْمَاءِ
كُلَّهَا۔

اور مجھے خبر دی ہے میرے صدیق محترم شیخ علاء الدین ابن
شیخ محمد عابدین نے جو کہ ایک مشہور مؤلف گذرے ہیں کہ اس
طریق میں ان کے شیخ ہمدی مغربی خلوتی تھے جو دمشق
میں آکر رہ پڑے تھے۔ اور یہیں کی سکونت اختیار کر لی تھی۔
وہ اپنے مریدین کو اسماء سبعہ کے ورد کے ختم کے بعد
حکم دیتے تھو کہ وہ لوگ خوب دلجمی کے ساتھ اسی طرح ذکر
کریں لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ اللّٰهُ هُوَ۔ حَقٌّ۔ حَقٌّ قِيَوْمٌ۔ قَدَارٌ
یعنی چوتھے اور پانچویں اور چھٹے کلمہ کو تنوین کے ساتھ پڑھیں
اور ان اذکار کو اسے زمانہ تک کرتے رہیں کہ قلب سے وسوسے
اور خواطر بالکلیہ نیست و نابود ہو جائیں۔

واخبرني صدیقنا الشیخ
علاء الدین بن شیم محمد عابدین
المولف الشهیر بان شیخہ فی
ہذہ الطریقة الشیم المہدی
المغربی الخلوتی نزہل دمشق
یا موریہ بعد ختم الاسماء
السبعة بان یذکرہ بالجمعیۃ
ہکذا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ اللّٰهُ هُوَ
حَقٌّ حَقٌّ قِيَوْمٌ قَدَارٌ بتنوین الارب
والخامس والسادس مدۃ حتی
تقطع الخواطر والوسوس۔

پھر وہی شیخ ہمدی اپنے مریدین کو اسم ثانی کا
ذکر یعنی اللّٰهُ اللّٰهُ کی تلقین کیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے
کہ اس کو معمولی جہر کے ساتھ کیا جائے۔
پھر جب کسی مرید کے خواطر اور وسوسے لوٹ آتے تھے
تو شیخ بھی پھر اسے دلجمی کے ساتھ ذکر کرنے کی دوبارہ
تلقین فرماتے تھے۔

ثم یا موم بعد ذلک
بالذکر بالاسم الثانی اللّٰهُ اللّٰهُ
لکن بادنی الجہر فاذا رجعت
الخواطر للمرید ردۃ للذکر
بالجمعیۃ۔

وذكر الشيخ علاء الدين
الموحى اليه انه وجد لذلك
فائدة عظيمة فسالته عن اشيا
شيخه فاخبرني انهم ستمون
للسيد مصطفى البكري فهم من
فرقتنا القراياشية مع اني لم
ذلك في كتاب عن مشايخنا ولا
سمعت من احد منهم فكان هذا
المهام المهمة بعض اشياحه من
اهل المغرب وكل على سنة من
وفد اخذت عن الشيخ

المهدي المشار اليه للتبوت
وذكرت بالجمعية المارة الذكر
نما وجدت لها الفائدة التي
اخبرني بها الشيخ علاء الدين
الا انه كان ذكرى بهامد
قليلة وكيف ما كان فلا يتر
ما كان الوصول بسبب ولا ي
نفسه وشيطانه اذ لا يخلص
احد من وساوس الشيطان
ما دام حيا وان كانت لا تؤثر في
الكمال ان عبادي ليس لك
عليهم سلطان فالمنفى سلطنة
على قلب عباد الله المخلصين
دون خطرته +

اور شيخ علاء الدين نے جن کا ذکر اوپر آچکا ہے یہ
کیا کہ انہوں نے اس ذکر میں عظیم فائدہ پایا۔
چنانچہ میں نے ان سے ان کے شیخ کے شاخ کے
بارہ میں دریافت کیا کہ کس سلسلہ سے تعلق تھا تو انہوں
نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے سلسلہ کی انتہا سید مصطفیٰ
بکری پر جا کر ہوتی ہے۔ پس اس لحاظ سے تو یہ لوگ
ہمارے ہی سلسلہ قراياشہ ہی سے ہوئے۔ حالانکہ میں اپنے
شاخ کے اور اد میں اسے پایا نہیں۔ اور نہ میں نے انہیں سے
کسی سے اسکو سنا۔ پس گویا یہ ایک الہام تھا جو اہل مغرب
کے بعض مشائخ کو ہوا اور ہر ایک اپنے رب کی جانب متوجہ ہے۔
اور میں نے بھی شیخ مہدی سے جن کا ذکر اوپر آیا ہے
بیعت تبرک حاصل کی ہے۔ اور جمعیت کے ساتھ مذکورہ
المصدر ذکر بھی کیا ہے۔ لیکن میں نے تو اس کا وہ فائدہ
نہیں پایا جس کی خبر مجھے شیخ علاء الدین نے دی تھی باقی
یہ ضرور ہے کہ میں نے اس ذکر کو تھوڑے ہی دنوں تک
کیا تھا بہر نوع جھوٹ بھی ہو جس چیز کے ذریعہ سالک کو وصول
ہوا ہو اسے اسکو چھوڑنا نہیں چاہئے۔ اور اپنے نفس اور
شیطان کی جانب سے مامون نہیں ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ
وساوس شیطانیہ سے کوئی شخص تازسیت خلاصی نہیں
پاسکتا اگرچہ یہ ضرور ہے کہ کامل شخص اسکے اثر اور ضرر سے
محفوظ رہتا ہے (اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ سنا دیا کہ میرے جو نیک بند
ہیں، تیری چال اور دواؤں پر کچھ نہیں چلے گا) مگر اس نص میں شیطان
کی سلطنت یعنی اس کا تسلط اور غلبہ اللہ کے مخلصین بندوں کے قلب
پر ہونے کی نفی کی گئی ہے، اس کے دواؤں اور خطرات کی نفی کی گئی
ہے۔ اس لئے یہ تو ہونا ہیگا۔

اور میں نے اپنے استاد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ سالک اسماء سبعہ کے ذکر کی تکمیل کے بعد ذکر قلبی کی جانب منتقل ہو جاتا ہے۔

جیسا کہ نقشبندیہ کے یہاں معمول ہے۔ اور شاید کہ یہ ذکر قلبی اس کے عام اوقات کا وظیفہ ہو باقی جب کسی وقت خلوت اور تنہائی پاوے تو پھر ذکر جہری سانی کرے کیونکہ یہی وہ ذکر ہے جسکے سبب اسے وصول نصیب ہوا ہے۔ انتہی! لہذا اس کو بالکل نہیں ترک کر دینا چاہیئے)

وسمعت من استاذنا رحمہ
اللہ تعالیٰ ان السالک بعد
اکمال الاسماء۔ ینتقل بعد
ذالک للذکر القلبی کالنقشبندیہ
ولعل هذا فی عامۃ اوقاتہ
فاذا وجدت خلوة فی بعض
الافواق ینذکر بالجہر وهو
الذکر الذی کان الوصول
بسببہ۔ انتہی! +

خاتمہ طریق کے اوراد اور اس جماعت
کے حکم کے بیان میں

الخاتمة فی اوراد الطرق
وحکم اولئک الفریق

جانو کہ ادعیہ کو طریق کے سہل کرنے میں بڑا دخل ہے اسلئے کہ اس میں فاقہ اور اپنے عجز کا اظہار ہوتا ہے نیز اس لئے بھی کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ بلکہ بعضوں نے تو یہاں تک کھدیا ہے کہ فرید کے حق میں اوراد کا درجہ ایسا ہے جیسے طہارت کا نماز کے حق میں یا بازو کا پرند کے حق میں۔ اس لئے مشائخ نے (ہر زمانہ میں) اوراد و احزاب کو جمع کیا ہے اور روز و شب کے اعمال مسنونہ کے مرتب کرنے میں محنت صرف کی ہے۔ پھر یہ سمجھو کہ ان ادعیہ میں سے بہت سی دعائیں تو ایسی ہیں جو کہ عام حالات کے

اعلم ان الادعیۃ لھا دخل
عظیم فی تسہیل الطرق لما
فیہا من اظہار الفاقۃ
والعجز ولما ان الدعاء فتح
العبادۃ بل قال بعضهم ان
الاوراد للمرید کالطہارۃ للصلوۃ
وکالجنّاح للطائر ولذا لک وضع
مشائخ الطرق الاوراد والاحزاب
ورتبوا اعمال الیوم واللیلۃ۔
ثم ان الاوراد ما هو عام وهو

ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم
وعن اصحابه رضوان الله تعالى عليهم
اجمعين - ومنهما ما هو خاص وهو ما
ورد عن الامثياخ ثم منها ما يقال
عقب الصلوات ومنهما ما يقال صباحًا
ومساءً ومنهما ما يقال في ايام مخصوصة
كالايام الفاضلة ومنهما ما يقال
عند المحادث +

وفي كتاب الاحياء للغزالي والمنهل
العذب للسيد مصطفى البكري والد
المنتقى في ايراد اليوم والليله والادكار
للنوي من ذلك الجهم الغفير ولذا ذكر لك
طرفا مما يحضرنا الان +

فاما ما يقرأ خلف الصلوات
فاهـ قراءة آية الكرسي والتسليم
والتمديد والتكبير ثلاثا وثلاثين و
ذلك اصح ما ورد ما يقال عقب
الصلوة +

واما ما يقال في الصباح والمساء
فاهـ دعاء حفظ الايمان الوارد عنه
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو اللهم
انى اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا

لئے ہیں اور بعض وہ دعائیں بھی ہیں جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرات صحابہؓ سے منقول
ہیں۔ اور بعض ان میں سے خاص دعائیں ہیں جو کہ
مشائخ سے منقول ہیں۔ پھر ان میں سے بھی کچھ
ایسی ہیں جو نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں اور
بعض وہ ہیں جو صبح و شام پڑھنے کے لئے ہیں۔
اور بعضی ان میں سے ایسی ہیں جو خاص خاص اوقات
میں پڑھی جاتی ہیں۔ مثلاً فضیلت والے ایام میں اور بعض
ان میں کہ وہ ہیں جو مخصوص حالت میں پڑھی جاتی ہیں۔
چنانچہ امام غزالیؒ کی احیاء العلوم میں اس طرح سے سید
مصطفیٰ بکری کی المنهل العذب میں اور کتاب المنتقى فی ايراد
اليوم والليله میں اور علامہ نووی کی کتاب الاذکار میں
ان سب علول کا ایک خاص ذخیرہ موجود ہے۔ ہم یہاں
تھانے سامنے اس کا کچھ حصہ جو مجھے متحضر ہے بیان کرتے ہیں۔
سنو! نمازوں کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی
ہیں ان سب میں اہم آیتہ الکرسی کا پڑھنا ہے۔
اسی طرح سے سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر کا ۳۳ بار
کہنا ہے۔ چنانچہ نماز کے بعد کے اورد میں سے صحیح
ترین و ردیہی ہے۔

رہی صبح و شام کی دعائیں تو ان میں سب سے
اہم دعائے حفظ ایمان ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے ثابت ہے اور وہ یہ ہے کہ تین بار یہ دعا
پڑھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات

میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ درآنحالیکہ میں جانتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک دسیم نہیں ہے، اور تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اس چیز کے بارے میں جسے میں جانتا نہیں۔ بیشک آپ ہی غیب کے جاننے والے ہیں۔

اسی طرح سے حسن خاتمہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے تین بار صبح اور تین بار شام کو یہ کہے کہ اے اللہ اپنے فضل سے میرا خاتمہ بخیر فرما یعنی عافیت کیساتھ ہوا سطح سے کہ نہ تو اسمیں پہلے کے عذاب کی سختی اٹھانی پڑی ہو اور نہ کسی قسم کا تعذب و مشقت ہی برداشت کرنی پڑے۔

انہیں دعاؤں میں سے ایک یہ ہے کہ ادا بین کی دو رکعتوں کے بعد یہ کہے کہ اے اللہ میں اپنے دین کو تیرے پاس امانت رکھتا ہوں تو اس کی حفاظت فرما میری حیات میں بھی اور موت کے وقت بھی اور بعد وفات کے بھی۔

انہیں میں ایک یہ ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں چالیس بار یہ کہے۔ اے وحی، اے قیوم اے آسمان اور زمینوں کے بنانے والے۔ اے جلال اور اکرام والے اے اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوا آپ کے

وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم
انک انت علام الغیوب ثلاثاً۔

ومن ادعیۃ حسن الخاتمۃ
ایضاً اللهم اختتم لی منک بخیر
فی عافیۃ من غیر سابقۃ عذاب
ولا محنة ثلاثاً فی الصباح وثلاثاً
مندی النوم۔

ومنہا بعد صلوۃ رکعتی
الوا بین اللهم انی استودعک
دینی فاحفظہ علی فی حیاتی وعند
ماتی وبعد وفاتی +

ومنہا ان یقول بین سنۃ
الفجر والفریضۃ اربعین مرۃ
یا حی یا قیوم یا بدیع السموات
والارض یا ذوالجلال والاکرام

اسے (قولہ یا بدیع السموات الخ) لیکن مشہور یہ ہے یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اور ایک روایت میں یا صمد چالیس بار پڑھنا آیا ہے۔ اس کو شیخ احمد جنیدی نے اپنے رسالہ الصدق والتحقق لمن اراد ان یسیر بسیر اہل الطریق میں لکھا ہے اور قل هو اللہ احد گیارہ مرتبہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سو مرتبہ کا اضافہ کیا ہے۔ جیسا کہ اس کتاب میں بھی دو ورق کے بعد آتا ہے۔ ۱۲ منہ

یا اللہ لا الہ الا انت اسئلک ان
تحي قلبي یا اللہ یا ارحم الراحمين +
ولترجع لما يقال صباحًا ومساءً
فمن ذالك سيد الاستغفار اللهم
انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی
وانا عبدک وانا على عهدک ووعدک
ما استطعت اعوذ بک من شر ما
صنعت ابوء لک بنعمتک علی والی
بذنبي فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب
الا انت +

ومنہا اللهم انی اصبحت منك
فی نعمة وعافیة وستر فانہ
نعمتک وعافیتک وسترک علی فی
الدنيا والاخرة ثلاثاً +

وفی المساء یقول امسیت ببدل
اصبحت فان اللہ تعالیٰ یحفظ علیہ
ما ذکر +

ومنہا انانی حمی اللہ ورسولہ
مرة فلا یتسلط علیہ احد بسا
یکمرہ +

اپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے قلب کو حیات
بخشنے لے اللہ کے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔
اب پھر صبح و شام کی دعاؤں کے بیان کی طرف
لوٹتا ہوں ایک ان میں سے سید الاستغفار ہے یعنی
یا اللہ تو ہی ہے رب میرا نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے پیدا
کیا تو نے مجھے اور میں بندہ تیرا ہوں اور میں تیرے حمد اور
تیرے عہ پر ہوں جہاں تک طاقت کھتا ہوں پناہ پکڑتا ہوں
تیری اپنے اعمال کی برائی سے اقرار کرتا ہوں تیری نعمت کا
اپنے پر اور اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا پس بخشے مجھے کیونکہ نہیں
بخشتا ہے گناہوں کو کوئی سوا تیرے۔

اور انھیں میں سے ایک یہ ہے کہ تین بار یوں کہے کہ اے
اللہ میں نے صبح کی تیری نعمت عافیت اور تیرے ستر میں بس تو
تلمہ کر دے اپنی نعمت۔ عافیت اور ستر کو میرے اوپر دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی۔

اور شام کے وقت اصبحت کے بجائے امسیت
کہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مذکورہ امور کی
حفاظت فرماتے ہیں۔

منجملہ ان کے ایک دعا یہ ہے کہ ایک باریوں
کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت اور
پناہ میں ہوں چنانچہ اس شخص پر کوئی شخص کسی برائی
کے ساتھ مسلط نہیں ہو سکتا۔

ومنہا المسبعات العشر وحزب
النوری والدور الہی والوظیفۃ
لشیخ شیخنا السید القصبی
والایتان آخر البقرة۔

انہیں دعاؤں میں سے ایک مسبعت عشر ہے
حزب نووی ہے۔ دورا علی ہے اور ہمارے شیخ کے
شیخ سید نقیبی کا وظیفہ ہے اور آخر البقرة کی
دو آیتیں ہیں۔

ومنہا اللہم صل وسلم
وبارك علی سیدنا محمد وعلی
محبیہ بعد فضائل لا الہ الا اللہ
ثلاثاً۔

منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ تین بار یہ کہے کہ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام اور برکت نازل فرمائیے۔
ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے محبین
پر جس قدر لا الہ الا اللہ کے فضائل ہیں۔

ومنہا اللہم فاطر السموات
والارض عالم الغیب والشہادۃ
انی اعهد الیک فی ہذا الحیوۃ
الدنیاء بانی اشہد ان لا الہ الا
انت وحدک لا شریک لک وان
محمد اعبدک ورسولک فلا
تکلینی الی نفسی فانک ان تکلینی

اور انہیں میں سے ایک یہ دعا ہے کہ تین بار یہ
دعا پڑھے۔ اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے
والے غیب و شہادت کے جانتے والے میں اپنی اس
دنوی زندگی میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میں گواہی
دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ کے سوا کوئی اللہ نہیں
ہے آپ تنہا ہیں کوئی آپ کا شریک نہیں اور یہ کہ
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے بندے اور رسول ہیں لہذا آپ مجھے

مہ (قولہ المسبعات العشر) اور یہ سات بار سورہ فاتحہ سات بار سورہ ناس اسی طرح سے سورہ قلن سورہ
اخلاص سورہ کافرون اور آیتہ الکرسی اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
والاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کو سات بار پڑھنا ہے اور اسکے بعد یہ درود اللہم صل علی
سیدنا محمد عبدک ونبیک ورسولک النبی الامی علی الہ وصحبہ وسلم سات بار اور اللہم اغفر لی
ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات سا بار اور اللہم اجعل لی ولہم عاجلاً
واجلاً فی الدین والدنیا والاخرۃ یا انت لہ اہل ولا تفعل بنیامولانا ما نحن لہ اہل انک غفور
حلیم جو ذکریم غفور رحیم سات بار اور اللہم صلی علی سیدنا محمد بعد معلوماتک وس بار اور یا جبار
اکیس بار اور یا جبار اجبر حالی علی وفق مرادک ولا تجعلی جباراً علی عبادک انک علی کل شیء
قدیر۔ دعا میں پڑھے۔

ایک آن کے لئے بھی میرے نفس کے حوالہ نہ کریں۔
اگر آپ نے ایسا کر دیا تو آپ مجھے شر سے قریب کرینگے اور خیر
سے مجھے بعید کرینگے اور مجھے بجز تری رحمت کے کسی پر بھروسہ
ہے نہیں لہذا آپ بھی میرے لئے اپنے پاس ایک وعدہ رکھ لیجئے
جسکو آپ قیامت میں پورا فرما دیجیگا (اور وہ وعدہ مغفرت ہے)
بیشک آپ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے جو شخص اس عا کو پڑھ لے گا
تو وہ الملوگوں میں شمار ہوگا جن کے گویا رحمان نے وعدہ کر لیا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی سفارش کا اختیار نہ رکھے گا مگر
ہاں جس نے رحمن کے پاس اجازت لی۔

اور منجملہ انہیں دعاؤں کے ایک کٹاؤش کی دعا ہے
جو کہ حضرت خضر علیہ السلام سے مروی ہے۔

جس نے اس عا کو صبح اور شام ورد میں لکھا تو وہ ہمیشہ
خوش رہیگا اسکے گناہ مٹا دیئے جائیں گے اور اسکی خطایا محو
کر دی جائیں گی اور اس کی دعا قبول کی جائیگی اسکے رزق میں
کردی جائیگی اسکی امید پوری کر دی جائیگی اور دشمن پر اس کی
اعانت کی جائیگی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صدیق لکھا
جائیگا اور شہادت کی موت اسکو نصیب ہوگی۔ وہ دعا
یہ ہے۔

اے اللہ جس طرح سے کہ تو اپنی عظمت میں سب لطیفوں
سے بڑھ کر لطیف ہے اور اپنی عظمت میں جملہ عظماء سے
بڑھ کر اور تیرا علم زمین کے نیچے دیے ہی ہے جیسا کہ تیرا
علم اپنے عرش کے اوپر کے متعلق ہے اور سینوں کے دساوس
تیرے نزدیک مانند علانیہ کے ہے اور علانیہ قول تیرے

الی نفسی تقریبی من الشر و
تبعانی من الخیر وانی لا اثق الا
برحمته فاتخذنی عندك عهداً
توفینہ يوم القيمة انك لا تخلف
الميعاد ثلاثاً فمن قرأه کان ممن
اتخذ عند الرحمن عهداً فی قوله
تعالی لا یسلکون الشفاعة الا
من اتخذ عند الرحمن عهداً +

ومنہا دعاء الفرج المروی عن
الحضر علیہ الصلوۃ والسلام
ومن دعا بہ صباحاً ومساءً
دام سرورہ وهدمت ذنوبہ
ومحیت خطایاہ واستجیب دعاءہ
وبسط لہ فی رزقہ واعطى املہ
واعین علی عدوہ وکتب عند اللہ
تعالی صدیقاً ولا یموت الا شہیداً
وهو هذا +

اللہم کما لطفک فی عظمتک
دون اللطفاء وعلوت بعظمتک
علی العضاء وعلت ما تحت ارضک
کعلک بما فوق عرشک وکانت سائر
الصدور کالعلانیۃ عندک وعلانیۃ

نزدیک ایسا ہے جیسے تیرے علم کی چھپی ہوئی کوئی چیز اور
تیری عظمت کے آگے دنیا کی سب چیزیں منقاد ہو گئیں
اور تیرے دبدبے کے آگے ہر دبدبے والا بست ہو گیا دنیا اور
آخرت کے سائے امور تیرے قبضہ میں ہے (تو لے اللہ حب تیری
ایسی شان ہے) تو کرے میرے غم کو جس میں میں نے رات
گزاری ہو۔ سزا خلی اور کشادگی والا

القول كالسرفى علمك وانقاد
كل شئ بعظمتك وخضع
كل ذى سلطان لسلطانك
وصار امير الدنيا والاخرة
كله بيدك اجعل لى من
كل هم امسيت فيه فرجا
ومخرجا

اور صبح کے وقت یہ کہے میں نے صبح کی اے اللہ
اس حال میں کہ آپ کا میرے گناہوں کا بخش دینا اور آپ کا
میری خطاؤں سے درگزر فرما جانا اور آپ کا میرے رومی اور
بقیع اعمال کی... ستر پوشی کرنا ان سب امور میں مجھے
دلالتی ہے کہ میں آپ سے ایسی چیزوں کا سوال کروں جنکا میں اپنی
کو تاہوں کیوجہ سے مستحق نہیں ہوں تو میں مامون ہو کر تجھے
پکارتا ہوں اور مانوس ہو کر تجھ سے سوال کرتا ہوں بیشک
آپ ہی احسان کرنے والے ہیں میرے اوپر اور میں بانی
کرنے والا ہوں اپنے نفس کی جانب ان امور میں جو میرے
اور آپ کے درمیان ہیں تو نے مجھے نعمت دیکر اپنی شفقت اور
محبت کا ثبوت دیا اور میں نے نافرمانی کر کے تجھ سے بغض و
عداوت رکھنے والوں کے ساتھ مشابہت اختیار کی بائیں ہمہ
آپ کے کرم اور شفقت پر جو مجھے بھر دے ہے اس نے مجھے
اس حالت میں بھی آپ پر جرات کرنے پر ابھارا۔ پس آپ نے
مجھ پر اب تک جس طرح سے فضل احسان فرمایا اس کا اعادہ
فرمائیے بیشک آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے
والے ہیں۔

وفى الصباح يقول اصبحت
اللهم ان عفوك عن ذنوبى وتجاوزك
عن خطيئتي وسترك على قبيري
على اطمعنى ان اسئلك مالا
استوجبته مما قصرت فيه ادعوك
امنا واسئلك مستانسا وانك
المحسن الى وانا المسيئ الى نفسى
فيما بينى وبينك تتودد الى
بنعمتك واتبغض اليك بالمعاصي
ولاكن الثقة بك حملتني على
الجرأة عليك فعد بفضلك
واحسانك على انك انت
التواب الرحيم۔ انتھى

اور منجملہ ان کے ایک وہ دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت موسیٰ ابن جعفر کاظم کو تلقین فرمائی تھی جس وقت کہ رشید نے انھیں ظلماً قید کر دیا تھا پس آپ نے فرمایا کہ ان کلمات کو کہہ لو تو شب گزرنے سے پہلے قید سے نکل جاؤ گے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ ابن جعفر نیند سے بیدار ہوئے اور اس کو پڑھا تو ایسا ہی معاملہ ہوا وہ دعا یہ تھی کہ اولاً بسم اللہ پڑھے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر یہ کہے کہ اے اللہ اے سننے والے ہر آواز کے اور صوت کے اور اسے پالنے والے ہر فوت کے اور اسے پڑیوں کو گوشت پوست پہنا کر ان کو اٹھانے والے بعد موت کے میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے بڑے بڑے ناموں کے واسطے سے اور خاص کر آپ کے اس اسم اعظم کے واسطے سے جو بہت بڑا ہے اور خزانہ میں چھپا ہوا رکھا ہے جس پر مخلوقات میں سے کسی کو اطلاع نہیں۔ اے وہ ذات جو نہایت ہی بردبار ہے اور جس کا ہر کام طریقے اور سلیقے سے ہوتا ہے اور جسکی نیکیاں منقطع نہیں ہوتیں وہ نیکیاں جن کا کوئی عذر احصا نہیں کر سکتا مجھ کو اس پریشانی سے نجات دیجئے یعنی قید سے خلاصی عطا فرمائیے۔ چنانچہ ان کلمات کی برکت سے اسی شب رہا کر دیئے گئے اور ان کلمات کے لئے سر عظیم ہے۔

ومنہا الدعاء الذی لقنہ
النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
لموسیٰ بن جعفر کاظم فی المنام
حین حبسہ الرشید ظلماً فقال
قل هذه الکلمات فانک لا تبیت
اللیلة فی الحبس۔ فلما انتبه من
نومه قالها فان الامر کذا الذ
وهی بعد البسملة والحمد لله
والصلوة والتسليم علیہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللهم یا
سامع کل صوت ویا سابق کل
فوت ویا کاسی العظام ومنشرها
بعد الموت۔ استلک باسمک
العظام ویا سمک الاعظم الکبر
المخزون المکنون الذی لم یطلع
علیه احد من المخلوقین یا حلماً
ذا الاملۃ یا ذا المعروف الذی لا
ینقطع معرفه، ولا یحصی له
عدد فرج عنی ففرج عنه تلك
اللیلة ببرکة تلك الکلمات
ولهن سر عظیم۔

اور صبح کے وقت کی دعاؤں میں ورد السحر اور

ورد الستار کا اضافہ کرے اور شام کے اوراد میں استاذ
سید قصبی کا ورد جس کا نام صلوت ہے اور مشہور ورد
ہے اس کا اضافہ کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ سید بکری
نے اسمائے حسنیٰ کو جو نظم کیا ہے اس کو بھی پڑھ لیا کرے
اور اگر سالک ضعیف الہمت ہو تو چاہیے کہ ہمارے
استاذ شیخ محمد رشید رحمۃ اللہ علیہ کی صلوت مع
اسمائے حسنیٰ منظومہ مذکورۃ الصدر پڑھ لیا کرے
اور جمعہ کے دن سورہ کہف، دلائل الخیرات
اور سید قصبی کا وظیفہ
پڑھا کرے۔

ویزید فی الصباح ورد السحر

ورد الستار و فی المساء و مراد
الاستاذ السید القصبی و هو صلوتہ
لمشہورۃ مع منظومۃ السید
لبکری لا سماء اللہ الحسنی و
ان کان ضعیف الہمة فلیقتصر
علی صلوات استاذنا الشیخ محمد
رشید رحمہ اللہ تعالیٰ مع
المنظومۃ المعلومۃ و فی الجمعۃ
سورۃ الکہف و دلائل الخیرات
و وظیفۃ السید القصبی۔

(بہر حال وہ دعائیں جو نماز کے بعد ہیں) روا الادعیۃ التي بعد الصلوۃ

تو سید بکری نے ختم الصلوۃ میں جو دعائیں
جمع کر دی ہیں وہ بہت کافی و روانی ہیں اور اگر کوئی چاہے
تو اس پر کچھ اور زائد کرے۔ چنانچہ فجر کے بعد تین
آیتیں سورہ انعام کے اول کی اور تین آیتیں سورہ
حشر کے اخیر کی پڑھ لیا کرے۔ اور فجر کی سنت اور
فرض کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان
اللہ العظیم استغفر اللہ سو بار پڑھ لیا کرے
پھر قبلہ رو ہو کر دائیں کر دٹ پر لیٹ جائے اور
تین بار اسی حالت میں یہ
دعا پڑھے۔

فختم الصلوۃ السید البکری
کفایۃ وان شاء زاد علیہ بعد صلوۃ
الصبح الثلاث آیات اول سورۃ
الانعام والثلاث آیات آخر سورۃ
الحشر و تقول بین سنۃ الفجر و
فرضتہ سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ
مأة مرة ثم تضطجع علی شقک
الایمن مستقبل القبلة و تقول
فی اضطجاعتک۔

اللهم رب جبریل ومیکائیل
 وائسرائیل وعزرائیل ومحمد صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجرنی من النار
 ثلاثاً وتصور نفسك فی هذه
 الضجعة انک فی المحدث ثم تجلس
 وتقول ایضاً بین سنة الفجر
 والفریضة یا خیا یا قیوم لا الہ الا انت
 انت اربعین مرة والاخلاص احدی
 عشرة مرة ویزید بعد صلوۃ الجمعة
 قراءة الفاتحة والصدیة والمعوذتین
 سبعاً سبعاً اللهم یا غنی یا مبدع
 یا معید اغثنی بجلالك عن
 حرامك وبفضلک عن سواک
 ثلاثاً ثم سبحان الله العظيم
 ومحمد مائة مرة ویهدی
 ثوابها والادیہ ویکثر من الصلوۃ

اے اللہ جو رب ہیں جبریل میکائیل اسرائیل
 اور عزرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے
 دوزخ سے خلاصی عطا فرما اور اپنے اس یثنے کے
 متعلق یہ تصور کرو کہ تم گویا لحد (یعنی قبر) میں ہو
 پھر بیٹھو اور سنت اور فرض کے درمیان چالیس
 بار یہ پڑھو یا خیا یا قیوم لا الہ الا انت
 اور گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھو اور جمعہ
 کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ صدیت
 (یعنی قل هو الله احد الله الصمد الخ)
 اور معوذتین سات سات بار پڑھو اور
 اللهم یا غنی یا حمید یا مبدع
 یا معید اغثنی بجلالك عن حرامك
 وبفضلک عن سواک تین بار پڑھو پھر
 سبحان الله العظيم ومحمد ایک سو
 مرتبہ پڑھو اور ان سب کا ایصال ثواب اپنے
 والدین کو کرو اور جمعہ کے دن میں بھی

سہ (قولہ وعزرائیل الخ) رسالہ الصدق والتحقق میں کچھ اور زیادتی بھی ہے یعنی عزرائیل کے
 بعد حئلہ عرش بھی لکھا ہے اور یہ بھی زیادہ کیا ہے کہ ان کے قول اجرنی من النار کے بعد اللهم
 اجرنی من النار سات بار کہہ لیا کرے اور سات بار اللهم ادخلنی الجنة کہہ لیا کرے اور یوں کہے
 کہ الموت الموت اللهم کما حکمت علی بالموت اسالك ان تکفینی شر سكرات الموت ویسکت
 سکتة لطيفة یتذکر فیہا انه فی القبر جس میں یہ یاد کرے کہ وہ گویا قبر کے اندر موجود
 ہے۔ انتہی الخ

اور رات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود کثرت سے پڑھو اور مواظبت کر کے صیغہ
امیہ پر سو مرتبہ بعد عصر کے اور عصر کی نماز پڑھنے
کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے اور غروب شمس تک
یا اللہ یا رحمن کہتا رہے اور عیدین کے
دن یہ دعا زیادہ کر دے لا الہ الا اللہ
وحدہ الی آخرہ یعنی نہیں ہے کوئی معبود
سوا اللہ واحد کے جس کا کوئی شریک نہیں اسی
کے لئے ملک ہے اور اسی کے لئے حمد ہے
وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے اور وہ خود
زندہ ہے اسے موت کبھی نہ آئے گی اسی کے ہاتھ میں
خیر ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور وہ
ہر شے پر قادر ہے۔ اس دعا کو نماز فجر اور عید کے
درمیان چار سو مرتبہ پڑھے اسی طرح سے ان دونوں
نمازوں کے درمیان میں چاہے تو سو بار استغفار کا
اضافہ کرے اور تین سو بار سبحان اللہ کا اور اس کا
ثواب اموات مسلمین کو پہنچا دے اور یہ معمول
سب دنوں میں رکھے اور یوم عرفہ کے زوال کے بعد
صدیہ کا وظیفہ ایک ہزار بار پڑھے اور پھر جو دعا چاہے
مانگے اور اس دن اس دعا کی کثرت رکھے یعنی تمام تعریفیں
اللہ کے لئے ہیں جو تعریفیں کہ میرے علم میں ہیں وہ
بھی اوز جنہیں میں نہیں جانتا وہ بھی اور محامد
بقدر اس کی کل مخلوقات کے ہیں جنہیں میں جانتا

علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی
یومہا ونیلتها و یواظب علی الصیغۃ
الامیۃ مائة مرة بعد عصرها
ویجلس بعد لصلوة العصر فی
محاسن الذی علی فیہ ویقول
یا اللہ یا رحمن الی ان تغیب الشمس
و یزید فی یومی العیدین لا الہ الا
اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملك
ولہ الحمد یحیی و یمیت و هو حی
لا یسوت بیدہ الخیر والیہ المصیر
و هو علی کل شیء قدیر اربع مائة
مرة بین صلوۃ الفجر و صلوۃ العید
و یزید ایضاً الاستغفار بین الصلوۃین
المذکورین مائة مرة و یمسح ثلاثاً
تسبیحۃ و یرہدی ثوابہا لاموات
المسلمین و ذالک فی جمیع الیوم و
یزید یوم عرفۃ قرأۃ الصمدیۃ الف
مرة بعد الزوال ثم یدعو بما
شاء و یکثر من هذه التشاء فی
ذالک الیوم و هو الحمد لله بجميع
محامدہ کلہا ما علمت منها و ما لم
اعلم عدد خلقہ کلہم ما علمت
منہم و ما لم اعلم و یزید یوم

عاشوراء حسبنا الله ونعم الوكيل
نعم المولى ونعم النصير۔

سبعین مرتہ و سبحان الله
ملاء الميزان و منتهى العلم و
مبلغ الرضا و زنة العرش
والحمد لله ملاء الميزان الخ و
لا اله الا الله ملاء الميزان الخ
والله اكبر ملاء الميزان الخ ثم
يقول لا ملجاء ولا منجاء من الله
الا اليه سبحان الله عدد الشفع
والتر و عدد كلمات الله التامات
كلها اسئلك اللهم السلامة
برحمتك يا ارحم الراحمين
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي
العظيم وهو حسبي ونعم
الوكيل و صلى الله على سيدنا
محمد و النبي الامي و على اله
وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد
لله رب العالمين سبع مرات +
واما الاوراد التي تقرأ قبل
النوم ف سورة تبارك الملك والواقيع
واية الكرسي والصمدية والمعوذتين
ثلاثا ثلاثا و سبحان الله ثلاثا و

ہوں وہ بھی اور جنہیں میں نہیں جانتا ہوں وہ بھی
اور عاشورہ کے دن اس دعا کا اضافہ کرے حسبنا
الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ اسکو تہ بار
پڑھے اور یہ دعا پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے پاکی ہے میزان
بھر کر اور بقدر انتہائی علم کے اور بمقدار اس کی رضا کے اور
بوزن عرش کے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے حمد ہے
میزان بھر کر بقدر انتہائی علم کے اور بقدر اس کی
رضا کے اور بوزن اس کے عرش کے اسی طرح سے لا الہ
الا اللہ کا کلمہ میزان بھر کر بقدر انتہائی علم کے بمقدار اس
کی رضا کے اور بوزن اس کے عرش کے اسی طرح سے اللہ اکبر
میزان بھر کر بقدر انتہائی علم کے اور بمقدار رضا کے اور بوزن
عرش کے بھر کے لا ملجاء ولا منجاء الخ یعنی نہیں کوئی پناہ گاہ
اور نجات کی جگہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر بجز اللہ تعالیٰ کے دربار
کے۔ اللہ کیلئے پاکی ہے بمقدار جنت کے اور طاق کے اور بقدر اللہ
تعالیٰ کے کلمات تامات کہے اللہ میں آپ سوال کرتا ہوں
سلامتی کا آپ کی رحمت کیساتھ اے ارحم الراحمین نہیں پھرنا ہے
معصیت اور نہیں طاعت کی مگر اللہ علی عظیم کے توفیق
کے ساتھ وہ مجھے کافی ہے اور اچھا کار ساز ہے اور اللہ تعالیٰ کا صلوة
وسلام ہو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ نبی امی ہیں اور آپ کے
آل پر اور اصحاب پر اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سب عالم
کا پالنے والا ہے اس کا کوسات بار پڑھے۔ بہر حال وہ دعائیں
جو سونے سے قبل پڑھنی چاہئیں پس ان میں سے سورہ ملک اور سورہ
واقعہ اور آیتہ الکرسی اور صمدیہ اور معوذتین تین تین بار اور

سبحان اللہ اور الحمد للہ ۳۳ بار اور اللہ اکبر ۳۳ بار
 اور یہ دعا پڑھے اے میرے رب تیرے نام کیساتھ کھائیں
 نے اپنے پہلو کو اور تیرے ہی نام کے ساتھ میں اسے اٹھایا
 اٹھے وقت میں اللہ کے عزت اور قدرت کی پناہ مانگتا ہوں
 شیاطین کے وساوس اور ان کے اپنے پاس سے تمام
 تعریف اس اللہ کے لئے جو برتر ہو کر غالب ہو گیا اور باطن
 میں ہوا پس زبردست ہوا اور مالک ہوا پس قادر ہوا اور
 تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے زندگی عطا فرمائی اور
 موت دی اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اے اللہ اگر تو روک لے
 میری جان کو تو اس پر رحم فرما۔ اور اگر چھوڑ دے تو اس کو
 تو اس کی حفاظت فرما ایسے طریقہ پر جس طرح آپ صالحین
 بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اے اللہ میں نے مقدار
 کیا اپنے چہرے کو آپ کی طرف اور سپرد کیا اپنے معاملہ
 کو آپ کی جانب اور ٹیکی میں نے اپنی پشت آپ کی طرف
 آپ کے کرم کی امید کرتے ہوئے اور آپ کے عذاب سے
 ڈرتے ہوئے کوئی سہارا اور کوئی بچاؤ نہیں ہے آپ سے بھاگ
 کر مگر آپ کی جانب اور درود و سلام ہو جائے یہ محمد صلی
 اللہ علیہ وسلم پر جو نبی دایمی ہیں پھر تین بار استغفار پڑھے
 استغفر اللہ العظیم الی آخرہ پھر آیت الکرسی پڑھے
 اور اسے ختم کر کے سو جائے اور کہا گیا ہے کہ سب آخر
 میں لا الہ الا اللہ کہے اور پھر سو جائے اسلئے کہ شاید
 اسی شب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا آخری
 کلام اس دنیا میں ہی کلمہ ہو۔ پھر جب اس کی

ثلاثین والحمد لله كذا لك والله أكبر
 اربعاً وثلاثين وقول باسمك ربی
 وضعت جنبی وبت ارفعہ عند
 الاضطجاع اعوذ بعزة الله وقدرته
 من نزغات الشیاطین ان یحضر فی
 الحمد لله الذی علا فقہر و بطن
 فجبر وملاک فقد ر الحمد الله
 الذی یحیی ویمیت وهو علی کل
 شیئی قدير۔ اللهم ان امسکت
 نفسی فارحمها وان ارسلتها
 فاحفظها بما تحفظ به عبادک
 الصالحین اللهم انی اسلمت
 وجهی الیک وفوضت امری
 الیک والجات ظہری الیک
 رغبة ورهبة الیک لا ملجاء
 ولا منجأ منك الا الیک وصلى الله
 علی سیدنا محمد والنبی الامی و
 علی الہ وصحبہ وسلم ثم یقول
 استغفر الله العظیم الذی لا الہ
 الا هو الحمی القیوم والتوب علیہ
 ثلاثاً ثم یقرأ آیت الکرسی وینام
 علی خاتمہا وقیل یمتد ذلک
 کلمہ بقول لا الہ الا الله فلعلہ

یَمُوتُ فِي نَوْمِهِ تِلْكَ فَتَكُونُ آخِرَ
 كَلَامِهِ مِنَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِذَا اسْتَفْظَ
 مِنْ مَنَامِهِ أَوْ ثَقَلَبَ مِنْ جَنْبِ
 إِلَى جَنْبٍ فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى وَإِذَا
 قَامَ مِنَ النَّوْمِ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
 الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ثَلَاثًا۔

۴ (ومن الادعية المهمة) یعنی اہم دعاؤں میں سے ایک وہ دعا ہے جو حضرت سیدنا حسنؑ سے مروی ہے اور یہ کہ اس دعا کو انھیں ان کے جد امجد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا تھا اور وہ یہ ہے۔ اللھم اذف فی قلبی رجاك واقطع برجائی عن سواك حتی لا ارجو احدا غیرك اللهم وماضعفت عنه قوتی وقصر عنه عملی ولم تنتہ الیہ رغبتی ولم تبلغ مسألتی ولم یجر علی لسانی ما اعطیت احدا من الیقین فخصنی بہ یا رب العالمین انتہی۔

اور انھیں دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ اُم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے یعنی اللھم انک تعلم سری وغلائی فی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی مسؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنبی اللھم انی اسألك ایمانا یا یا بشر قلبی و یقیناً صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت فی ورضنی بما قسمت لی۔ انتہی۔

اور انھیں دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جسے امام غزالیؒ نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے۔ یا مجلی غرائم الامور یا منتهی ہمتہ المہمومین یا من اذا اراد شیئا انما یقول لا ینفک احاطت بنا ذنوبنا وانت المذخور لھا یا مذخور الکل شدۃ ادخرك لهذا الساعۃ فتب علی انک انت التواب الرحیم پھر کہو یا من لا یشغلہ سمع عن سمع یا من لا یغلطہ کثرۃ المسائل یا من لا یدرمہ الحاج المجلین اذ قنابر عفوک وحلاۃ مغفرتک انک علی کل شئی قدیرو صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی الہ وصحبہ وسلم واستغفر اللہ العظیم لجميع المومنین والمومنات۔ انتہی منہ۔

وقد رتب شيخ شيخنا السيد
 القصبی سورة الاخلاص ورد اللوام
 الذین لا یقرؤن تقرأ فی لیلة السبت
 بعد المغرب عشرين مرة و لیلة الاحد
 ثلاثین و هكذا اكل لیلة ترید عشرة
 حتی تكون لیلة الخمیس سبعین
 مرة و اما لیلة الجمعة فمائة مرة
 و بالجمله فالادعية الواردة عقب
 الوضوء و عند ساریة الهلال و
 اول السنة و آخرها و عند السفر
 و الرجوع منه و عند الخوف و
 حدوث النعمة و نحو ذلك فاشیاء
 كثيرة غیر ان اهتمها ادعية حفظ
 الایمان و قراءة الاخلاص ثلاثا
 فی المرض لما روی انه من قراءها
 ثلاثا فی مرض موته فهو شهید
 ومنها الدعاء المروی عن
 ابی هريرة رضی الله عنه ان
 رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم
 قال له یا ابا هريرة الا أخبرك بامر
 هو حق من تكلم به فی اول منجعة
 من مرضه نجاه الله تعالی من
 النار قلت بلی یا رسول الله قال

اور ترتیب دی ہوائے شیخ کے شیخ سید
 قصبی نے سورہ اخلاص کی اور اسے ان عوام کا ورد قرار
 کیا ہے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ وہ سورہ اخلاص
 کو شبِ ثنبہ مغرب بعد میں بار پڑھے اور شبِ یکشنبہ کو
 تیس بار اور اسی طرح ہر شب دس کا اضافہ کرتے جائیں
 یہاں تک کہ شبِ پنجشنبہ کو ستر بار پڑھیں اور پھر شبِ جمعہ کو
 سو بار۔ حاصلِ کلام یہ کہ یوں تو دعائیں بہت سی ہیں کوئی
 وضو کے بعد کی ہے کوئی چاند دیکھنے کی ہے کوئی اول
 سال اور آخر سال پڑھنے کی ہے سفر میں جانے کی
 اور سفر سے لوٹ کر پڑھنے کی ہے۔ خوف کے وقت
 کی ہے کسی نعمت کے ملنے کے وقت کی ہے اور اس
 کے مثل بہت سے مواقع کے لئے دعائیں وارد ہیں مگر
 یہ کہ ان سب سے اہم دعائے حفظِ ایمان ہے اور
 مرض کی حالت میں تین بار قل ہو اللہ پڑھنا ہے اسلئے
 کہ مردی ہے کہ جس نے اس سورہ کو اپنے مرض و فات میں
 تین بار پڑھ لیا تو وہ شہید شمار ہوگا۔

انھیں دعاؤں میں سے ایک وہ دعو ہے جو
 ابی ہریرہ رضی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا میں تم کو ایسی
 چیز کی خبر نہ دوں جو کہ حق ہے جو شخص اسکو بیماری کی حالت
 میں سوتے وقت پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ
 سے نجات دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ ضرور فرمائیے
 یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ یوں کہے کہ نہیں ہے

یقول لا الہ الا اللہ یحی و یمیت
وہو حی لا یموت سبحان اللہ رب
العباد والبلاد والحمد للہ کثیراً
طیباً مبارکاً فیہ علی کل حال اللہ
اکبر کبیراً ان کبریاء ربنا و جلالتہ
وقدرتہ لکل مکان اللہم
ان انت امرضتني لتقبض روحي
فی مرضی هذا فاجعل روحي فی
ارواح من سبقت لہم منک
الحسنی و باعد فی من النار کما
باعدت اولیاءک الذین سبقت
لہم منک الحسنی۔ انتہی +

اور منجملہ انھیں عاؤں کے وہ ہے جنکو احیاء العلوم میں
سعید بن مسیب کی سند سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہوا تو ان کے پاس
کچھ صحابہ آئے اور انھوں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے خلیفہ ہمیں کچھ توشہ دیتے جائیے اسلئے کہ آپ کی جو حالت ہر وہ ہمارے
سلئے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس شخص نے ان کلمات کو
کہہ لیا اور پھر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسکی روح کو افق مبین میں کر دینگے
لوگوں نے پوچھا کہ افق مبین کیلئے آپ نے فرمایا کہ عرش کے سامنے
ایک بہت بڑا میدان جس میں باغات ہیں اور نہریں جاری ہیں اور رحمت
ہیں اس میدان پر ہر دن رحمت سایہ لگن ہوئی ہے جس جو شخص ان
کلمات کو کہہ لیا تو اللہ تعالیٰ اسکی روح کو اسی جگہ رکھیں گے۔ انتہی

ومنہما مذکرہ فی الاحیاء عن
سعید بن المسیب قال لما
احتضر ابو بکر رضی اللہ عنہ اتاہ
ناس من الصحابة وقالوا یا خلیفۃ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
زودنا فاناراک لما یبک فقال ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ من قال ہؤلاء
الکلمات ثم مات جعل اللہ روحہ
فی الافق المبین قالوا وما الافق المبین
قال قاع بین یدی العرش فیہ ریاض
وانہار و اشجار یغشاہ کل یوم مائة رحمة

اور وہ کلمات یہ ہیں کہ اے اللہ آپ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اس حال میں کہ آپ کو ان کی جانب حاجت نہ تھی پھر آپ نے ان کو دو فریق بنایا ایک فریق جنت کے لئے ایک فریق دوزخ کے لئے۔ پس کر دیجئے مجھ کو جنت والے فریق میں اور مت کیجئے دوزخ والوں میں سے۔

اے اللہ تو نے مخلوق کو پیدا کیا کئی فرقوں میں اور انہیں پیدا کرنے سے پہلے ہی ممتاز کر دیا یعنی ان میں سے بعضوں کو شقی و غوی بنایا اور بعضوں کو سعید اور رشید بنایا۔ پس اے اللہ اپنی معصیت میں مجھے مبتلا کر کے شقی نہ بنا اور اے اللہ تو جانتا ہے نفوس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی سے کہ ہر نفس کیا عمل کرے گا پس اس کے لئے تیرے علم کے مقتضی پر عمل کرنے سے چارہ نہیں۔ پس اے اللہ مجھے بنا دیجئے ان لوگوں میں سے جن سے تو نے اپنی طاعت کا کام لیا ہے اور اے اللہ کوئی شخص چاہ نہیں سکتا جب تک تو نہ چاہے پس کر دیجئے اپنی مشیت کو یہ کہ میں چاہوں اسی چیز کو جو مجھے آپ سے قریب کرے اے اللہ تو نے بندہ کی حرکت مقدّر فرمائی ہے پس کوئی شے بغیر آپ کی اجازت کے ہل نہیں سکتی لہذا میری ہر حرکت کو اپنے تقویٰ میں شامل فرما دیجئے اور اے اللہ تو نے خیر و شر پیدا کیا ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لئے عمل کرنے والے بنائے لہذا اے اللہ ان دونوں قسموں میں جو بہتر ہو مجھے اس میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ تو نے

فمن قال ذالك القول جعل الله روحه في ذاك المكان وهو اللهم انك ابدعت المخلوق من غير حاجة بك اليهم ثم جعلتهم فریقین فریق للنعم وفریق للسعير فاجعلنی للنعم ولا تجعلنی للسعير اللهم انك خلقت المخلوق فرقا و ميزتهم قبل ان تخلقهم فجعلت منهم شقياً وسعيداً وغوياً ورشيداً فلا تشقني بمعاصيتك اللهم انك علمت ما تكسب كل نفس قبل ان تخلقها ولا محيص لها مما علمت فاجعلني ممن تستعمله بطاعتك اللهم ان احداً لا يشاء حتى تشاء فاجعل مشيتك ان اشاء ما يقربني اليك اللهم انك قدرت حركات العباد فلا يتحرك شئ الا باذنك فاجعل حركاتي في تقواك اللهم انك خلقت الخير والشر وجعلت لكل واحد منهما عاملاً يعمل به فاجعلني به من خير القسمين اللهم انك خلقت الجنة والنار وجعلت لكل واحد منهما اهلاً فاجعلني من سكان

جنتك اللهم انك اردت بقو م
الضلال وضيقك به صدورهم
فاشرح صدري لايمن وزينه
في قلبي اللهم دبرت الامور فجعلت
مصدرها اليك احيني بعد الممات
حيوة طيبة وقرني اليك زلفي
اللهم من اصبح وامسي وثقتك و
رجاءك غيرك فانت ثقتي ورجائي
ولا حول ولا قوة الا بالله قال ابو بكر
هذا كله في كتاب الله عز وجل
انتهى +

ولنختم ذلك بالصيغة
المسماة بصيغة الكبريت الاحمر
لكل مھم اخذتها عن الشيخ ابراهيم
السقا الازھري رحمه الله تعالى
وهي ان تقرأ الفاتحة ليلة الجمعة
وليلة الاثنين وبعدها تقرأ
اللهم صل على سيدنا محمد المجيب
الشفيع الرؤوف الرحيم الذي
اخبر عن ربه الكريم ان الله تعالى
في كل نفس مائة الف فرج قريب مائة
الف مرة في مجلس واحد على طهر كامل
مستقبل القبلة الشريفة انتهى +

جنت اور دوزخ دونوں کو پیدا کیا اور ان میں سے ہر ایک
کے ساکنین اور مستحقین بنائے ہیں۔ پس اے اللہ مجھے اپنے
جنت کے مکان میں سے بنا دیجئے اے اللہ تو نے ارادہ کیا ہے
ایک قوم کو گمراہ کر نیکا اور ان کے سینوں کو تو نے تنگ کر رکھا
اسی گمراہی کے سبب سے پس اے اللہ میرے سینوں کو ایمان کے لئے
کھول دیجئے اور مزین کر دیجئے اس کو میرے قلب میں اے اللہ تو نے
امور کا انتظام کیا اور ان سب کا انجام اپنے ہی جانب کھا پس
اے اللہ مجھے مرنے کے بعد حیات طیبہ والی زندگی بخشے اور مجھے اپنی
جانب قریب کر لیجئے اے اللہ جو شخص صبح و شام کہے اس حال میں
کہ اس کا اعتماد اور اس کا بھروسہ میرے غیر پر ہو تو وہ جانے یہاں
تو ہی میرا بھروسہ ہے اور تو ہی میری امید کا ہے اور نہیں پھر نہایت
سے اور قوت طاقت کی مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ
یہ تمام کی تمام باتیں اللہ عزوجل کی کتاب میں موجود ہے۔

اور چاہئے کہ ہم ختم کریں اس کو اس ملک کے ساتھ جس کا نام
دعائے کبریت احمر ہے جو کہ واقعی ہر مہم کے لئے اکیر ہے میں نے
اسے اپنے شیخ ابراہیم سقا ازھری سے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ تم جمعہ
کی شب سورہ فاتحہ پڑھو یا دو شنبہ کی شب میں پڑھو اور بعد اس
کے یہ دعا پڑھو اے اللہ درود بھیجئے جائے سید رحمن کا نام
نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ حبیب رب العالمین ہیں
شفیع المذنبین ہیں اور مومنین کے ساتھ روف و رحیم ہیں جنھوں
نے اپنے رب کریم سے یہ خبر دی کہ بیشک اللہ تعالیٰ کیلئے ہر نفس میں
ایک لاکھ کشاویں ہے اس کو تقریباً ایک لاکھ بار طہارت کا نام لکھا
تبلہ رہو کہ ایک ہی مجلس میں پڑھے۔

فوائد مہمہ

الاولیٰ فی بیان من یتستجاب دعاءہ
الثانیۃ۔ فی بیان اوقات الاجابۃ
الثالثۃ۔ فی بیان امکنۃ الاجابۃ
اما الذین یتستجاب دعائهم
فہم المسافر والمظلوم والغازی
والصائم والمعسر والشیخ المسدد
ای الملازم للسنۃ وحامل القرآن
ومكثر الذکر ودعاء الولد لوالديه
وہمالۃ والحاج والمحرّم ومن
فرج عن معسر او احسن الیہ
والدعاء بظہر الغیب ودعاء
جمع یوم من بعضہم علیہ ودعاء
الثابت عند الفرار والمضطّر
والامام العادل ومكثر الدعاء
والدعاء المعمر۔

واما اوقات الاجابۃ فوقت

الافطار والاذان والاقامۃ و
بینہما وعند الباس ای الاصطفاء
للہدایۃ وثلاث اللیل الاخیر ونصفہ
وعند رویۃ الکعبۃ والعطاس
ونزول الغیث واول لیلۃ من

چند ضروری فوائد

(پہلا فائدہ) ان لوگوں کے بیان میں جنگی دعا قبول ہوتی ہے۔
(دوسرا فائدہ) اوقات اجابت دعا کے بیان میں۔
(تیسرا فائدہ) اجابت دعا کے مقامات کے بیان میں۔
پس جن کی دعا قبول ہوتی ہے وہ یہ لوگ ہیں
مسافر۔ مظلوم۔ غازی۔ روزہ دار۔ نادار مفلس۔ وہ
بوڑھا جو متبع سنت ہو۔ حافظ قرآن۔ کثرت سے ذکر اللہ
کرنے والا۔ لڑکے کی دعا والدین کے حق میں مقبول ہوتی
ہے اسی طرح سے والدین کی دعا لڑکے کے حق میں حاجی
کی دعا۔ احرام والے کی دعا۔ تنگ دست کو ہمت اور
کشاہت دینے والا۔ قرض معاف کر دینے والا۔ پس پشت
کسی مسلم کی دعا دوسرے مسلم کے حق میں۔ اور اس مجمع
کی دعا جس میں بعض دعا کریں اور دوسرے لوگ آمین
کہیں اور دعا اس شخص کی جو بھگدڑ کے موقع پر دشمنوں کے
مقابلہ میں ثابت قدم ہے مضطر کی دعا۔ امام عادل کی دعا بکسر
دعا کرنے والے کی دعا۔ اور دعائے عامہ۔

بہر حال اوقات اجابت تو ان میں سے وقت افطار

سے اسی طرح اذان کے وقت۔ اقامت کے وقت۔ ان
دونوں کے درمیان میں جہاد کے وقت۔ جہاد سے قبل صبح
آرائی کے وقت۔ شب کے اخیر تہائی حصہ میں نصف لیل
کے وقت۔ جب کعبہ شریف پر نظر پڑے۔ چھینک کے
وقت۔ بارش ہوتے وقت۔ رجب کی اول شب میں

رجب و ليلة النصف من شعبان
وليلة العیدین و ساعة مجهولة في
نهار الجمعة و ليلةها في السجود
و شهر الصيام و وقوف عرفة و بعد
ختم القرآن و بعد اكل فريضة
و بين المجلالتين في سورة الانعام
و بعد كل من عليها فان في الرحمن
و عند الرقة و الفشعريرة و الانشراح
للدعاء -

و اما امكنة الاجابة
فعند الجمر الاسود و الملتزم و
سائر الاماكن الخمسة عشرة
المذكورة في كتاب الحج و في المساجد
الثلاثة و لبدء الدعاء بالحمد لله
و الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم
في اوله و اوسطه و اخره و لكن
حاضر القلب خاشعاً و اعظم
الشروط اكل الحلال و لبسة +

پندر ہوں شعبان کی شب میں۔ عیدین کی شب
میں۔ جمعہ کے دن کی ایک پوشیدہ گھڑی میں شب
جمعہ میں۔ سجدہ کی حالت میں۔ رمضان کے مہینہ
میں۔ و قوف عرفہ کے وقت۔ ختم قرآن کے بعد۔ ہر
فرض نماز کے بعد۔ اور سورہ انفام میں دو جگہ جو
اللہ جلالة کا نام آیا ہے اس کے درمیان میں بھی
دعا قبول ہوتی ہے۔ اور سورہ رحمن میں کل من علیہا
فان کے بعد اور طاری ہونیکے وقت بین میں جہر جہری ہو کر دیکھو
گھڑے ہونیکے وقت جب دعا کیلئے قلب انشراح ہو یعنی دعا کر نہیں جب دل لگے یہ
سب اوقات اجابت ہیں۔ بہر حال مقام اجابت تو وہ یہ ہیں
حجر اسود اور ملتزم کے پاس۔ تمام ان پندرہ مقامات پر جبکا ذکر
حج کے بیان میں آتا ہے۔ تینوں مساجد میں (مسجد قصبی مسجد
نبوی مسجد بیت اللہ شریف اور دعا کو اللہ تعالیٰ کی حمد سے
شروع کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اول درمیان اور
آخر درود پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعا
کرے اور سب سے بڑی شرط (دعاے اجابت کی)
حلالی کھانا اور حلال پہنا ہے۔

تنبیہات

تنبیہ اول۔ جو مرید کہ کسی مرشد کی تربیت میں داخل
ہو اس کو کوئی وظیفہ اور دعا بدون شیخ کی اجازت کے
نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور پہلے کہا گیا ہے کہ بعض مقامات

تنبیہات

الاول۔ لا ينبغي للمريد الذي
هو تحت تربية المرشد ان
يشغل بشئ من الاوراد والادعية

سلوک میں ایسے آتے ہیں کہ سالک کو اوراد اور ادعیہ پڑھنے کی رغبت زیادہ ہوتی ہے تو چاہیے کہ اس وقت بھی اپنے شیخ کی اجازت کو ملحوظ رکھے۔

تنبیہ دوم۔ سالک کا سلوک جب تمام ہو جائے تو اس کا بہترین وظیفہ تلاوت قرآن ہے تدبر اور تامل کے ساتھ۔ بجز اس صورت کے کہ اس کے قلب میں کسی اور ذکر کا داعیہ پیدا ہو جائے تو خیر اسے ہی کہے۔ اس لئے کہ بہت سے نفوس کو استغفار میں رغبت ہوتی ہے۔ بہت سول کو درد شریف سے انس ہوتا ہے کسی کو ذکر اللہ سے تعلق ہوتا ہے کسی کو فکر ہی میں لذت ملتی ہے کسی کو دعاؤں میں مزا آتا ہے اور کوئی دعا کی جانب اسلئے مائل نہیں ہوتا کہ اس کا حال راضی برضائے مولیٰ رہنا ہوتا ہے اسلئے وہ تقدیر پر قناعت کر کے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ جب حالات مختلف ہیں تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے داعیہ قلبی کے مطابق درد تجویز کرے اور جس میں اس کو لذت اور سکون ملے اسی کو اختیار کرے۔ اس لئے کہ قلب کا کسی ایک امر کی جانب سکون پذیر ہونا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس

الـ اذا امره به استاذة وقد تقدم ان بعض المقامات يجيب للمريد قراءة الاوراد والادعية فليعمل في ذلك اشارة شيخه الثاني اذا اكل المرید السلوك فاحسن الاوراد في حقه قراءة القرآن بالتامل والتدبر غير انه اذا وجد قلبه في نوع اخر من الاذکار فليتبعه قرب شخص يمد قلبه وهمة في الاستغفار واخر في الصلوة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم واخر في الذكر واخر في الفكر واخر في الادعية واخر لا تمكنة الادعية لسكونه بالرضاء تحت مجاری الاقدار فليعمل كل انسان بحسب الداعية التي يمدها من نفسه ويجد فيها قلبه فان ذلك علامة على ان

سے (قوله فان ذلك علامة) یعنی یہ جو کہا کہ کسی خاص درد کی جانب طبیعت کا میلان علامت ہے کہ اس کا واراد اور مدد اسی باب سے مقدر ہے جو اسے محبوب ہے خواہ ذکر ہو یا فکر تو یہ اس لئے کہ حق تعالیٰ سبحانہ کی امداد انواع اطاعت کے اعتبار سے مختلف نوع کی ہے۔ پس ان اذکار و طاعات میں سے ہر ایک حکم لئے ثواب بھی مخصوص ہے

اور مدد بھی - ۱۲

واردۃ ومددۃ من ذالک الباب
الذی حبب الیہ ان کان ذکراً
او غیرۃ +

کا دار و دار اس کی امداد اسی دروازہ سے مقدر ہے +
اسکو محبوب ہے خواہ وہ ذکر ہو یا
کوئی اور چیز ہو۔

واما حال هذا الحقیقہ فی منذ
سمعت الحدیث القدسی من
شغلہ ذکر می عن مسألتي اعطیتہ
افضل ما اعطى السائلین ما صرت
افضل علی الذکر شیئاً من الادعیۃ
وربما یحبب الی فی بعض الاوقات
قرأۃ القرآن وقد یحبب الی غیر
ذالک من الذاکار +

باقی اس حقیقہ کا حال تو یہ ہے کہ جب سے میں نے
یہ حدیث قدسی سنی ہے کہ جس شخص کو میرا ذکر مجھ سے
سوال کرنے سے روک دے تو اس کو میں سائے مانگنے
والوں سے بڑھ کر دوں گا۔ اس وقت سے میں
ذکر اللہ پر کسی اور دعا کو ترجیح نہیں دیتا۔ یوں بے
ادقات تو مجھے تلاوت قرآن بھی محبوب ہو جاتی ہے
اور بعض دفعہ دوسرے اذکار

الثالث قد اختلف القوم
فی اختیار الدعاء وعدمہ والذی
ہے (تنبیہ سوم) مشائخ کا اس امر میں اختلاف ہے
کہ دعا کرنا اولیٰ ہے یا ترک دعا۔ ابو القاسم قشیری
ہے (قوله فی اختیار الدعاء) یعنی یہ جو کہا کہ مشائخ کا دعا کے اختیار و عدم اختیار کے باب میں اختلاف ہے تو مراد اس
سے یہ ہے کہ اسکی اولویت میں اختلاف ہے یعنی یہ کہ بہتر کون ہے تو بعض حضرات نے دعا کو بہتر فرمایا ہے اسلئے کہ اس میں فائدہ اور بھراؤ
ہے اور بعض مشائخ نے حکم الہی کے تحت سکوت اور مجبور اختیار کیا ہے۔ حق تعالیٰ کے تجویز و اختیار پر ضابطہ ہر کرتے ہوئے اور بعض لوگ ایسے بھی
ہیں جنہوں نے دعا کی ہے محض اظہار عبودیت کی خاطر اور اپنے آپ کو مالک حقیقی کے سامنے ذلیل کر دینے کے لئے باقی ان کا قلب مطمئن ہے
مطلوب لئے یا نہ لے۔

علامہ شعرانی نے طبقات میں سید ابدالقادریؒ جیلانیؒ سے نقل کیا ہے کہ آپؒ فرماتے تھے کہ تم از خود نہ حصول نعمت چاہو نہ دفع مصیبت
اسلئے کہ ان لوگوں میں جو تمہارے لئے مقدم ہے وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ تم پسند کر دیا کرو (تمہارے چاہنے پر کچھ موتوں نہیں) بلکہ تمہارا جو ولیفہم
وہ بس یہ کہ نعمت لے تو شکر کرو اور مصیبت پڑے تو صبر کرو۔ یہاں تک کہ مصیبت تم سے ختم ہو جائے غیر شکر سے اسکا شکوہ نہ کرو
اسلئے کہ کسی دوسرے کا کچھ اختیار نہیں۔ فاعل مختار صرف حق تعالیٰ ہی۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وان یمسک الله
بعض فلا کاشف لہ الا هو یعنی اگر تم پر کوئی مصیبت پڑے تو بجز حق تعالیٰ کے کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں۔ اور دیکھو
(بقیہ صفحہ ۲۹۷ پر ملاحظہ ہو)

اختارہ ابوالقاسم القشیری ان
الاولیٰ مراعات حکم الوقت فان وجد
فی قلبہ اشارۃ الی الدعاء فالدعاء
اولیٰ وان وجد فی قلبہ اشارۃ
الی السکوت بان جاء فی قلبہ
فی وقت الدعاء شبه وارد زجر
قبض فالاولیٰ ترک الدعاء فی
ذالک الوقت وان لم يجد فی
قلبه شیئاً من ذالک فالدعاء
وترکہ سبیلان ثم یقال ان کان
الغالب علیہ فی ذالک الوقت العلم
فالدعاء اولیٰ لانه مخ العبادۃ
وان کان الغالب علیہ المعرفة
والمحال فالسکوت والسکون اولیٰ
او یقال ما کان للمسلمین فیہ
نصیب اولیٰ للحق سبحانه تعالیٰ
فیہ حق فالدعاء اولیٰ وما
کان لنفسک فیہ خط فالسکوت
اولیٰ هذا فی الطلب من اللہ
اما فی الطلب من المخلوقین

کی رائے اس باب میں یہ ہے کہ اولیٰ وقت اور حالات
کی رعایت ہے۔ یعنی اگر اپنے قلب میں میلان اور
داعیہ دعا کا پاوے تو دعا کرنا اولیٰ ہے اور اگر اپنے
قلب میں سکوت کا اثر پائے یعنی دعا کے وقت اس کے
قلب میں زجر یا قبض کے وارد کے مشابہ کوئی چیز آئے
تو اولیٰ اس حالت میں اور ایسے وقت میں ترک دعا
ہے اور اگر اپنے قلب میں ان امور میں سے کچھ بھی نہ
پائے تو اس کے لئے دعا اور ترک دعا دونوں برابر ہے
پھر کہا گیا ہے کہ غالب اگر اس پر اس وقت میں
علم ہے تو دعا اولیٰ ہے اس لئے کہ وہ عبادت کا مغز
ہے اور اگر اس پر غالب معرفت اور حال ہے تو
سکوت اور سکون اولیٰ یا یوں کہا جائے کہ جس
دعا میں مسلمانوں کی مصلحت اور نفع ہو یا وہ
حق تعالیٰ کے حق سے متعلق ہو تو دعا ہی کرنا
اولیٰ ہے اور جس دعا میں تمھارے نفس کا
خط ہو تو وہاں سکوت اولیٰ ہے۔
اور یہ تمام تر تفصیل اللہ تعالیٰ سے
طلب کرنے کے متعلق ہے باقی مخلوق سے
کوئی چیز طلب کرنا تو اس میں
مانگنے کی مطلقاً گنجائش نہیں۔ اس

(بقیہ ۲۹۶ میاں ملاحظہ ہو) اگر تمھارے پاس تھوڑی سی بھی نعمت ہو تو خبر دو اپنے رب کا شکوہ نہ کرنا اس لئے اکثر و بیشتر
ابن آدم پر جو بلائیں نازل ہوتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ شکوہ ہی کی بدولت آتی ہیں۔ ۱۲ منہ

قوله سبيل اليه البتة لوجوب الياس مافي ايديهـ
 (صرف نظر) واجب ہے۔
 (وصل) مريد کو چاہیے کہ شیخ کی خدمت میں
 قیل الاجتماع بالمرشد علی انواع
 حاضری سے قبل انواع نوافل پر مواظبت کرے
 مثلاً نماز سے۔ روزہ سے۔ صدقہ وغیرہ سے۔
 اسلئے کہ ہر قسم کی طاعت کو سالک کی تئیر
 باطن میں ایک خاص دخل ہے۔ لیکن جب شیخ کی
 خدمت میں آجائے تو پھر اب اس کے ہی اشاروں کا
 منتظر رہے۔

رہے (قوله لوجوب الياس مافي ايديه) یعنی دعائیں جو اوپر تفصیل مذکور ہوئی یہ حق تعالیٰ سے مانگنے سے متعلق تھیں
 رہا مخلوق سے مانگنا اور اسکے سامنے دست سوال دراز کرنا اسکی قطع گنجائش نہیں اسلئے کہ سالک کیلئے یاس مافی ایدیں مانگنا
 واجب ہے اسلئے کہ مخلوق سے طلب کرنا فائدہ کی زیادتی کا موجب ہے بعض علما نے کہا ہے کہ مجھ سے نوم و یقظہ کے درمیان کہا گیا کہ
 خبردار خبردار اپنے فائدہ کی اطلاع اپنے غیر کو نہ کرنا ورنہ میں تمہاری اس سودا بی کی باداش میں تمہارے فائدہ کو طویل کر دوں گا (بے ادبی یوں کہ
 میں نے تم کو فائدہ میں اسلئے مبتلا کیا تھا تاکہ تمہیں میری جانب رغبت کیساتھ رجوع کا موقع ملے اور تم میری جناب میں تضرع و زاری کرو
 اور اس باب میں میرے اوپر توکل کرو (مگر تم نے میرے غیر پر اسکا اظہار کر کے سب پر پانی پھیر دیا) میں نے تم کو فائدہ کے ذریعہ ڈھالنا چاہا
 تھا کہ تم خالی صوفی بنو جاؤ لہذا تم ڈھلنے کے بعد اب اس میں کھوٹ نہ ملاؤ میں نے تم پر فائدہ کا نشان لگایا تھا اور اس کے ذریعہ اپنے غنی
 ہونے کو ظاہر کیا تھا۔ اگر تم اس فائدہ کو مجھ سے جوڑ دیتے تو میں تم کو غنا سے جوڑ دیتا اور جب کہ تم نے اسکو میرے غیر سے جوڑ دیا تو میں
 نے تمہاری تمہاری اپنی معونت کے ذرائع منقطع کر دیئے۔ اور میں نے اپنے انبا کے ذریعہ تیرے اسباب کو ختم کر دیا۔ اپنے دروازے سے
 دھکا دے رہے ہو اسلئے کہ جسکو میں اپنا متوکل بنا لیتا ہوں وہ کسی چیز کا مالک نہیں رہ جاتا۔ اور جس کو میں خود اس
 کے نفس کے حوالہ کر دیتا ہوں وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ۱۲۰

فیراطب علی صلوة التہجد والاشراف والضحی والاوابین و نوافل الصلوات الخمس و رکعتی الوضوء و تحیة المسجد و صلوة الحاجة والاستخارة والصلوة عند الدخول للمنزل والخروج منه وغیر ذلک من النوافل الواردة ومثل ذلک کثرة الصیام و علی الخصوص الايام البیض والایام السود من کل شهر والشهر الحرم والخمیس والاثین وعشرة ذی الحجة وعاشوراء مع یوم قبله او یوم بعده -

اور نماز تہجد۔ اشراق۔ چاشت۔ اوابین اور صلوة خمسہ کے نوافل۔ تحیة الوضوء کی دو رکعات۔ تحیة المسجد اور نماز حاجت اور نماز استخارہ اور گھر میں داخل ہونے اور اس سے باہر نکلنے کی نماز اور ان کے علاوہ جن نوافل کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہے ان سب کا اہتمام کرے اسی طرح نفل روزہ کی بھی کثرت کرے۔ خاص کر ایام بیض کے روزے اور ہر ماہ کے اخیر کے تین روزے۔ اور اشہر حرم کے روزے اور ہر پنجشنبہ اور دو شنبہ کے روزے اور دسویں ذی الحجہ کا روزہ اور عاشوراء کا روزہ اس طرح۔ کہ اس کے قبل ایک دن ملائے یا بعد میں ایک دن رکھ لے۔

واما الحکم فکثرة منها بل اجلها حکم ابن عطاء اللہ وحکم السید مصطفیٰ البکری وحکم الشیخ محمود الکردی

بہر حال حکم تو یوں تو وہ بہت ہیں مگر ان میں سب سے بڑھ کر حکم ابن عطاء اللہ اور حکم سید مصطفیٰ بکری اور حکم شیخ محمود کر دی ہے اور اس کی شرح ہے جو دادا صاحب شیخ عبد القادر

(معہ قولہ ومثل ذلک کثرة الصیام) یعنی شیخ کے پاس آنے کے بعد جس طرح سے مالک کو نوافل صلوة کا اہتمام ضروری ہے اسی طرح سے روزے کی تکثیر بھی اسے رکھنی چاہیے اس لئے کہ روزہ عبادت کی اساس اور قربات کی مفتاح اور طاعات کا باب ہے اور جس شخص نے روزہ رکھا اسے اس دن غل صالح کی بھی توفیق ہوگی چنانچہ دنیا میں انہماک کی علامت یہ ہے کہ انسان کو صیام نفل کی توفیق نہ ہو۔

وشرحها للجد الشيخ عبد القادر
الراغبی وهكذا النصائح والمواعظ
اکثر من ان تذکر ویجمع الجميع
کلمات وهما الادب مع الله
تعالی والادب مع خلقه۔

فاما الادب مع تعالی فان
تعبد لا کانت تراة والادب مع
خلقته فان توتی اليهم ما تحب
ان یوتوا لیک۔

لکن لا بأس من ذکر ما يحضرنا
الا ان من الوصايا والحکم علی سبیل
التفصیل۔

فمن ذلك ما اوصانی به
استاذی رحمہ الله قلے فی
الاجازة التي کتب لہا فی حین
ما خلفنی وهذا القطعة۔

أوصیه بتقوی الله تعالی
وهی ان یجعل بینہ وبين
مساخطه وقایة والحیاء منه
تعالی بحیث لا یفقدہ حیث
امرہ ولا یجدہ حیث نہاہ۔
وادامة ذکرہ تعالی والاقبال
علیه والتزامی فی اعتنا به مبرا

رافعی نے فرمائی ہے۔ اسی طرح سے نصائح
اور مواعظ بھی احاطہ بیان سے باہر ہیں
مگر ان سب کے لئے جامع یہ دو کلمات
ہیں۔ ایک ادب مع اللہ تعالی دوسرا ادب
مع المخلوق یعنی خالق اور مخلوق ہر دو کے ادب حقوق کا لحاظ رکھنا
چنانچہ اللہ تعالی کا ادب تو یہ کہ تم اس کی عبادت
اس طرح سے کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور مخلوق کا
ادب یہ ہے کہ تم ان کو وہ تمام چیزیں (یعنی حقوق) دو جن کو تم
چاہتے ہو کہ وہ لوگ تمہیں دیں۔

اس مقام پر کچھ بے محل نہ ہوگا۔ اگر ان بعض وصایا
اور حکم کا بالتفصیل ذکر کر دیا جائے جو اس حقیر کو
یاد ہیں۔

منجملہ ان کے ایک وہ وصیت ہے جو میرے
استاذ جنے فرمائی اور بوقت اجازت سند
خلافت میں اس کو تحریر بھی فرمادیا جس کے
الفاظ یہ ہیں کہ۔

میں ان کو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کی وصیت
کرتا ہوں اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے اور اپنے معاصی کے
درمیان ایسی ایک آڑ بنالے اور اللہ تعالیٰ کی شرم اس پر
اس طرح غالب آجائے کہ اللہ کے اوامر کے محل سے وہ غائب
نہ پایا جائے اور جن امور سے اس نے منع فرمادیا ہے اس کے پاس
نہ جائے۔ اور ذکر اللہ اور حضوری پر مداومت اس کو نصیب
ہو اور اس کے عتاب سے دوری اور بچاؤ اختیار کرے

من الحول والقوة الا بالله کے ذریعہ سے اور اسکی جانب
فی جمیع الاحوال فلیس بعد
تلاوة کتاب اللہ تعالیٰ عزوجل
عبادة تؤدی باللسان افضل
من ذکرہ تعالیٰ و رفع الحاجات
بالادعية الخالصة۔

واوصیه ایضاً بترك

التدبير والاختيار معہ تعالیٰ
والرضا بمجاری قضایہ و رفع
الهممة عن جمیع الخلق وحفظ
حدود الشرع فان طریقتنا
الكتاب والسنة والاحتفاظ بجمیع
تقاویدها بالشکر فانها شديدة
الفار والاقتصاد فی امرار المعیشتہ
فان من وسع طرق المصروف علیہ
لا یبالی من این یصل الایراد
الیہ ومن کثرت مطالبہ کثرت
متاعبہ۔

واوصیه بالتعجب الی

الناس فانما مأمورون باسئالة
القلوب ولو قلب کافرو فی الحدیث

لاحول ولا قوة الا بالله کے ذریعہ سے اور اسکی جانب
تضرع و زاری کرے اپنے تمام احوال میں۔ چنانچہ
کتاب اللہ تعالیٰ کی تلاوت کے بعد کوئی ایسی لسانی عبادت
ہی نہیں ہے جو ذکر اللہ سے بڑھ کر ہو۔ یاد عاؤں کے
ذریعہ اپنی حاجات کے طلب کرنے سے بڑھ کر ہو۔ اسی
طرح سے میں ان کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے
آگے اپنی تدبیر اور اختیار کو ترک کریں اور قضا و قدر
سے جو امر ظاہر ہو اس پر راضی رہیں اور اپنی قلبی
توجہ سب مخلوق سے ہٹالیں۔ شریعت کے حدود
کی حفاظت کریں اس لئے کہ ہمارا طریقہ کتاب و
سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حفاظت
کریں اور اس کو شکر کے ساتھ مقید کریں اس لئے کہ وہ
بہت جلد بھاگ جانے والی چیز ہے اور دنیوی زندگی
گذر نہیں اعتدال اور میانہ روی اختیار کریں اس لئے کہ
جس شخص نے اپنے اوپر مصرت کے راستوں کو وسیع کر لیا
تو وہ اسکی مطلقاً پرواہ نہ کرے گا کہ ضروریات میں جو کچھ خرچ ہوتا
ہے کہاں آتا ہے اور ظاہر ہے کہ جسکے مطالبے کثیر ہونگے اسکی
مشقت بھی زیادہ ہوگی۔

اور میں انھیں وصیت کرتا ہوں کہ سب لوگوں کے

ساتھ محبت سے پیش آئیں اس لئے کہ ہم مامور ہیں کہ قلوب
کو مائل کریں اگرچہ وہ کافر ہی کا قلب کیوں نہ ہو چنانچہ

(الحق قولہ لا یبالی الخ) ایک وصیت یہ فرمائی تھی کہ امر معشیت میں اقتصاد سے کام لے اس لئے کہ جس

کے مصرف کا باب وسیع ہوتا ہے پھر وہ پردہ نہیں کرتا کہ ان مصارف میں خرچ ہونے والا مال کہاں سے آتا ہے مطلب یہ کہ وہ پھر نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام اسلئے کہ اس کا مقصود تو صرف ان راستوں کو بند کرنا ہوتا ہے جنہیں اس نے کھول رکھا ہے اور جو شخص اقتصاد اور میانہ روی اختیار کرے گا اور سلف صالح کے نقش قدم پر چلے گا تو اس کے اخراجات کم ہوں گے لہذا اس کے لئے ممکن ہے کہ وہ حرام اور شبہ حرام سے بچ جائے یا اگر شبہ حرام سے نہ بچ سکا تو حرام سے تو بچ ہی جائیگا اور شبہ حرام سے نہ بچ سکا اسوجہ سے ہوگا کہ اس زمانہ میں شبہ حرام بہت عام ہے یہاں تک کہ فقہانے یہ فرمایا ہے کہ اس زمانہ میں شبہ کا حکم سا قاطع ہو گیا ہے۔ لیکن طالب طریق حق کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اس باب میں ڈھیل اختیار کرے اور ہرگز تاویل نہ کرے بلکہ احوط کو لے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ میں شیخ یحییٰ صالحی حلبی تھے وہ اپنے درہم کو جو انھیں ملتے تھے مختلف تھیلیوں میں رکھتے جاتے تھے۔ ایک تھیلی میں درہم کے ساتھ ساتھ کچھ گیہوں کے دانے ہوتے یہ خالص حلال مال کی تھیلی ہوتی۔ چنانچہ اسی میں سے وہ خود کھاتے تھے اور ایک تھیلی تھی جس میں درہم کے ساتھ ساتھ جو کے دانے ہوتے یہ آمدنی حلت میں پہلے سے کم ہوتی چنانچہ اس میں کپڑے بناتے اور ایک تھیلی تھی جس میں درہم کے ساتھ ساتھ فول کے دانے پڑے ہوتے (فول ایک قسم کی دال ہے جو عرب میں ہوتی ہے) اور اسکی آمدنی حلت میں دوسری سے بھی کم ہوتی ہے اسے سواری کے کزیہ وغیرہ میں صرف فرماتے۔ اور آپ کی خدمت میں حاکم طرابلس مصطفیٰ آغا بریر نے کچھ درہم بطور ہدیہ پیش کئے آپ نے اسے واپس کر دیئے (یہ سمجھ کر کہ حاکم کا مال ہے ظلم سے خالی نہ ہوگا) پھر اس نے قسم کھائی اور کہلا بھیجا کہ حضرت یہ مال مجھے دلہ کی میراث سے ملا تھا چنانچہ آپ نے قبول کر لیا مگر دال ہی دالی تھیلی میں رکھا۔ ۱۲

﴿لے قلبہ و لول قلبہ کافر﴾ یعنی یہ جو کہ لکھیں انھیں وصیت کرتا ہوں کہ سب لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں اور قلوب کی دلداری کریں اگرچہ کافر ہی کا قلب کیوں نہ ہو اسی طرح حسن خلق کا معاملہ بھی ہے کہ سب کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ باقی اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ ہم تو کافر اور فاسق مجاہد کی اہانت پر مامور ہیں پس لکے ساتھ کیونکر محبت رکھیں اور حسن خلق برتیں، اسلئے کہ یہ حکم یعنی اہانت اس شخص کے حق میں ہے جو مقام ارشاد تک پہنچا ہو باقی مرشد تو اسکو بھی مناسب ہے کہ سب کی دلداری کرے تاکہ ان کو شیطان کے پنجہ سے نکلے اسی واسلئے ہمارے سید شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا ہے کہ کسی فاسق سے منہں کربات نہ کرنی چاہیے بجز عارف کے کہ وہ اس سے منہں کے بات کرتے تاکہ اسے مانوس کرے اور اس کے فسق سے اسے خلاصی دلائے۔ ۱۲

حدیث میں ہے کہ قلوب کو غیظ میں ڈالنے سے بچو اگرچہ کسی جانور کی
ہی کا قلب کیوں نہ ہو۔
دلیل عام

اسی طرح سے میں انھیں وصیت کرتا ہوں کہ سب
لوگوں کے ساتھ حسن خلق نرمی محبت اور لین جانیں
کے ساتھ پیش آویں۔
فان

منجملہ ان پند و نصائح کے جو مجھے یاد ہیں، مثلاً
ایک یہ ہے کہ تلاوت قرآن شریف کی اتنی مقدار جس
پر مدد مست برقی جائے جتنے کی پابندی ہو سکے۔ تھا
چنانچہ ہمارے شیخ کا معمول ہر دن پانچ پارے کی
تلاوت کا تھا اور یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے یہ کہ
کہ کا ملین کا وظیفہ تلاوت کلام اللہ ہی ہے۔ منجملہ نکات
یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کو مسجد میں جماعت کے ساتھ
صف اول میں شریک ہو کر ادا کرے بلکہ تکبیر تحریمہ
کو بھی امام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے
اور جو مقامات اجابت دعا کے ہیں وہاں روحانی حال
کرنے کو غنیمت سمجھے۔ جیسے مساجد ثلاثہ (یعنی مسجد حرام
مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ) اور ذکر کی مجالس اور غزوات
کے بعد اور نفل نماز کے مسجدوں میں اور رمضان کا پہلا
مہینہ وقت افطار وقت سحر۔ یوم جمعہ اور عید الفطر
قلب میں رقت پاؤں کے۔ رات بیکار نہ ہو لیتے
وقت شب کی گھڑیوں میں فضیلت حدیث
دنوں میں انبیاء علیہم السلام اور اہل بیت
مزدک کے پاس اور شفاء و یدلہ و لیلہ ان حفظ

اتقوا غیظ القلوب ولو قلب
بہیمة۔

واوصیہ ایضاً بحسن الخلق
مع الجميع والرفق والتؤدة
ولین الجانب۔ انتہی۔

وما یحضرنا من الموعظ
النصائح المداومة علی تلاوة
القرآن بمقدار ما یمکنہ
المواظبة علیہ وقد کان
ورد شیخنا کل یوم خمسة
اجزاء وتقدم ان القرآن
ورد الکمل والمواظبة علی
اداء الصلوات الخمس فی الجما
والمسجد والصف الاول وتحصیل
تکبیر الامام مع الامام۔

واغتنام الادعیۃ فی مظان
الاجابة کالمساجد الثلاثہ
والمجالس الذکر وخلف کل
فریضة وفی سجد النفل وفی
رمضان وعند الفطر من الصوم
ووقت السحر وایوم الجمعة و
تحت المرقۃ ونزول المطر وفی
الایام الفاضلة وعند

ضرائح الانبياء عليهم الصلوات والسلام
 واولياء رضوان الله تعالى عليهم اجمعين

وملازمته هديه صلى الله
 تعالى عليه وسلم في اقواله
 وافعاله واحواله واخلاقه
 الاماكان من خصوصياته والحد
 من ترك العمل بآية من آي
 القرآن او سنة من سنن الدين
 على الدوام والمصارعة الى جميع
 ما يمكنه من ابواب البر وفعل الخير
 مع المرفق والمقاربة مقدما الاله
 مع حسن النية واحضار القلب
 مع الله تعالى في جميع ذلك والخوف
 من الله تعالى وعدم اخافة احد
 والتخلق باخلاقه تعالى واحبها
 اليه السخاء فلا يرد سائلا ولو
 بحسن القول وخصوصا سؤا
 الليل وليحذر اهله من ذلك
 وحفظ بر الوالدین وبر صدیقہما
 فی حیاتیہما وبعد وفاتیہما و
 صلة الرحم وهي كل قرابة
 من طرف الابوين واقل ما يكون
 انخفاض الجناح واللين وتقديم

منجملہ ان فصائح کے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لازم پکڑے اقوال
 و افعال کی ہوں یا احوال اور اخلاق کی بجز ان
 امور کے جو آپ کی خصوصیات سے ہیں کہ ان میں
 اتباع نہیں ہے۔ اور ایک نصیحت یہ ہے کہ قرآن
 شریف کی کسی آیت پر بھی اسی طرح سے دین کی
 سنتوں میں سے کسی سنت پر بھی ترک عمل ہے
 ہمیشہ احتراز کیا جاوے اور جملہ ابواب بر اور نیکیوں کے
 کرنے میں جہانک ہو سکے سہولت کے ساتھ سبقت
 کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈھنا چاہیے۔
 اس حال میں کہ نیت اچھی ہو اور ان امور میں جو اہم ہوں
 ان کو مقدم کرے اور ان تمام اعمال میں اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ حاضر رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کسی مخلوق سے
 نہ ڈرے منجملہ ان فضائل کے ایک ہے کہ تخلق باخلاق اللہ اختیار کرے
 جنہیں سب زیادہ پسندیدہ خلق سخاوت ہے چنانچہ کسی سائل کو روزہ رکے
 اور کچھ نہ ہو سکے تو اچھی گفتگو کے ساتھ پیش آئے یا انخصوص جو سائل کہ
 رات میں سوال کرنے والا ہو اس کو بہت ہی ڈرنا چاہیے چاہیے کہ لوگ
 اس بات میں احتیاط سے کام لیں ایک نصیحت یہ ہے کہ والدین کیساتھ اسی
 طرح سے انکی زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی انکے لئے دالوں کے ساتھ
 نیکی کا برتاؤ اہتمام کے ساتھ کرے اور صلہ رحمی کرے اسیں ناں باپ
 کی طرف کے ہر رشتہ وارد داخل ہیں اور صلہ رحمی کا اقل دہم یہ ہے

الاقرب فالاقرب وكذلك الجيران
ومجالسة الفقراء والمساكين مع
الحذر من كسر قلوبهم وصمت
الا عن خير والصدق في القول
والعمل وبداية الامور وذوات
البال بالبسملة وختامها بالحمدلة
والتوقف عن الشروع في
امر ما حتى يعرضه على الشرع
ويعلم حكم الله تعالى فيه فان
كان الشرع يجوز تركه
فليتنظر في افعال السلف الصالح
وعباد الله المتقين فان وجد
هم يفعلونه فعل ولا ترك
وان راى منهم من يفعل و
منهم من لا يفعل كالدخول
على الامراء مثلاً فليعرض ذلك
على قلبه. فليتنظر بماذا يفتيه
فان كان قبله لم يصل لحد
الفتوى فليعرض على نفسه
ان اشتبهت نفسه تركه وان
ابته فعله فان الخير في مخالفتها
والاعتناء بالاستشارة والاستشارة
في مهمات واحترام العلماء والاولياء

کہ ان سے جھک کر اور نرمی کے ساتھ ملے اور جو زیادہ قریبی
رشتہ دار ہو انکو مقدم کرے اور یہی طریقہ پڑوسیوں کیساتھ کرتے۔
ایک نصیحت یہ کہ فقرا اور مساکین کے ساتھ اٹھے بیٹھے لیکن ان کی
دشمنی سے بہت زیادہ احتیاط کرے۔ ایک یہ ہے کہ سوا اپنی بات
کے اور کچھ نہ بولے اور قول اور عمل میں سچا ہو اور جو امور مہتمم بالشان
ہیں انکے کرنے سے پہلے بسم اللہ اور ختم کے بعد الحمد شر کہے۔

اور جو کام بھی ہو جب تک کہ اس کو شریعت پر پیش
نہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم اسم کے واسطے میں معلوم نہ کر لیں اس
کے کرنے میں توقف کریں۔ اگر شریعت اس کے کرنے نہ کرنے
دونوں کو جائز رکھتی ہے تو اس کے متعلق سلف صالح اور
اللہ کے نیک بندوں کا تعامل دیکھیے۔ اگر انھیں کرتا ہوا پائے
تو خود بھی کرے ورنہ چھوڑے اور اگر سلف میں بعضوں نے کیا ہے
بعضوں نے نہیں کیا ہے۔ جیسے امرائے پاس آمد و رفت رکھنا رکھنا کہ

اس میں مشائخ کا طریقہ مختلف رہا ہے تو اس کو اپنے
قلب پر پیش کرے تاکہ دیکھے کہ وہ کیا فتویٰ دیتا ہے
اگر اس کا قلب فتویٰ نہ دے سکے تو چاہیے کہ اس کو
اپنے نفس پر پیش کرے۔ اگر نفس کو اس کے کرنے میں
رغبت ہو تو اس کو چھوڑ دے اور اگر نفس اس سے
ابا کرے تو اس کام کو کرے اسلئے کہ بھلائی نفس کی مخالفت
ہی میں ہے اور ایک نصیحت یہ ہے کہ ہم کاموں میں استخارہ
واستشارة (مشورہ) سے مدد لے اور ایک نصیحت یہ ہے
کہ علما۔ مشائخ۔ صلحا امت۔ اہل بیت نبی۔ اصل
قرآن۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ اور ایک جدی

والصلحاء وأهل البيت وأهل
القرآن وأهل مكة والمدينة
وأنباء الجدد وأهل الجذب
وذوي اليثبة وكافة المحسنين
على أهل الطرق مع معاملة
كل إنسان بما تعطيه مراقبته
ومحاسبة النفس كل ليلة
فما كان من خير حمد الله
تعالى عليه وما كان من شر
تاب منه والحذر من اذی
الناس عامة خصوصاً من
صلى الصبح في جماعة فانه
في ذمة الله تعالى واذا قمت
من المجلس فاختم بقول
سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد ان لا اله الا انت
وحدك لا شريك لك استغفر
واقرب اليك اوسبحان ربك
رب العزت عما يصفون و
سلام على المرسلين والحمد
الله رب العالمين -

لوگ اور اہل جذب (یعنی مجذوب) اور بوڑھے
لوگ اور جن حضرات کو طریق کے کسی بھی سلسلہ سے
تعلق ہو ان سب کا احترام کرے یعنی بے ادبی نہ
کرے۔ یوں معاملہ ہر شخص کے ساتھ اس کے مرتبہ
کے مناسب کرے اور ایک نصیحت یہ ہے کہ ہر شب
اپنے نفس کا محاسبہ کرے یعنی دن بھر کے کئے ہوئے
اعمال کا جائزہ لے اور جو بھلائی دیکھے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر
ادا کرے اور اگر کوئی برائی دیکھے تو اس سے توبہ کرے
اور ایک نصیحت یہ ہے کہ عوام کو بھی ایذا پہنچانے سے بچے
خاص کر اس شخص کو جو فجر کی نماز جماعت پڑھے اس لئے کہ وہ اس عمل
کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہو جاتا ہے اور ایک نصیحت یہ
ہے کہ جب تم کوئی بھی شغلہ ختم کر کے مجلس اٹھو تو اس کو اس قول
کے ساتھ ختم کرو یعنی یہ پڑھو سبحانک اللہم وبحمدک
اشھدان لا اله الا انت وحدک لا شریک لک
استغفرک واتوب الیک یعنی اے اللہ تو پاک ہے اور حمد
کے لائق ہے گو اہم دیتا ہوں میں کہ نہیں معبود کوئی سوا تیرے تو
تمہارے تیر کوئی شریک نہیں میں تجھ سے استغفار طلب کرتا ہوں
اور تیری ہی جانب رجوع کرتا ہوں یا یہ دعا پڑھے۔
سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام
علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یعنی آپ
کا رب جو بڑی عظمت والا ان باتوں سے پاک ہے جو یہ
بیان کرتے ہیں اور سلام ہو پیغمبروں پر اور تمام تر خوبیاں اللہ
ہی کے لئے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

تمتہ جس میں ہمارے اس طریقہ علیہ خلوتیہ کے
سلسلہ کا بیان ہے۔ اس سلسلہ کے شاخ کے ذکر
سے برکت حاصل ہونے کیلئے اسکا ذکر کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہمیں مستفید فرمائے۔

اتذیل فی ذکر سلسلتنا بھذا
الطریقة العلیة الخلو تية
تبرکابذکر رجا لها الکرام
نفعنا الله تعالى بهم)

ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ میں نے اس طریق
کو اپنے استاد شیخ محمد رشید سے جن کا ذکر پہلے
گزر چکا ہے اخذ کیا ہے اور انھوں نے اسے اپنے
استاد و شیخ سید حسن نقیب حسینی اور لیبی جو
اس کتاب کی اصل مصنف ہیں ان
سے لیا ہے۔

وهو انی تلقیت هذه الطريقة
عن استاذی الشیخ محمد رشید
السلف الذکر وهو تلقها عن استاذہ
السید حسن القصبی الحسینی
الذکر لیبی صاحب اصل هذ
الکتاب ۔

اور انھوں نے اسے سیدی شیخ عبداللہ
شرقاوی علامہ سے لیا ہے جن کے متعلق یہ بات
مشہور تھی کہ انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دربار سے یہ بشارت ملی تھی کہ جو شخص تمہارے چہرے
کو دیکھ لے گا وہ جنتی ہے اور انھوں نے اس طریق
کو سیدی محمود کردی سے اخذ کیا اور سید محمد حفنی
سے بھی طریق کو لیا ہے اور یہ اس طرح کہ
جب سیدی محمد حفنی کا وصال ہو گیا تو شیخ
شرقاوی نے طریق کو ان کے بھائی اور اس
حقیر کے جد امجد شیخ محمود کردی سے لیا جو کہ الحکم
نامی مشہور کتاب کے مصنف تھے اور سیدی
محمد حفنی نے اسے سیدی مصطفیٰ بکری سے

وهو تلقها عن سیدی
الشیخ عبد الله الشرقاوی العلامہ
الشہیر المبرر من حضرتہ صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم بان من نظر
الی وجهہ دخل الجنة وهو تلقها
عن سیدی محمود الكردی و
عن سیدی محمد الحفنی وذلك
انه بعد وفات سیدی محمد
الحفنی تلقی الشیخ شرقاوی الطريقة
عن اخیه الشیخ محمود الكردی
شیخ جد هذا الحقیر وصاحب
الحکم الشہیرة وسیدی محمد الحفنی

تلقا عن سیدی مصطفیٰ البکری صاحب ورد اسحر واکثر اوراد الطریقه بل مجدد لها علی الحقیقه وهو تلقا عن الشیخ عبد اللطیف الحلبي وهو تلقا عن مصطفیٰ افندی الادرنوی وهو تلقا عن الولی الشہیر المنسوبۃ الیہ هذه الطریقه علی قرہ باش افندی فیقال لها الطریقه القرہ باشیہ وهو تلقا عن الشیخ مصطفیٰ مصلح الدین وهو تلقا عن الشیخ اسمعیل الجراحی وهو

جور سالہ وزد اسحر کے مصنف بلکہ طریق کے اکثر اوراد کے مولف بلکہ اگر اردوئے حقیقت دیکھا جائے تو اس کے مجدد تھے ان سے لیا ہے اور شیخ مصطفیٰ بکری نے اس طریق کو شیخ عبد اللطیف حلبي سے اخذ کیا ہے اور انھوں نے اسے مصطفیٰ آفندی سے افندی سے لیا اور انھوں نے اسے ایک مشہور دلی حنکی جانب یہ سلسلہ منسوب ہے علی قرہ باش آفندی سے لیا ہے اسی لئے اس سلسلہ کا نام طریقه قرہ باشیہ مشہور ہو گیا اور انھوں نے یعنی شیخ علی قرہ باش نے طریق کو شیخ مصطفیٰ مصلح الدین سے لیا اور انھوں نے شیخ اسمعیل جراحی سے اور انھوں نے

عہ (قولہ علی قرہ باش افندی) اور یہ بزرگ علی قرہ باش دل کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ حجاز جاتے ہوئے مصر میں ان کا انتقال ہوا۔ چنانچہ ان کی بعض یادگاریں (تبرکات) اسکدار کے ایک مشہور تکیہ میں موجود ہیں جو کہ زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ حتیٰ کہ رمضان کی ستائیسویں کو تو عوام کے ساتھ سلطان بھی زیارت کیلئے آتا تھا۔ اور الحمد للہ کہ میں نے بھی ان تبرکات کی زیارت کی ہے۔ اور وہ ایک تاج تھا ایک لٹی (جیب) تھا اور ایک زمبیل تھی۔ چنانچہ جوں ہی میرے سامنے وہ تاج لایا گیا اور اسکی خوشبو مجھے پہونچی فوراً مجھ پر ایک وجد اور کیف طاری ہو گیا اور میں غیر اختیاری حرکت کے ساتھ تھکر کئے لگا جیسے سوت کاتنے کی پھر کی ناچتی ہے۔ اس کے بعد زمین پر گر گیا اور سارا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس نوع کا وجد اس سے قبل مجھے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ المعطی الوهاب۔ بس پاک ہے وہ ذات جو تجھے والی اور غطا فرمانے والی ہے۔ جب یہ آثار ان حضرات کے تبرکات کے ہیں تو پھر وہ حضرات خود کیسے رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ

انتہی ۱۲

عن الشيخ عمر الفوادی الولی
الشہیر ایضاً ولہ تکیۃ معرفۃ
بدار السلطنۃ السنیۃ وهو
تلقا عن الشيخ محی الدین القسطونی
وهو تلقا عن الشيخ شعبان
القسطونی وسمعت من استاذنا
رحمہ اللہ تعالیٰ ان الشيخ
شعبان امراً ما الیہ عبد اللہ فی
طاق المسجد ثمان عشرة سنة
ثم دعا اللہ تعالیٰ بدعوات المریدۃ
استجابہا الحق تعالیٰ لہ
وہی مریدۃ لا یمسہ فقر
یزری بہ ولا یموت غریقاً ولا
حریقاً ولا تحت ردم و ہذہ
الدعوات مستجابۃ لا یعرف
ان احدا من اهل ہذہ الطریقہ
مات بشئ مما ذکرہ اللہ الحمد
وهو تلقا عن الشيخ خیر الدین

شیخ عمر فوادى سے جو کہ مشہور دلی تھے چنانچہ ان
کا تکیہ دار السلطنۃ السنیۃ میں تھا اور لوگوں میں مشہور
تھا اور انھوں نے طریق کو شیخ محی الدین قسطونی
سے لیا تھا اور انھوں نے شیخ شعبان قسطونی سے
طریق کو اخذ کیا تھا اور میں نے انھیں شیخ شعبان کا
واقعہ جن کا اوپر ذکر ہوا ہے اپنے استاد رحمۃ اللہ
علیہ سے سنا کہ انھوں نے مسجد کے محراب میں اٹھارہ
سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی پھر اپنے مریدین
اور متوسلین کے لئے اللہ تعالیٰ سے چند دعائیں کیں
جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمایا اور وہ
دعا یہ تھی کہ اے اللہ میرے کسی مرید کو ایسا فقرو
فاقر نہ پہنچے جو اسکے لئے سبب تنگ بنے اور یا اللہ
میرا کوئی مرید نہ ڈوب کر مرے نہ آگ میں جل کر اور نہ
چھت سے دکبرداران میں سے ہر ایک کا قبول ہوئی
چنانچہ ان کے سلسلہ کا کوئی شخص ان طریقوں
سے مرنا ہوا نہیں سنا گیا۔ فالحمد للہ علی ذلک۔
اور انھوں نے طریق کو شیخ خیر الدین
لقاوی سے اخذ کیا اور انھوں نے اس

عہ (قولہ لا یعرف ان احداً الخ) بلکہ مجھے تو میرے استاد نے یہ بتایا کہ ان کے استاد سید قصبی نے انھیں
ایک ایسے شخص کو دکھلایا تھا جو کہ پانی میں آٹھ دن تک ڈوبا رہا۔ نہ تھکا نہ مرا پھر اس میں سے زندہ نکل آیا
اور اس نے ان سے کہا کہ ڈوبنے کے بعد مجھے جب ہوش آیا تو میں نے اپنے کو چند عرب کے درمیان پایا جو کہ مجھے گھسی
چٹا رہے تھے ان سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے تو معلوم ہوا کہ ڈوبے ہوئے آج آٹھ دن ہو گئے ہیں۔ ۱۲

التقادی وهو تلقاها عن الشيخ چلی
 سلطان الافرائی الشهير بجمال
 المخلوق وهو تلقاها عن الشيخ محمد
 بن بهاؤ الدین الشیروانی و يقال
 الارزبانی وهو تلقاها عن الشيخ
 محی الباکوری صاحب ورد الستار
 وهو تلقاها عن الشيخ صدر الدین
 الحیاوی وهو عن الحاج عزالدین
 الحیاوی وهو تلقاها عن الشيخ محمد
 میرام المخلوق وهو تلقاها عن الشيخ
 حرم المخلوق وهو تلقاها عن الشيخ
 عمر المخلوق وهو تلقاها عن الشيخ
 محمد المخلوق وهو تلقاها عن اخیه
 الشيخ ابراهیم الزاهد التکلانی
 وهو تلقاها عن الشيخ جمال الدین
 التبریزی وهو تلقاها عن الشيخ
 شهاب الدین محمد الشیرازی وهو
 تلقاها عن رکن الدین محمد البنجاشی
 وهو تلقاها عن الشيخ قطب الدین
 الابهری وهو تلقاها عن الشيخ ابی
 النجیب السهروردی وهو تلقاها
 عن الشيخ عمر البکری وهو تلقاها
 عن الشيخ وجیه الدین القاضی

طریق کو شیخ چلی سلطان الافرائی جو کہ جمال خلوتی
 کے نام سے مشہور تھے ان سے اخذ کیا اور انھوں
 نے شیخ محمد بن بہاؤ الدین شیروانی سے جنھیں
 ارزنجانی کہا جاتا ہے طریق کو لیا اور انھوں نے
 شیخ یحییٰ باکوری سے جو ورد الستار کے مصنف
 ہیں ان سے طریق کو حاصل کیا۔ اور انھوں نے
 اس طریق کو شیخ صدر الدین خیادی سے لیا اور
 انھوں نے حاجی عزالدین خیادی سے اس طریق
 کو لیا اور انھوں نے اس طریق کو لیا شیخ محمد میرام
 خلوتی سے اور انھوں نے شیخ حرم خلوتی سے اور
 انھوں نے شیخ عمر خلوتی سے اور انھوں نے شیخ
 محمد خلوتی سے اور انھوں نے اس طریق کو لیا اپنے
 بھائی شیخ ابراہیم زاہد تکلانی سے اور انھوں نے
 لیا اس کو شیخ جمال الدین تبریزی سے اور
 انھوں نے شیخ شہاب الدین محمد شیرازی
 سے اور انھوں نے شیخ رکن الدین
 محمد البنجاشی سے اور انھوں نے لیا اس کو
 شیخ قطب الدین ابهری سے اور انھوں نے
 لیا اس کو شیخ ابوالنجیب سهروردی سے
 اور انھوں نے لیا اس کو شیخ عمر بکری سے
 اور انھوں نے لیا اس کو شیخ وجیہ الدین
 قاضی سے اور انھوں نے لیا اس کو
 شیخ محمد بکری سے اور انھوں نے لیا

وہو تلقھا عن الشیخ محمد البکری و هو
تلقھا عن الشیخ محمد الدینوری و هو
تلقھا عن الشیخ ممشاد الدینوری
وہو تلقھا عن شیخ الطائفین الجنید
ابغدادی وہو تلقھا عن السری
السقطی وہو تلقھا عن سیدی
المعروف الکرخی وہو تلقھا عن سیدی
داؤد الطائی وہو تلقھا عن سیدی
حبیب العجمی وہو تلقھا عن سیدی الحسن
البصری وہو تلقھا عن سیدنا علی بن ابیطالب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم وجہہ وہو تلقن اذکر
عن سید الاولین والآخرین حبیب
رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم لما روی سیدی یوسف
الکورانى العجمی بسندہ الصحیح
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علیاً رضی
اللہ تعالیٰ عنہ وکرم وجہہ سال
النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
فقال یا رسول اللہ ذکّنی علی اقرب
الطرق واسهلها وافضلها عند اللہ
سبحانہ وتعالیٰ فقال صلی اللہ تعالیٰ
لہ وسلم افضل ما قلت انا والنبیین
من قبلی لا الہ الا اللہ ولوان

اس کو شیخ محمد دینوری سے اور انھوں نے
لیا اس کو شیخ ممشاد دینوری سے اور
انھوں نے لیا اس کو دونوں طاائفوں کے
شیخ جنید بغدادی سے اور انھوں نے لیا
س کو شیخ سری سقطی سے اور انھوں نے
یا اس کو سیدی معروف کرخی سے اور انھوں
نے لیا اس کو سیدی داؤد طائی سے اور انھوں نے لیا اس کو
سیدی حبیب عجمی سے اور انھوں نے لیا اس کو سیدی
حسن بصری سے اور انھوں نے لیا اس کو سیدنا
علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم
اللہ وجہہ سے اور انھوں نے ذکر حاصل کیا
سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
سے جیسا کہ سیدی یوسف کورانى عجمی
نے اپنی سند صحیح سے یہ روایت کیا ہے کہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ
نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ کا
قریب ترین راستہ اور سہل ترین راستہ اور افضل
ترین راستہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ سب بڑھ کر افضل
وہی ہے جو میں نے اور مجھ سے قبل سائے
نبیوں نے کہا ہے یعنی لا الہ الا اللہ
اس لئے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں

السلوات السبع والارضين السبع
 في كفة ولا اله الا الله في كفة
 لم حجت بهم لا اله الا الله
 ثم قرأ رسول الله صلى الله تعالى
 عليه وسلم يا علي لا تقوم الساعة
 وعلى وجه الارض من يقول
 الله الله فقال علي رضي الله عنه
 كيف اذكرك يا رسول الله فقال
 رسول الله صلى الله تعالى عليه
 وسلم غمض عينك واسمع مني
 ثلاث مرات ثم قل انت ثلاث
 مرات وانا اسمع فقال صلى الله
 تعالى عليه وسلم لا اله الا الله
 ثلاث مرات مغمضا عينيه رافعا
 صوته وعلى يسمع ثم قال علي
 رضي الله تعالى عنه لا اله الا
 الله ثلاث مرات مغمضا عينيه
 رافعا صوته والنبى صلى الله تعالى
 عليه وسلم يسمع وبعد تلقينه
 صلى الله تعالى عليه وسلم لعل بمد
 اذن له بالتلقين تلقن علي
 رضي الله تعالى عنه ابنيه الحسن
 والحسين والحسن البصري وميل

زمین ایک پلہ میں رکھا جائے اور لا اله الا الله
 دوسرے پلہ میں رکھا جائے تو لا اله الا الله ہی
 والا پلہ جھک جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی
 (سن لو) قیامت نہ قائم ہوگی جب تک کہ
 روئے زمین پر ایک فرد بھی اللہ اللہ کا
 کہنے والا موجود رہے گا۔ یہ سن کر حضرت علی
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اچھا تو یہ
 فرمائیے کہ اس کا ذکر کس طرح کروں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی دونوں
 آنکھیں بند کرو اور میں تین بار کہتا ہوں۔ سنو
 پھر تم تین بار کہنا میں سنوں گا۔ اسکے بعد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اله الا الله
 لا اله الا الله، لا اله الا الله تین بار اپنی دونوں
 آنکھوں کو بند کر کے بلند آواز کے ساتھ فرمایا: حضرت
 علیؓ سن رہے تھے پھر اس کے بعد حضرت علیؓ
 نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے تین بار لا اله الا الله
 بلند آواز سے کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 سن رہے تھے۔ پھر ایک مدت تک رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو ذکر کی تلقین فرمائی
 اس کے بعد دوسروں کو تلقین کرنے کی انھیں
 اجازت دیدی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
 اپنے دونوں صاحبزادوں حسن و حسین اور حسن بصری

بن زیاد انتہی۔

اور کیل ابن زیاد کو تلقین فرمایا۔ دیوسف کورانی

عجی کا بیان ختم ہوا۔

اور یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو اجتماعی طور پر ذکر تلقین فرمایا چنانچہ خدا بن ادس کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی اجنبی یعنی اہل کتاب میں سے تو نہیں ہے ہم نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ کوئی اجنبی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تو دروازہ بند کر دو اور فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ چنانچہ ہم سب نے تھوڑی دیر کے لئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا لا الہ الا اللہ پھر آپ نے فرمایا الحمد للہ یعنی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کلمہ کے ساتھ مجھے معبود فرمایا اور مجھے اس کے (ذکر و تلقین) کا حکم فرمایا اور اپنے مجھ سے اس پر حنبت کا وعدہ فرمایا اور بیشک آپ وعدہ خدائی میں فرماتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب سے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا اور اس وقت حاضرین میں ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے جیسا کہ بہت سی روایات سے ثابت ہے۔ یہ روایت ختم ہوئی۔

حسن خاتمہ

اس عنوان کے تحت وہ امور شمار کئے

وقد روی أيضا انه صلى الله تعالى عليه وسلم تلقن اصحابه المذكور جماعة فقد قال سعد بن ادس كنت اعدت رايي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عليه الصلوة والسلام هل فيكم غريب يعني من اهل الكتاب كذا يا رسول الله فامر بفتح الباب وقال ارفعوا ايديكم فقولوا لا اله الا الله فرفعنا ايدينا ساعة وقتلنا الله الله ثم قال الحمد لله انهم انكسر بعثتني بهذه الكسرة واهرتني بها وعدتني عليها الجنة وانك لا تخلف الميعاد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وان الله قد غفر لكم وكان في الحاضرين حينئذ ابوبكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم كما ثبت في روايات كثيرة انتهى

(حسن الختام)

في تعداد المكفرات للذنوب

المتقدمة والمتأخرة التي جمعها
تطناً الشيخ عبد الله بن الشيخ
محمد الكردى البتوشى من كتاب
تفريج الكرب للشيخ الحطاب وذكرها
الإمام المنذرى والإمام السيوطى
والحافظ ابن حجر جعلتها ختم هذا
الكتاب تفاؤلاً بأن الله تعالى
يعفّر لنا ولوالدينا ولشأننا و
لمحبينا ومن قرأ هذا الكتاب و
عمل بما فيه أنه هو العفور
الرحيم۔

وهى اسباغ الوضوء على
المكاره وإطلاقه الناظر وإن
تقول عند قول الموزن أشهد
أن لا إله إلا الله مثل قوله وتزيد
رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً
وبحمد الله عليه وسلم
نبياً ورسولاً وفى رواية وأنا
أشهد الخ فإن يؤمن المصلى مع
تأمين إمامه وصلوات ركعتى الضحى

گئے ہیں جن سے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں
جنہیں شیخ عبداللہ بن شیخ محمد کردی بتوشی نے شیخ
حطاب کی کتاب المسمی بہ تفریج الكرب کے اخذ کر کے
نظم میں بھی جمع کر دیا ہے اور جنہیں امام منذری علامہ
سیوطی اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی بیان کیا ہے
میں نے بھی ان کمفرات و نوب کو اپنی اس کتاب کا
خاتمہ بطور فال نیک کے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے
گناہوں کو بخش دیں اسی طرح ہمارے والدین ہمارے
مشائخ ہمارے مجاہدین اور ہر اس شخص کو بخش دیں جو اس
کتاب کو پڑھے اور اس کے مضامین پر عمل کرے بیشک
وہ غفور رحیم ہے۔

وہ امور یہ ہیں ناگواری کے باوجود وضو کا پانی اعضا
میں دوڑ تک پہنچانا صاحب نظم نے اسے چھوڑ دیا ہے بوزن
جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو اسی کے مثل سے جواب دینا اور
تم یہ کلمات بھی زائد کر دو کہ رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً
و بحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیاً ورسولاً اور ایک روایت
میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ میں بھی یہ گواہی دیتا
ہوں۔ مقتدی کا امام کی آمین کے ساتھ آمین
کہنا۔ چاشت کی دو رکعت نماز پڑھنا۔

(مہ قولہ و صلوات رکعتی الضحیٰ الخ) مراد اس سے اور اس جیسے یہ ہے کہ جب نسا اسکو سنیں اس پر مواظبت
اپاہندی کرے نہ یہ کہ ایک دفعہ کرے اور بس ختم میں نے اپنے اکابر سے ایسا ہی سنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کسی پر فضل ہو جائے
تو اسکو کون روکنے والا ہے۔ ۱۲

وقرأة الفاتحة والاخلاض الموعودتين
 سبعاً سبعاً بعد صلاة الجمعة
 وهوثان رجله وصلاة التسابيح
 المشهورة وصلاة القيام في رمضان
 وهي صلاة التراويح وقيام ليلة
 القدر وصيام رمضان وصيام
 يوم عرفة والاحرام بالحج أو العمرة
 من بيت المقدس وكذا الحج المبرور
 بل ورد انه يكفر التبعات ايضاً
 والصلاة ركعتين خلف مقام
 ابراهيم والنظر للعبة احتساباً
 وقرأة الآيات آخر سورة الحشر
 وتعليم ولدك القرآن في المصحف
 ومن عدد اربعين مَوْجَةً من
 موج البحر يكبر عند كل واحدة
 مرة والاقامة بعكا بقصد الرباط
 للجهاد وقوداً لاعمى اربعين خطوة
 والسعي في حاجة المسلم ولو لم
 تقض^ه ورفع الشوك من الطريق

نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اسی طرح بیٹھے بیٹھے سورہ
 فاتحہ سورہ اخلاص قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ
 برب الناس سات سات بار پڑھنا۔ صلوة التسبیح
 پڑھنا جو کہ مشہور نماز ہے۔ رمضان شریف میں الحج
 کا پڑھنا شب قدر میں نوافل پڑھنا، رمضان شریف
 کے روزے رکھنا اور عرفہ کے دن روزہ رکھنا۔ حج
 یا عمرہ کا احرام بیت المقدس سے باندھنا۔ حج مبرور
 نصیب ہونا بلکہ روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے
 کہ اس سے حقوق تک معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح
 سے منجملہ مکفرات ذنوب کے مقام ابراہیم کے پیچھے
 دو رکعت نفل پڑھنا بھی ہے اور ثواب کی نیت سے
 کعبہ شریف پر نظر کرنا بھی ہے اور سورہ حشر کی آخری
 آیات کی تلاوت کرنا بھی ہے اور اپنے بچے کو قرآن کریم
 کی تعلیم دینا بھی ہے اسی طرح سے اس کے بھی گناہ
 معاف ہوتے ہیں جو دریا سمند کی چالیس موجوں کو
 اس طرح سے شمار کرے کہ ہر موج اٹھنے کے وقت
 اللہ اکبر کہے اور اس کے بھی جو مقام عکائیں جہاد کے
 انتظار میں چھاؤنی بنا کر مقیم رہے اور اس کے بھی
 جو کسی اندھے کو چالیس قدم پکڑا کر لے چلے اور اس

سے (قولہ ولو لم تقض الخ) میں نے اپنے عم محترم شیخ مصطفیٰ رانعی سے سنا کہ اگر اسکی حاجت پوری ہوگئی تو اسکے لئے ایک
 اجر ہے اور نہ پوری ہوئی تو دو اجر۔ میں کہتا ہوں کہ شاید اسکی وجہ یہ ہو کہ حاجت نہ پوری ہونے کی وجہ سے انسان کو ایک
 قسم کی شکستگی لاحق ہوتی ہے اور اسکا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ اس کا بدلہ ہو۔ ۱۲

کے بھی جو کسی مسلمان کی حاجت روائی کی کوشش کرے اگرچہ وہ حاجت نہ پوری ہو سکے۔ اسی طرح امور مکفرہ میں سے راستے سے کانٹے کا پھینک دینا بھی ہے اور کسی غریب الیاد یا سفر کی جس کے پاس اسکا کوئی جان پہچان والا نہ ہو تیمارداری کر دینا بھی ہے اور مصافحہ بھی ہے جبکہ اسکے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا جائے اور اس دعا کا بھی اضافہ کر لیں اللھم اتنا فی الدنیا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ کیونکہ انس کی روایت سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے کپڑا پہننے اور کھانا کھانے کے بعد الحمد للہ پڑھنا بھی مکفر ذنوب ہے اسی طرح سے نوے سال کی عمر کا ہونا اور انہیں سے بعض روایات میں اگرچہ ضعف ہے مگر حدیث ضعیف پر بھی فضائل اعمال کے باب میں عمل کر لیا جاتا ہے جیسے روزہ اور نماز اور اذکار پر حدیث ضعیف سے بھی عمل جائز ہے جب تک کہ اسکا ضعف بہت شدید نہ ہو بلکہ روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جسکو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ایسی بات پہنچی جس میں کوئی فضیلت تھی اسے ایمان کی وجہ اور ثواب کی لالچ میں اس پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسکو وہ ثواب عطا فرمائیں گے اگرچہ واقعہ میں ایسا نہ ہو۔ علامہ مناوی کہتے ہیں کہ جس شخص کو فضائل اعمال سے متعلق کوئی بات پہنچے تو اسے چاہیے کہ اس پر عمل ضرور کرے۔ اگرچہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو تاکہ اس فضیلت کا مستحق ہو جائے۔ (انتہی)

اب میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں جسے سائلین کا الحاح تنگدل نہیں کرتا اور نہ جس کا وسیع

ومرض الغریب الذی لیس عنده من يعرفه والمصافحة مع الصلاة على النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویزید اللھم اتنا فی الدنیا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لہ روایۃ انس وحمد اللہ قلے بعد اللباس وبعد الطعام ومن عمر تسعین سنة وفى بعض روایاتہا ضعف والحديث الضعیف یعمل بہ فی فضائل الاعمال كالصوم والصلاة والاذکار ما لم یشتد ضعفه بل ورد ان من بلغه عن اللہ شیء فیہ فضیلة فلیخذ بہ ایماناً بھ ورجاء ثوابہ اعطاه اللہ ذلک وان لم یکن کذلک وقال المناوی ویبغی لمن بلغه شیء من فضائل الاعمال ان یعمل بہ ولو مرة لیکون من اھلہ۔ انتہی

واسئل اللہ تعالیٰ الذی لا یفجرة الحاح السائلین ولا

ضيق واسع فضله بمسألة
 الراغبين متوسلاً اليه ببسطة
 يديه بالجود وبنبيه المصطفى المحمود
 ورجال هذه الطريقة وكل ولى
 له على الحقيقة ان يمن علينا
 وعلى احبابنا واخواننا وكل من
 نظر في كتابنا هذا بما من به على
 مقربى اولياءه وخاصة خلاصة
 اصفیائه وان يحفظنا من كل ما
 يبعدنا عن حضرة اويشغلنا عن
 خدمته وان يهب لنا الحظ الاوفر
 والنصيب الاكثر من متابعة نبیه
 الاكرم وجيبيه الاعظم صلى الله
 تعالى عليه وسلم وان يمن علينا
 بنظرة عطف منه تجذبنا الى
 منبع حضرة وان ينيلا جميل غنوة
 ومغفرة وان يحفظنا في ديننا
 ودنيانا من الافات وان يختم لنا
 ولاحبابنا والجميع المسلمين -

باسعد الخاتمات وان يجعل هذا
 الكتاب خالصاً لوجهه الكريم
 وينفع به كل من طالع بقلب
 سليم ويجعله ذخيرة لى يوم

فضل رغبت کرنے والوں کے سوال سے تنگ ہوتا
 ہے۔ اس حال میں کہ میں اس کے طرف وسیلہ بنانے والا ہوں
 اسکے دونوں ہاتھ کھول کر سخاوت کرنے کو اور وسیلہ بنانے
 والا ہوں نبی مصطفیٰ کو جو محمود ہیں اور وسیلہ بنانے والا ہوں
 اسکے اس طریق کے جملہ رجال کو اور ہر اس شخص کو جو حقیقتاً
 اس کا ولی ہے ان تمام وسائط اور توسل کے ذریعہ اس
 سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم بڑی کرم اور احسان فرمائے اور ہمارے
 احباب پر اور ہمارے بھائیوں پر اور ہر اس شخص پر جو ہماری اس
 کتاب کا مطالعہ کرے جو کرم واحسان کہ اس کے اپنے اولیا مقرب
 اور مخصوص اس پر فرمایا ہے اور یہ کہ ہماری حفاظت کرے
 ہر اس چیز سے جو ہمیں دور کرے اسکی حضور صلی یا مشغول کرے
 اسکی خدمت سے اور یہ کہ عطا فرمائے ہمیں حظ وافر اور بڑا
 حصہ اپنے نبی اکرم اور حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت
 کا اور یہ دعا ہے کہ احسان فرمادیں ہمارے اپنے گوشہ چشم سے
 ایک نظر کرم کا جو ہمیں کھینچ لے انکے محفوظ درگاہ کی جانب
 اور یہ درخواست ہے کہ پہنچ جائے ہم کو ان کا عفو جمیل اور مغفرت
 جزیل اور یہ سوال ہے کہ حفاظت فرمائیں ہماری ہمارے دین اور
 دنیا میں ہر قسم کی آفات اور خاتمہ فرمادیں ہمارا اور ہمارا احباب
 کا اور جمیع مسلمین کا سعید ترین خاتمہ۔

اور یہ دعا ہے کہ کر دیں اس کتاب کو خالص اپنے وجہ
 کریم کے لئے اور نفع بخشیں اس کے ہر اس شخص کو جو اس
 کا مطالعہ قلب سلیم کے ساتھ کرے اور یہ تمنا ہے کہ
 بنادیں اس کو میرے لئے ذخیرہ ایسے دن کا کہ جس

لا ینفع مال ولا بنون والحمد لله
اولا و آخر ا و صلی اللہ تعالیٰ علی
سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ
وسلم۔

وكان الفراغ من هذا الكتاب
في الساعة الثامنة من نهار
الخميس خامس عشر شهر
جمادى الاولى من سنة احدى
وثلاث مائة بعد الالف من
هجرة من خلق الله تعالى على
اكمل وصف تجاه الكعبة البهية
ولله الحمد والممنة وهو
حسبنا ونعم الوكيل و
صلى الله تعالى على سيدنا محمد
وعلى آلہ و صحبہ وسلم۔

وفي يوم اتمامة قد
وضعت داخل الكعبة المعظمة
ثم لما كان بعد الشروق من
نهار الخميس المبارك المصادف
سابع شهر جمادى الآخرة من
السنة المذكورة دعاني الشيخ
عمر الشيبی صاحب التوبة في
سداثة البيت المعظم لدخول

دن زمال کام آئیگا اور نہ اولاد تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے
لئے ہیں اولاً نبی اور آخراً بھی۔ اللہ تعالیٰ رحمت کاملہ
سلام نازل فرمائے ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے
جملہ آل و اصحاب پر۔

اور الحمد للہ میں نے اس کتاب کی تالیف
سے فراغت بروز پنجشنبہ بوقت ۵ بجے دن بتایا ۵ مار
جمادی الاولیٰ ۱۲۳۸ھ کو پائی۔ ہجرت اس ذات کی
جسے اللہ تعالیٰ نے کامل ترین وصف پر پیدا فرمایا تھا
اور یہ فراغت کعبہ مکرمہ کے زیر سایہ اور بالمواجد ہوئی
واللہ الحمد والمنة اور وہ اللہ ہمیں کافی ہے اور اچھا
کار ساز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رحمت کاملہ نازل
فرمائے اور سلام بھیجے ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ
وسلم پر اور آپ کے جملہ آل و اصحاب پر۔

اور جس دن کہ میں نے اس کتاب کو ختم کیا
اسی دن میں نے اسکو کعبہ شریف کے اندر رکھ دیا
پھر ماہ جمادی الآخریٰ کی ساتویں تاریخ کو اسی
سن مذکور کے کہ پنجشنبہ کا دن تھا طلوع شمس کے
وقت مجھے شیخ عمر شیبی جو صاحب توبہ کے
لقب سے مشہور تھے اور کعبہ کے
دروازہ کے پاس موجود تھے بیت اللہ
میں داخل ہونے کے لئے مجھے بلایا چنانچہ

البیت المشار الیہ فوضعت لنا
السُّلْمَ وصعدنا للكعبة المعظمة
وصلینا ما یتسر بالمحل الذی صلی
فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ودعونا بما فتم اللہ تعالیٰ شمر
ان الشیخ المؤمن الیہ تناول هذا
الكتاب والطیب یعین منہ و

ذالمنیہ وانا فی المصلی المذکور
فرفعتہ علی یدی ودعوت اللہ
تعالیٰ بدعوات منہا ان اللہ تعالیٰ
ینفع بہ عبادۃ المؤمنین ویجعلہ
ذخیرۃ خیر لی عندہ فلاحۃ
لی علامۃ القبول واللہ الحمد۔

ولقد کان مدۃ مکث

لهذا الکتاب فی جوف الکعبۃ
ثلاث اسابیع وبعد نزولی من
الکعبۃ الھمنی اللہ تعالیٰ ان
لخصت الدعاء الاتی من کتاب
سہام الاصابۃ فی الدعوات المجاہدۃ
لاہمام السیوطی مع حذف الاسماء
ونقص وزیادۃ وهو هذا

اللھم یا بدیع السموات

سیڑھی لگائی گئی اور ہم کعبہ شریف میں
داخل ہوئے اور اس مقام میں جہاں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی حسب توفیق نماز
پڑھی اور حسب استطاعت اللہ تعالیٰ سے دعا
مانگی پھر شیخ مذکور نے اس کتاب کو مجھے اٹھا کر
دیا اس مال میں کہ اس میں سے بہترین خوشبو پھوٹ
رہی تھی اور مجھے اس حالت میں دیا کہ میں اسی
نماز پڑھنے کی جگہ میں موجود تھا۔ چنانچہ میں نے اس
کتاب کو ہاتھ میں لے کر اٹھا لیا اور اسی حال
میں اللہ تعالیٰ سے چند دعائیں کیں جن میں سے
ایک یہ تھی کہ اے اللہ تو اس کے ذریعہ اپنے مومنین
بندوں کو نفع بخش اور اسکو میرے لئے اپنے پاس بہترین
ذخیرہ بنالے (یہ دعائیں نے کچھ اس طرح سے کی کہ) خود
مجھے بھی قبولیت کے آثار نظر آئے۔ واللہ الحمد۔

اور اندرون کعبہ اس کتاب کے باقی رہنے
کا زمانہ تقریباً تین ہفتہ رہا۔ پھر جب میں کعبہ مکرمہ
سے نیچے اترا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات
ڈالی کہ میں آج کے آنے والی دعا کو امام سیوطی کی
کتاب سہام الاصابۃ فی الدعوات المجاہدۃ
سے لمخصاً نقل کر دوں یعنی اسکی اسانید کو حذف
کر کے اور حسب ضرورت اس میں کچھ کمی بیشی
کر کے چنانچہ وہ دعایہ ہے۔

اے اللہ اے آسمان اور زمین کے

والارض يا ذا الجلال والاكرام -

اسئلك بان لك الحمد لا اله الا انت

الحنان والمانان واسئلك بلا اله

الا انت رب السموات السبع و

رب العرش العظيم - واسئلك

بلا اله الا انت رب السموات

السبع ورب العرش الكريم -

واسئلك بلا اله الا انت رب

السموات السبع والارضين السبع

وما فيهن انك على كل شئ قدير -

واسئلك بانك انت الله لا اله

الا انت الاحد الصمد الذي

لم يلد ولم يولد ولم يكن له

كفواً احد واسئلك باسمك

العظيم الذي اذا دعيت به

اجبت واذا سئلت به اعطيت

واسئلك باسمك الا على الاعز

الاجل الاكرم ان تملأ قلبي منك

خشية وطماع وجهي منك حياء

وان تطهر قلبي من كل وصف يبعدني

عن حضرتك وان تتمن علي

برضاك والاستطراح في بابك

مبرا من الحول والقوة مفوضاً

ایجاد کرنے والے (یعنی بلا سابق نمونہ کے بنانے والے) آ

ذوالجلال والاكرام میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس واسطے

سے کہ تیرے ہی لئے حمد ہے کوئی مبعود نہیں ہے سوائے تیرے

تو ہی حنان منان ہے اور سوال کرتا ہوں تجھ سے اس واسطے

سے کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے تیرے تو رب ساتوں آسمان کا

اور رب عرش عظیم کا اور سوال کرتا ہوں تجھ سے اسکے واسطے

کہ نہیں ہے کوئی مبعود بجز تیرے تو رب ساتوں آسمان کا اور رب

ہے عرش کریم کا اور سوال کرتا ہوں تجھ سے اسکے واسطے کہ نہیں ہے

کوئی مبعود سوائے تیرے تو رب ساتوں آسمان کا اور ساتوں زمین

کا اور ان سب کا بھی جو ان کے اندر ہے بیشک تو ہر شے پر قادر ہے

اور سوال کرتا ہوں میں تجھ سے طفیل اسکے کہ تو اللہ ہے کوئی

مبعود نہیں ہے سوائے تیرے تو احد اور صمد ہے تیری خان

لعل ولد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد اور میں سوال کرتا

ہوں تجھ سے تیرے اس ام اعظم کے طفیل ہے کہ جب تو

اس کے ساتھ پکارا گیا تو تو نے اجابت کی اور جب تو اس کے

ذریعہ سوال کیا گیا تو تو نے دیا اب میں سوال کرتا ہوں تجھ

سے تیرے اس نام کی واسطے جو بلند بالا عزت والا اور بزرگ

دور تر اور محکم اور عظم ہے (ان تمام سائل کو پیش کر کے یہ سوال

کرتا ہوں کہ) تو میرے قلب کو اپنے خوف بھر دے اور میرے چہرے

کو اپنی حیا سے ڈھانک دے اور یہ کہ تو پاک کر دے میرے قلب کو ہر اس

وصف سے جو مجھے تیری حضوری سے دور کرنے والا ہو اور یہ کہ

تو مجھ پر احسان فرما اپنی رضا سے مجھے نواز کر کے اور یہ کہ میں تیرے

دورانے پر پڑا رہوں ہر مانع اور معاودن سے صرف نظر

مستسلماً۔

اللهم واسئلك موجبات
رحمتك وغنائم مغفرتك والغنيمة
من كل بر والسلامة من كل
اشم اللهم لا تدع لي ذنباً الا غفرته
ولا ديناً الا قضيت له ولا حاجة من
حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها
برحمتك يا ارحم الراحمين۔

اللهم فارج لي الصبر وكاشف
الكرب مجيب دعوة المضطر رحمن
الدنيا والآخرة ورحيمهما انت
ترحمني فارحمني رحمة تغنيني
بها عن سواك اللهم اغنني
من الفقر واقض عني الدين و
توفني في عبادتك وجهاد في
سبيلك +

اللهم اكفني بجلالك عن
حرامك واغنني بفضلك عن
سواك +

اللهم اني اسئلك من
فضلك ورحمتك فانهما بيدك
لا يملكهما احد سواك۔

اللهم يا ذا المعروف الذي لا

کے اس حال میں کہ خود کو تیرے سپرد اور حوالہ کر دوں۔
اے اللہ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت
کے موجبات کا اور تیری مغفرت کے اسباب کا اور لوٹ
ہر نیکی کی اور بچاؤ ہر گناہ سے۔ اے اللہ تیرے چھوڑنا
ہمارا کوئی گناہ مگر یہ کہ بخش دینا اسے اور نہ کچھ قرض
مگر یہ کہ ادا کر دینا اسے اور نہ کوئی حاجت دینا اور
آخرت کی حاجتوں میں سے مگر یہ کہ پورا کر دینا اسے
اے سب بڑھ کر رحم کرنے والے۔

اے اللہ کھولنے والے غم کے اور دور کرنے
والے مصیبتوں کے قبول کرنے والے مضطر کی دعا
کے دینا اور آخرت کے رحمان اور ان دونوں کے
رحیم آپ رحم فرمائیے مجھ پر اور مرحمت فرمائیے مجھ
کو ایک ایسی رحمت کہ آپ مجھے بے نیاز کر دیں اسکی
وجہ سے اپنے ماسوا سے۔ اے اللہ در کرے مجھ سے
نقد کو اور ادا کرے تو میرے قرض کو اور وفات دے مجھے
اپنی عبادت میں اور اپنے راستہ میں جہاد کے اندر۔

اے اللہ بچائیے مجھے حلال روزی دیکر اپنے
حرام سے اور بے پرواہ کر دیجئے مجھے اپنا فضل عطا
فرما کر اپنے غیر سے۔

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل
اور تیری رحمت کا اسلئے کہ یہ دونوں تیرے ہاتھ میں ہیں
سوائے تیرے انکا کوئی مالک نہیں۔

اے اللہ اے کبھی نہ ختم ہونے والے معروف و

اور جس کے احسانات احاطے باہر ہیں۔ اے وہ ذات
کہ جسکی کیفیت کو سوائے اسکے کوئی دوسرا نہیں جانتا اور اے
وہ ذات کہ جسکی قدر کو اس کا غیر نہیں پہچان سکتا۔ اے میرے
رب اے میرے رب اے میرے رب
اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین
میرے لئے ہر اس معاملہ میں جو مجھ کو رنج و غم میں ڈالے
اور پریشانیوں اور مصیبت میں اتارے خواہ دنیا سے
مستقل ہو یا آخرت کے آپ کائنات اور اسکے ازالہ کی سبیل
ایسے طور پر فرمادیکھئے کہ مجھے اس کا گمان بھی نہ ہو اور
میرے گناہوں کو بخش دیجئے اور آپ سے جو میری امتد
وابستہ ہیں وہ پوری فرمادیکھئے اور مجھے اپنے ماسوائے
کاٹ دیجئے تاکہ میں آپ کے سوا کسی سے امید ہی نہ لگا دوں
اے کثیر الخیر اور اے دائم المعروف اے اللہ میں ہی سب کچھ
اپنے اولاد کے لئے بھلی آپ سے مانگتا ہوں اور اپنے احباب کے
لئے بھی اور اپنے دینی بھائیوں کیلئے بھی اسلئے کہ آپ ہمارے
آقا ہیں اور بے شک آپ ہر شے پر قادر و مقتدر ہیں۔

اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں ایسا ایمان کہ بھرنے پھرے
اور ایسی نعمت کہ ختم نہ ہو اور رفاقت تیرے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی جنت کے برترین مقام یعنی جنت خلد میں۔ اے
قلوب اور نظروں کے اولٹنے اور پلٹنے والے ہمارے قلوب
کو اپنے دین پر ثابت رکھ اور ہمیں وفات دے اچھے
حال میں جو تو ہمارے لئے پسند کرے

ينقطع ابدًا ولا يحصىه غيره يا
من لا يعلم كيف هو الا هو ويا
من لا يعلم قدره غيره يا رب
يا رب يا رب يا رب يا ارحم
الراحمين يا ارحم الراحمين
يا ارحم الراحمين - اجعل لي
من كل ما اهدى وكرهى من
امر دنيائى و آخرتى فرجًا و مخرجًا
وارزقنى من حيث لا احتسب
واغفر لى ذنبى وثبت رجائى
فيك واقطع عمن سواك لا ارجو
احدا غيرك يا كثر الخيرات يا دائم
المعروف - اللهم انى استألك مثل
ذلك لا ولى و لا دى و لا حبابى و لا حوائى
فيك فانك لنا مالک و انك على
كل شئ قدير مقتدر +

اللهم اننا نستألك ايما نا
لا يرقد و نعيمًا لا ينفد و مرافقة
نبيك صلى الله عليه وسلم فى
اعلى درجاة الجنة جنة الخلد
يا مقلب القلوب و الا بصار ثبت
قلوبنا على دينك و توفنا على احسن
حالة ترضاها

اور تو ہمیں راحت اور خوشی بہترین ہو اور عمدہ خوشبو کیسا تھیں ہے
اور اس حال میں تیری ملاقات ہو کہ تو ہم پر مہربانی ہو اور ہم تجھے ہواے اللہ
ہمارے خصوم کو ہم سے راضی کرے اور حقوق
العباد کو ہم سے ادا کرادے۔ اور درود و سلام
بھیج ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور
ان کے آل اور اصحاب پر اور اللہ کے ہر برگزیدہ
بندے پر خواہ وہ زمین والوں میں سے ہو
یا آسمان والوں میں سے ہو۔ آمین

وَمَقْلَبًا رَاحًا وَالرَّحْمَنُ رَاضٍ بِغَيْرِ غَضَبٍ
وَارِضٌ عَنَّا إِخْصَامُنَا وَأَقْضٍ
عَمَّا تَبَعَاتُنَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
وَعَلَى كُلِّ عَبْدٍ مُصْطَفًى مِنْ
أَهْلِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ
آمِينَ ۵

ختم شد

✽

گزارش از مترجم

راقم کتاب کے ترجمہ سے نواد اہل اکویر شیعہ ہی میں غارغ ہو چکا تھا۔ چنانچہ بقیہ تمام مسودہ حضرت دال نور اللہ
مرفدہ کے ملاحظہ لڈا کر ہم ۱۵ مارا کتوبر کو (یعنی وصال سے تقریباً ۴۰ یوم قبل) دفتر معرفت حق کو بھجوا گیا تھا۔

الحمد للہ اس پر مسرت ہے کہ حضرت دالاک کی خواہش حضرت کے سامنے ہی پایہ تکمیل کو پہنچ گئی تھی۔
اللہ تعالیٰ اس کے نفع کو عام و نام فرمادے اور اس کے اجر سے حضرت دالاک کی روح کو شاد کام فرمادے۔
ترجمہ میں جو غلطی ہو گئی ہو وہ اس ناکارہ کی جانب منسوب کی جائے (اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمادے) اور جس
کسی کو اس سے کچھ نفع پہنچے وہ حضرت والا کا فیض سمجھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے اور اضعاف
فرمائے۔ آخر میں ناظرین کرام سے یہ دعا کی درخواست ہو کہ اللہ تعالیٰ اس عاصی مترجم کو نیران تمام احباب کو
جو اس ترجمہ اور اشاعت میں احقر کے معین بنے ہیں اپنی نسبت صحیحہ اور قرب خاص سے نوازے بجاہ،

السید النبی اکرم علیہ فضل الصلوات والتسلیم

ناکارہ مترجم غنی عنہ

(حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب جامی الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ)

یکم شعبان ۱۳۸۸ھ غشی بازار الہ آباد ۳

فرائض و نوافل کی تفریق

نہ مایا کہ:۔ شریعت مقدسہ میں جس عمل کا جو درجہ ہے اسی کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا چاہیئے اور عمل میں بھی اسی درجہ کا اہتمام کرنا چاہیئے۔ ایسا نہ ہو کہ جو عمل شریعت میں عظیم ہے اس کو تو جھوٹا سمجھ لیا جائے اور جھوٹے ہی کو بڑا سمجھ لیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو شریعت کا انتظام ہی درہم برہم ہو جائے گا کوئی چیز اپنی جگہ پر نہ رہ جائیگی اور جب شریعت کی اتباع نہ رہ جائیگی تو پھر مقبولیت ختم ہو جائے گی۔ اس لئے کہ مقبولیت کی راہ منحصر ہے اتباع شریعت میں بغیر ہر امر میں اتباع شرع کے اللہ تعالیٰ تک رسائی ناممکن ہے۔ مثلاً اس زمانہ میں یہ ضلالت آگئی ہے کہ فرائض میں تقرب اور ثواب کم سمجھتے ہیں اور نوافل میں زیادہ بلکہ ولایت اور بزرگی نوافل ہی میں اعتقاد کرتے ہیں فرائض میں نہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ صلوات خمسہ کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس پر دلائل قطعیہ قائم ہیں اور نوافل دلائل ظنیہ سے ثابت ہیں تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ جیسے ان کے دلائل میں تفاوت ہے اسی طرح خود فرائض اور نوافل کے درجات میں تفاوت ہے۔ پس ہر مسلمان کے لئے لازم ہے کہ فرائض کی فرضیت کے اعتقاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعتقاد کرے کہ سب سے زیادہ تقرب اور ثواب فرائض ہی میں ہے۔ اور ولایت کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے۔ مگر اب اعتقاد اس کے بالکل برعکس ہو گیا ہے عوام تو اکثر اس بد عقیدگی میں مبتلا ہیں کہ نوافل کو اہم سمجھتے ہیں اور خواص ایسی کھلی ہوئی بد اعتقادی میں تو کیسے مبتلا ہوتے تاہم اتنا ضرور ہے کہ فرائض کا خاص اہتمام نہیں کرتے غفلت اور وقعت کے استحضار کے ساتھ اسے ادا نہیں کرتے یہ لوگ بھی عوام کے عقیدہ سے ضرور متاثر ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے اس کا اقرار بھی کیا کہ واقعی فرائض کا اہتمام بہت ہی کم تھا۔ آپ کے بیان سے اب توجہ اس کی طرف ہوئی۔ ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ جس طرح لوگوں کے مراتب میں فرق ہوتا ہے ان کے درجات مختلف ہوتے ہیں ویسے ہی اعمال شریعہ میں بھی فرق ہے۔ بعض فرض ہیں بعض واجب، بعض سنت اور بعض نفل تو یہ سب کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے مراتب میں جو فرق ہوتا ہے وہ بھی اعمال ہی کے فرق سے ہوتا ہے۔ یعنی جو جس درجہ کا عمل کرتا ہے اسی کے مطابق اس کا درجہ ہوتا ہے اور یہ مصرعہ یہاں

خوب ہی چسپاں ہوتا ہے کہ ع

گر فرق مراتب نہ کنی زندگی

ظاہر ہے اور سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے فرائض خمسہ ہی کا تحفہ لائے تھے اور جبریل علیہ السلام نے کئی مرتبہ تشریف لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا۔ فرائض ہی کی ادائیگی کے لئے مساجد کی بنا ہوئی۔ فرائض ہی کے لئے اذان دی جاتی ہے اور اسی کی ادائیگی کے لئے جماعت کا امر فرمایا گیا ہے تو کیا یہ سب اہتمام شریعت کا یوں ہی ہے۔ اگر فرائض میں غفلت نہ ہوتی تو اس قدر اس کے اہتمام کی کیا ضرورت تھی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اعظم و اعلیٰ عبادات میں نماز ہی ہے۔ اب صرف زبان سے تو فرض فرض کہتے ہیں مگر عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اس میں تقرب اس درجہ نہیں بتا نوافل میں ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ یہ تفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی بزرگ کی خدمت میں آہ و رفت رکھیں اس کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معتقد ہیں مگر دل سے اس کے معتقد نہ ہوں تو کیا ان بزرگ سے اس کو کچھ نفع ہوگا؟ ان کے فیوض و برکات حاصل ہونگے؟

اسی طرح جب فرائض کے لوگ معتقد ہی نہ رہے تو فرائض کے فیوض و برکات سے بھی محروم کر دیئے گئے۔ اور نوافل کے معتقد تھے تو اتنی فرصت نہیں کہ اس کو ادا کریں اس لئے اس کے فیوض سے بھی عاری ہے ۲ غرض نہ ادھر کے ہوئے اور نہ ادھر کے ہوئے۔ اور اگر کوئی فرائض کے علاوہ نوافل و اذکار کرے بھی تو جب اتنی بڑی بعیدگی میں مبتلا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو کب گوارا ہوگا کہ اس کو فیوض و برکات عطا فرمائیں۔

علماء نے لکھا ہے کہ نفس نوافل کی جانب زیادہ راغب ہوتا ہے اس کو اس کے ادا کرنے میں زیادہ لذت ملتی ہے۔ اس لئے یہ موقع فرلٹا اقدام تھا کہ اس کی طرف زیادہ میلان ہونے کے سبب انسان اس کو اپنی جہالت سے افضل بھی سمجھ لیتا۔ اس منشا کو سمجھ کر ان حضرات نے علم کی روشنی پھیلانی تاکہ جہالت کی تاریکی کا فور ہو جائے اور سبیل حق واضح ہو جائے صاحب تزیین الجواہر لکھتے ہیں کہ۔

نفس نوافل کی جانب یاں مائل ہوتا ہے اس لئے کہ یہاں جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اسی کی جانب منسوب ہوتا ہے اور اسکے کرنے میں وہ خود مختار ہوتا ہے اس کو رائے کی آزادی حاصل ہوتی ہے تو اس کو اس تصرف اور خود مختاری میں ایک گوند لٹ لٹتی ہے۔ اور فرائض میں تو وہ تکلیف کی قید بند میں جکڑا ہوتا ہے (زمان مکان کیف کم کا پابند ہوتا ہے) شاید یہی وجہ اس کی ہو (واللہ تعالیٰ اعلم) کہ فرائض کی ادائیگی میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ کیونکہ وہ نفس پر شاق

النفس للنوافل امیل من جهة انها
تعمل ما تعلق بصرفها وراحتها فلها في
ذلك لذّة التصرف والاطلاق وفي الفرائض
هي تهويرة تحت حكم التكليف ومن
هذا والله اعلم كانت الفرائض اعظم
لذبا مشقتها على النفس من حيث

انہا لحاظ لہا قیہا۔ ہوتا ہے اور وجہ شقت یہ کہ نفس کے لئے اس کی ادائیگی میں اپنا کوئی حظ و

(ترصیح ص ۲۸) حصہ نہیں ہوتا۔ (چار دنا چار اس کو کرنا ہی پڑتا ہے)

دیکھئے یہاں وجہ بیان فرمادی کہ نفس نوافل کی جانب زیادہ مائل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آزادی سب ہی کو طبعاً پسند ہے اور جس کام کی نسبت اپنی جانب ہوا سکے انجام دینے میں مسرت بھی ہوتی ہے اور نفل کے اندر یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ کرنے نہ کرنے کی آزادی بھی ہے اور ہماری ہی جانب وہ منسوب بھی ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کا فریضہ ناقصین کی نظروں میں حاکم وقت کی برکار معلوم ہوتا ہے اور نوافل کا اہتمام اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کیا جاتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے لیکن صاحب ترصیح نے آگے یہ جو فرمایا کہ فرض میں ثواب زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نفس پر شاق ہوتا ہے اور فرائض میں شقت زیادہ ہے۔ انھیں بزرگوں کی برکت سے کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ فرائض میں شقت نہیں ہے۔ شقت نوافل ہی میں زیادہ ہے پھر بھی نفس اسکی جانب زیادہ مائل جو ہوتا ہے تو یہ اغوا شیطان کی وجہ سے کہ وہ اس طرح سے اغوا کر کے اسکی نظر میں ایک غیر اہم شے کو اہم اور اہم کو غیر اہم دکھانا چاہتا ہے اور افضل سے ہٹا کر مفضول کی جانب اس کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے۔

فرض کو اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض کر کے نفس پر سہل اور آسان فرمادیا جیسا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:-
کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اَوْ عَقْلِي قَاعِدَه ہے کہ البلیتہ اذا عمت طابت۔ مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو خوشگوار بن جاتی ہے۔ اس لئے فرائض میں شقت نہیں ہے شقت نوافل ہی میں ہے۔ کہ تنہا کرنا پڑتا ہے۔ باقی اجر جو اس کا زیادہ ہے تو اس لئے کہ وہ فرض ہے کسی عبادت کو (جو فرض ہو) فرض سمجھ کر اور حکم حاکم کے امتثال کی نیت سے ادا کرنا خود ایک مستقل فضل ہے اور موجب از دیادہ اجر ہے۔ صاحبے قات فرماتے ہیں کہ:-

ولا شک ان من قام بالفرائض وترك
النوافل افضل من قام بالنوافل و
ترك الفرائض و اکثر الناس مبتلون
بهذا البلاء ولذا قال بعض العارفين
انما حرموا الوصول بتضييع الاحوال۔
اور اس میں شک نہیں کہ جس نے فرائض کو تو اچھی طرح ادا کیا لیکن نوافل چھوڑ دیئے تو وہ اس شخص سے کہیں بہتر ہے جس نے نوافل کا تو اہتمام کیا مگر فرائض ترک کر دیئے اور اکثر لوگ اسی مرض میں مبتلا ہیں۔ اسی لئے بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ لوگ وصول الی اللہ سے اصول کے ضائع کرنے کی وجہ سے محروم ہوئے۔

(مرقات ص۔)

صاحب رسالہ قشیریہ بھی اس عبارت کو ایک مقام پر اس طرح لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ:-

ناول قدم للمريد في هذه الطريقة
 ينبغي ان يكون على الصدق ليصح
 البناء على اصل صحيح فان الشيوخ
 قالوا انما حرموا الوصول لتضعيم الاصول۔
 اول قدم مريد کا اس طریق میں صدق پر ہونا چاہیے تاکہ اس
 کے لئے اصل صحیح پر بناء ہو سکے۔ کیونکہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ لوگ
 وصول سے اس لئے محروم ہوئے کہ انہوں نے اصول کو منسلح
 کر دیا۔
 (قشیرہ ص ۱۹)

یعنی اول قدم مريد کا اس طریق میں صدق پر ہونا چاہیے تاکہ بنا اصل صحیح پر ہو کیونکہ شیوخ نے فرمایا ہے کہ
 جو لوگ وصول الی اللہ سے محروم رہے ہیں وہ صرف اصول کے ضائع کرنے کی وجہ سے محروم رہے ہیں اور پہلی
 اصل ان میں سے صدق ہے۔

اور یہاں صاحب مرقاۃ اسی جملہ کو اقامت صلوٰۃ مفروضہ اور اس کی ضرورت کی دلیل میں لائے ہیں،
 اور فرائض کی پابندی کو اصل قرار دے رہے ہیں چنانچہ جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں وہ اس اصل کو ضائع کر رہے
 ہیں لہذا ان کو وصول سے حرمان لازم ہوگا۔ ان دونوں میں تمانی نہیں ہے۔ صدق باطن کے متعلق ہے۔ اور
 اقامت صلوٰۃ ظاہر کے متعلق ہے۔ پس جو صدق کے ساتھ قدم رکھے گا وہ اقامت صلوٰۃ کو بھی لازم سمجھے گا۔
 اس عبارت سے فرائض کی کس قدر افضلیت معلوم ہوئی اور کیسے موقع سے ملا علی قاریؒ اس مقولے کو
 لائے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی موقع اس کے استعمال کا ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ وصول الی اللہ سے محروم ہیں تو اصل
 حرمان کی وجہ اس کے اصول کا ضائع کرنا ہے ان میں نماز کی فرضیت کا اعتقاد اور اس کی پابندی بھی داخل ہے
 اور اس اعتقاد اور عمل کے بغیر وصول سے حرمان ہی نصیب ہوگا۔

فرائض سے قرب کی زیادتی پر صریح حدیث قدسی بھی موجود ہے مگر اسکو نہیں دیکھتے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ
 سے روایت ہے کہ ما تقرب الی عبدی بشئ احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی
 احبته الخ۔ یعنی میرے بندے نے میری جانب تقرب فرائض سے زیادہ کسی شے کے ذریعہ نہیں حاصل کیا۔
 اور میرا بندہ بذریعہ نوافل تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔
 صاحب مرقاۃ فرماتے ہیں کہ :-

اجبھا الی اللہ اداء الفرائض
 ولذا قال (ما یزال عبدی) ای القائم
 بقرب الفرائض (یتقرب) ای یطلب
 زیادة القرب (الی بالنوافل) ای بقرب
 سب اعمال سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی
 ہے۔ لہذا اس کے اندر نوافل بھی آگئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرب فرائض کے بعد
 فرمایا کہ ہمیشہ مسرور بندہ جو کہ قرب فرائض سے منقص ہو چکا ہوتا
 ہے نوافل کے ذریعہ زیادتی قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یعنی وہ قرب جو کہ

طاعات الزوائد علی الفرائض۔ فرض کے قرب پر مزید ہوتا ہے اور ملاوہ فرائض کے نوافل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو درجہ خاص محبوبیت کا حاصل ہوتا ہے وہ محض نوافل سے نہیں ہوتا بلکہ فرائض سے قرب حاصل کرنے کے بعد نوافل سے وہی پہلا قرب مزید ہو جاتا ہے۔ محض نوافل کے قرب سے یہ درجہ جس کا ذکر حدیث میں ہے نہیں مل سکتا۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو ذکر ہے وہ دونوں کے جمع کرنے پر ہے۔ چنانچہ صاحب مرقاہ فرماتے ہیں: لجمع بین الفرائض والنوافل اس لئے کہ اصل قرب تو فرائض سے حاصل ہوتا ہے اس پر زیادتی البتہ نوافل سے ہوتی ہے: نافلہ کو نافلہ کہتے ہی ہیں اس لئے کہ وہ فرائض پر زائد ہوتے ہیں۔

اب ہم بزرگان دین کی عبارات کو پیش کرتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ ان حضرات کے زمانہ میں بھی یہ بلا تھی کہ فرائض کو کمتر سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان حضرات کو اس کی طرف توجہ کرنی پڑی اور انھوں نے امت کو اس عظیم ضلالت اور گمراہی سے نکالا اور کتابوں میں اس مضمون کو لکھا چنانچہ سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ نے اس پر ایک مستقل مقالہ ہی فتوح الغیب میں لکھا ہے فرماتے ہیں:—

المقالة الثمانية ولا رجوع قال رضى الله عنه ينبغي للمؤمن ان يشتغل اولا بالفرائض فاذا فرغ منها اشتغل بالسنن ثم يشتغل بالنوافل والفضائل فما لم يفرغ من الفرائض فلا يشتغل بالسنن حتى ورعوت والنوافل قبل الفرائض لم يقبل منه واهين مثله كمثله رجل يدعوه الملك الى خدمته فلا ياتي اليه ويقف بخدمة الامير الذي هو غلام الملك وخادمه وتحت يده وولاية۔

۴۸۱ وان مقالہ: فرمایا کہ مومن کیلئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی میں مشغول ہو۔ اور جب اس سے فارغ ہو جائے تو سنن و اواب کے ساتھ مشغول ہو اور پھر ان کے بعد نوافل اور فضائل میں لگے۔ پس جب تک کہ فرائض سے فارغ نہ ہو۔ سنن میں مشغول ہونا حماقت اور بے عقل کی بات ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص فرائض سے پہلے سنن اور نوافل میں مشغول ہوگا تو وہ اس سے مقبول ہی ہونگے بلکہ اس کی اہانت کیو جائیگی پس اکی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو بادشاہ اپنی خدمت کیلئے طلب کرے اور وہ بادشاہ کے پاس تو نہ جائے بلکہ بادشاہ کے وزیر کی خدمت کرنے میں لگ جائے جو کہ اس کا غلام اور خادم ہے اور اسی کا ماتحت اور اسی کے زیر نگین ہے۔

عن علی بن ابی طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل مصلی النوافل وعلیه فريضة كمثله حبل حمل فلما دنا نفاسها سقطت فلا هي ذات حمل ولا هي ذات ولا يد وكذلك المصلی لا يقبل

حضرت علی ابن ابی طالبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نفل نماز پر پڑھنے والے کی مثال جس کے ذمہ فرائض ہوں اس حاملہ عورت جیسی ہے جس کو ایک عرصہ تک حمل رہا ہو اور جب اس نے جنا تو سقط جنا ہو کہ نہ تو اب یہ حمل والی ہی کہی جاسکتی ہے اور نہ بچے والی اس لئے کہ نہ حمل ہی

اللہ نافعہ حتی یودی الفویضۃ ومثل
المصلی کمثل التاجر لا یحصل لہ سربحہ
حتی یاخذ براس مالہ فکذلک المصلی
بالنوافل لا یقبل لہ نافعہ حتی یودی
الفویضۃ وکذلک من ترک السنۃ
واشتغل بالنوافل الذی لم یرتب ومع
الفرائض ولا یوکد امرہا۔
اس کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے خوب خوب شرح فرمائی ہے۔ امام غزالیؒ نے بھی
الکشف والتبیین میں تحریر فرمایا ہے کہ ۱۔

وفرقۃ آخری حرصت علی النوافل
ولہ یعظم اعتدادہا بالفرائض فترى
احدہم یفرح بصلوۃ الضحی وصلوۃ
اللیل وامثال ہذہ النوافل ولا یبید
لصلوۃ الفرض لذۃ ولا خبرا من اللہ
تعالی لشدة حرصہ علی المبادرۃ بها
فی اول الوقت ونیسی قولہ صلی اللہ
علیہ وسلم ما تقرب المتقربون بافضل
من اداء ما افترضہ اللہ علیہم وترك
الترتیب بین الخیرات من جملة
الشور۔

ایک اور فرقہ ہے جو کہ نوافل پر توجہ میں ہے لیکن فرائض کی عظمت اور
اس کی وقعت اس کے قلب میں اتنی نہیں ہے۔ چاشت (اشراق) تہجد اور ان
جیسی نوافل ادا کر کے تو خوش ہوتا ہے۔ مگر فرض نماز میں اس کو کوئی
لذت نہیں ملتی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ خیر ہی پاتا ہے۔
اس نے کہ نوافل کو اول وقت میں ادا کرنے پر توجہیں ہوتا ہے
مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس کو یاد نہیں
ہوتا کہ تقرب حاصل کرنے والوں نے کسی چیز سے تقرب حاصل
نہیں کیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ چیزوں کے ذریعہ سے
حاصل کئے ہوئے تقرب سے بڑھکر ہو۔ اور اچھی چیزوں میں بھی
ترتیب کا ترک کر دینا تبیع امر ہے

اور حضرت مولانا شبیرؒ نے بھی اپنے زمانے میں منظر غار لوگوں کے حالات کو دیکھنا ادا ان کو اتنی
مرض میں مبتلا پایا تو صراط مستقیم میں خوب ہی خوب لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ۱۔
علامت تحقیق اس معنی در سالک
ما مقبول این ست کہ اس اہتمام سے کہ در
ادلے اور اوامثل الخ می نماید عشر عشر اس
اس معنی کے سالک نام مقبول میں پائے جانے کی علامت یہ ہے
کہ جیسا اہتمام کہ (اپنے) مشائخ کے بتلائے ہوئے اداء میں ظاہر کرتا
ہے اس کا عشر عشر سو اہتمام بھی فرض نماز کی ادائیگی میں نہیں ہوتا

دراہتمام اداۓ صلوٰۃ مفروضہ نمی کنند بلکہ ہر گاہ شیطان لعین برائیں جماعت چہرہ دست می شود آہنارا از راہ حق دور تری برد و نماز را مثل بیگار سرکار حاکم وقت می دانند و این قدر وقت را کہ در نماز و وضو میگذرد را لگاں می انگارند و کار آمدنی خود نمی دانند۔ معاذ اللہ من ذلک دیکھئے اکابر ہر دور میں نہایت شد و مد کے ساتھ فرض و نفل کے باہمی فرق اور ان میں آپس میں جو تفاوت ہے اسکو بیان کرتے چلے آئے ہیں اور اگرچہ یہ بحث کتابوں میں بھی درج ہے تاہم مصلحین است کو اپنے اپنے زمانہ میں عوام کے سامنے اسے بیان بھی کرنا پڑا ہے اس لئے کہ کتابوں سے نفع صرف خواص حاصل کر سکتے تھے اور عامۃ الناس کے سامنے توجہ کوئی مسئلہ بیان ہی کیا جائیگا تب ہی ان کی سمجھ میں آسکتا ہے۔

اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ باوجود اس کے کہ ہر عامی بھی اتنا جانتا ہے کہ فرض کا درجہ اتنا بڑھا ہوا ہے اور وہ خدا کا مقرر کردہ حکم ہوتا ہے اور نفل ایسی نہیں ہوتی پھر بھی خدا معلوم لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ فرض کی اہمیت ان کے قلوب میں اس درجہ نہیں ہوتی جیسی کہ نفل کی ہوتی ہے یہ شیطان کی رہنمائی ہے کہ وہ ایک اہم شے کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنا کر سلنے کر دیتا ہے اور اس کو ایسا فرین کر دیتا ہے کہ بہت لوگ اس کے دھوکے میں آجاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جب خدا کے فرض کردہ احکام ہی کو آدمی فرض نہ جانے گا اور اس کی عظمت و احترام کو فوت کر دے گا اور اس سے ہی بد عقیدہ ہو جائے گا تو گمراہی تو اس کیلئے نقد وقت ہی ہے۔

یہاں سے حضرات انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی ضرورت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ محض کتاب میں حکم کا موجود ہونا اصلاح کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ اسکے لئے ضروری ہے کہ کوئی تبتانے والا بھی ہو جو لوگوں کو بتلائے کہ یہ گمراہی ہے اور یہ ہدایت ہے چنانچہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد ان کے ورثاء اور نابین یعنی علماء عالمین اور مشائخ محققین بھی ہمیشہ سے یہی کرتے چلے آئے ہیں کہ امت میں جہاں کسی گوشہ سے گمراہی آتے ہوئے دیکھا تو اس کے زائل کرنے کی پوری سعی فرمائی۔ اسی قبیل سے قرب فرائض اور قرب نوافل کا مسئلہ بھی ہے کہ یوں اپنی جگہ نہایت ہی صاف اور واضح مسئلہ تھا مگر شیطان کی زحمت اندازی

سے گمراہی کا ذریعہ بن گیا ہے۔

شریعت نے بعض چیزوں کو فرض فرمایا تھا اور بعض کو نفل۔ اب کس قدر ضلالت کی بات ہے کہ آدمی فرض کے ساتھ تو نفل کا معاملہ کرے اور نفل کو فرض کرے۔ اس طریقے سے دین سے کیا کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہی مطلب ہے اُس ارشاد کا جو کہا گیا ہے کہ اِنَّمَا حُرِّمُوا لُحُومًا لِّتَضِيعَهُمُ الْاَصُولُ۔ یعنی وصول الی اللہ سے جو لوگ محروم کئے گئے وہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کے اصول کو ضائع کیا۔

اب اس میں سے کتاب اللہ ایک اصل ہے اور سنت ایک اصل ہے۔ اسی طرح ان کا اتباع ایک اصل ہے اور جو لوگ ان کے سچے مطیع ہیں ان کا اتباع بھی ایک اصل ہے۔ تمام اہل حق کا اجماع ہے کہ فرائض شعار اللہ ہیں اور یہ علی الاعلان ادا کئے جاتے ہیں بعد ایمان کے انہیں کا درجہ ہے۔ اب نفل کو کوئی اس کے برابر یا اس سے زیادہ سمجھے تو یہ صاف اور کھلی ہوئی گمراہی ہے ایسا شخص قطعاً خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بات اور باقی رہ گئی، مشائخ معتبرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ ہے اور اسکی ترغیب ہمارے کلام میں بھی آگئی ہے۔ لہذا طالب خدا کو اس سے کسی طرح صبر نہیں ہو سکتا۔ کیا خوب کہا گیا ہے

الصَّبْرُ يُمِدُّ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا لَا عَلَيْكَ فِتْنَةٌ صَدَّ مَوْمٌ

(یعنی صبر ہر موقع پر محمود ہے بجز اُس سے کہ یہاں مذموم ہے) اور اللہ تعالیٰ کی طلب جب کسی پر غالب ہوتی ہے تو اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ دو ہی چیزیں اس طلب میں طالب کے لئے تسکین بخش ثابت ہوتی ہیں ایک مشائخ سے شدید تعلق دوسرے ان کے بتلائے ہوئے اوراد سے شدید شغف یہ دونوں امر لوازم طلب سے ہیں پس انہماک طلب میں ہو سکتا ہے کہ دوسرے ضروری امر سے غفلت اور عدم انتفات پیش آجائے۔ اس قسم کی بہت سی غلطیاں پیش آ جاتی ہیں جنکی تفصیل بہت طویل ہے اس لئے مشائخ کا ملین طالبین کو متنبہ کرتے رہنے ہیں تاکہ ان کے مقصود میں کسی طرح کا نقصان نہ واقع ہو، مشائخ سے تعلق اور ان کے بتلائے ہوئے اوراد میں طریق ہیں

وزراہ عشق و سوسنہ اہرمن بے است ہمدار گوش را یہ پیام سر و شس دار
اب سننے کہ اس ضلالت کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ بزرگان دین نسبت مع اللہ کے لئے ذکر اللہ کو بتلاتے ہیں اور قلب سے غفلت کی نفی کرتے ہیں اور اسکی خود بھی پابندی کرتے ہیں اور مالکین راہ کو بھی اس کا حکم کرتے ہیں تو لوگوں نے سمجھا کہ یہی اصل ہے اور یہی کل طریق ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ان حضرات

صوفیہ نے جیسے ذکر اللہ کا اہتمام کیا اس سے کہیں زیادہ فرائض کا اہتمام کیا۔ شریعت کے ہر امر کی اتباع کو ضروری خیال کیا۔ مگر ناقص لوگوں نے ذکر اللہ کو تو لے لیا اور بقیہ چیزوں کو نہ کیا۔ ذکر اللہ کا انکار نہیں ہے اما دین میں ذکر اللہ کی فضیلت اور اس کے کرنے کی تاکید آئی ہے تو پھر کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے۔ ہاں مگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ذکر اللہ کے ساتھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں۔ ان کا کرنا بھی لازم ہے۔ چنانچہ رسالہ شریعت میں ہے کہ:-

ان القوم فی مکابدة اخلاء خواطرهم بیشک قوم صوفیہ کا مجاہدہ صرف یہ ہے کہ اپنے قلب سے وساوس دور کرے۔ اپنے اخلاق رذیلہ کا علاج کرے اور قلب سے غفلت دور کرے۔ یہ نہیں کہ نیک کام کی کمشیں پڑ جائے۔ بس جو چیزیں اس کے لئے ضروری ہیں وہ فقط فرائض اور سنن راتبہ کی ادائیگی ہے۔

فاما التریادات من الصلوات المتأفلہ رہی نفل نمازوں کی زیادتی۔ تو قلب سے داناؤں کی جانب فاستدامة الذکر بالقلب اتم لھم متوجہ رہنا یہ اس کیلئے دیگر نوافل وغیرہ سے بڑھ کر ہے۔

دیکھئے اس میں شیخ نے نفی غفلت اور استدامتہ بالذکر کو فرمایا ہے۔ مگر صرف اسی کو تو فرمایا نہیں بلکہ اس کے ساتھ روی وساوس کو دور کرنے اور اصلاح اخلاق کرنے کو بھی فرمایا نیز استدامتہ بالذکر کو جو فرمایا تو فرائض اور سنن کو کہہ کے بعد۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ اخلا و خواطر اور معالجہ اخلاق کو تو چھوڑ دیا بس ذکر کو لے لیا۔ اسی طرح علامہ شعرانی نے ابواقیت والمجاہدے میں شیخ اکبرؒ کے کلام کو نقل فرمایا ہے۔

فرماتے ہیں:-

ولا یخفی ان الارث کلہ یرجع الی نوعین اور مخفی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث کی دو قسمیں ہیں

معنوی ومحسوس فالمحسوس هو الاخبار ایک معنوی۔ دوسرے حسی۔ میراث محسوس (حسی) وہ اخبار منقولہ ہیں

المتعلقۃ بافعالہ صلی اللہ علیہ وسلم واقوالہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال۔ اقوال اور احوال سے متعلق ہوں

واحوالہ۔ واما المعنوی فھو تطہیر النفس اور معنوی میراث، نفوس کو اخلاق دنییہ (رذیلہ) سے پاک و صاف

من مذاہم الاخلاق وتخلیثھا بمکارمھا کرنا۔ اور مکارم اخلاق سے اسکو مزین کرنا۔ نیز ہر حالت میں اللہ تعالیٰ

و کثرة ذکر اللہ عزوجل علی کل حال کے ذکر کی کثرت رکھنا۔ حضور قلب اور دلی توجہ کے ساتھ۔

بمضور ومراقبۃ (ص ۲۶)

یعنی وراثت محسوس وہ اخبار ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال سے متعلق ہیں یعنی جو حضرات اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل ہیں وہ بھی وارث بنی ہیں۔

اور معنوی وراثت یہ ہے کہ اخلاق مذمومہ سے تطہیر کرے اور مکارم اخلاق سے تخلیہ کرے اور ہر حال میں حضور و مراقبہ کے ساتھ ذکر اللہ کرے۔

دیکھئے کہ شیخ اکبرؒ بھی ذکر اللہ کو لارہے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ تطہیر نفس کو بھی فرما رہے ہیں۔ تو محض ذکر اللہ سے یہ چیزیں کیسے معاف ہو جائیں گی۔ اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال ہیں، ان کی اتباع بھی ضروری ہے۔ ان کو وراثت محسوس میں لائے ہیں یہ سب ضروری ہے۔ ہر ایک کو کرنا ہوگا تب تکمیل ہوگی۔ اگر کسی ایک میں بھی کمی ہوگی تو پھر رخنہ ہے ہرگز کامیابی نہ ہوگی۔

حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے بھی فرمایا ہے کہ اوقات، خود را بعد از اذان و نماز و غسل باطن گزارو و گراں سے پہلے شریعت کے احکام کو سیکھنے کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے (قصہ السبیل) اور قشیرہ میں بھی یہی ہے۔

مرید جب اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اپنے عقد کو مستحکم کرے تو اس پر

واجب ہے کہ شریعت کا علم سکھے۔

یا تو واقعی طور سے خود پڑھ کر کے یا کسی جاننے والے سے دریافت کر کے (یعنی)

ان امور کا علم حاصل کرے جن سے فرائض کو ٹھیک ٹھیک ادا کر سکے اور اگر فقہاء کے

فتاویٰ کی سہولت (جو اسکو پیش آئے) مختلف ہوں تو ان میں سے احوط کو لے۔

مگر لوگوں نے کیا یہ کہ ایک چیز کو تو لیا اور بہت سی ضروری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ حَفِظْتَ شَيْئًا وَ

غَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءٌ۔

بس اس گمراہی اور غلطی کی وجہ سمجھ میں آگئی وہ یہ کہ مشائخ متقدمین اپنی کتابوں میں ذکر اللہ کو لکھتے ہیں اور اس کی تاکید کرتے ہیں تو احمق لوگوں نے بس اسی کو پکڑ لیا اور اس کے علاوہ جس میں نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ اور پابند کرنا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اور وظائف مشائخ کے ساتھ چمٹ گئے اور فرائض تک کے منکر ہو گئے۔ مشائخ نے تو محض خلوص اور نیک نیتی سے نفی غفلت اور نسبت مع اللہ کے لئے ذکر اللہ بتلایا تھا اور اس کے ساتھ شریعت کی اتباع کراتے تھے مگر بعد میں اگر ان کے منشاء کو نہیں سمجھا گیا اور خود اسی کو مستحق سمجھ لیا گیا۔ شیطان درمیان میں آگیا اور بہت بڑی رہنمائی کی کہ شریعت کی ضرورت سے قلب میں انکار پیدا کر دیا اور لائن ہی بالکل بدل دی۔ ہوتے ہوتے بس پہ سلسلہ جوگ ہو کر رہ گیا۔ پس اپنے خود ساختہ مجاہدات و ریاضات اور مشائخ کے اراد کو تکمیل نفس کیلئے کافی سمجھنے لگے۔ اور شریعت کا استحسان قلوب سے نکل گیا۔

جب ان حالات کو سید صاحب اور حضرت مولانا شبید نے دیکھا تو سمجھا کہ اس طرح سے تو دین اور شریعت ہی بے نام ہو جائے گی۔ اور سنت کا پتہ بھی نہ رہے گا۔ پس سید صاحب میدان میں آئے اور بہت اصلاح کی حضرت شبید نے بہت لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت سے نکالا اور شریعت کی عظمت کو دلوں میں اس طرح جاگزیں کیا کہ یہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس سے کبھی استغناء نہیں ہو سکتا۔ اس کا اہتمام لازم ہے، دیکھئے ان حضرات نے تو امت پر اتنا زبردست احسان کیا کہ ان کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا اس لئے کہ جب شریعت سے جوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جوڑا۔ شاہراہ ایمان پر لا کر کھڑا کر دیا۔ مگر اب انھیں حضرات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ حضور کو مانتے ہی نہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

بات یہ ہے کہ ان حضرات کو اپنے کو تو منوانا مقصود ہوتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانا اور قلب میں انکی وقعت بھلائی منظور ہوتی ہے اور شریعت کی حفاظت مطلوب ہوتی ہے۔ اس لئے علی الاعلان ان اباحت کو منصفہ شہود پر لاتے ہیں۔ کوئی برا کہے یا بھلا۔ چنانچہ لوگوں نے بڑی بڑی مخالفتیں کیں مگر کچھ نہ کر سکے۔ بہت سے لوگوں کو مومن بنادیا اور بہت لوگوں نے آپ کو مانا بھی اور جس کو اپنے کو منوانا ہوگا وہ کبھی ایسی باتیں کہہ نہیں سکتا۔ مویٰ من اللہ ہی اتنی جرأت اور ہمت سے مخالف فضا کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ دیکھئے حضرت مولانا دہلوی نے یہاں تک فرمادیا کہ مشائخ کے اوراد کی ادائیگی میں جتنا اہتمام کرتے ہیں فرائض کا اس کے عشر عشر بھی اہتمام نہیں کرتے۔ اور یہاں تک لکھ دیا کہ جب شیطان چہرہ دست ہو جاتا ہے تو نماز کو بیگار بلکہ بیکار سمجھنے لگتے ہیں اور وضو و نماز میں جو وقت صرف ہوتا ہے اس کو ضائع سمجھتے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

بات بھی بڑی تھلی اس لئے کہ جن لوگوں کا یہ حال رہا ہوگا کہ فرائض کی ادائیگی کو تضيیع وقت سمجھتے رہے ہوں گے۔ ان کا تو اعتقاد ایمان ہی سالم نہ رہا اس لئے وہ تو حد کفر تک پہنچ گئے۔ ایسے دور میں ان حضرات نے بڑی محنت کی اور لوگوں کو راستہ پر لائے اور بتلایا کہ شریعت کے ترک سے کبھی مقبولیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ صراطِ مستقیم میں اخلاق محمودہ و مذمومہ پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تطہیر نفس ضروری ہے۔ بدون اس کے محض اوراد سے قبولیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ لکھتے ہیں کہ۔

پس مناسب حال انباء روزگار اینست
کہ چنانکہ اشغال و مراقبات بنابر وصول معرفت
الہی می نمایند ہم جنیں مراقبہ برائے این امور ہم
پیش گیرند بدون اس وصول را بارگاہ قبولیت
پس بنابر زمانہ کے مناسب حال یہ ہے کہ جس طرح سے معرفت حق تک وصول
یابی کیلئے اشغال و مراقبات کو اختیار کرتے ہیں اسی طرح سے ان امور کیلئے بھی
مراقبہ کرنا چاہیے (یعنی یہ کہ ذرائع اخلاق کے ہوتے ہوئے نزول فیض حانی اور درود
عنایار بانی سے محرومی ہی ہے گی) اور بدون اسے بارگاہ قبولیت تک رسائی کر

غیر ممکن انگارند ہر خیزد مقام معرفت می رسد لیکن
از باب عنایات درہ قبول نمی رسد بلکہ از باب گیر
انجاریدہ اند کہ پرستش مقبول نامقبول آنجا نیست۔
ایسے دروازہ سے پہنچتے ہیں جہاں مقبول غیر مقبول کی پرستش ہی نہیں ہے۔
(صراط مستقیم ص ۶۷)

اس سے معلوم ہوا کہ ہوسکتا ہے کہ اوراد و مراقبات سے کچھ معرفت کا حصہ مل جائے مگر قبولیت اور شے ہے
اس کیلئے تطہیر اخلاق مذمومہ اور تخلیہ اخلاق حمیدہ سے کرنا ضروری ہوگا۔ محض اوراد کافی نہیں۔ یہاں حضرت مولانا
دہلویؒ نے یہ بتلایا کہ قبولیت کا مقام حاصل کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ آپ
نے کن اخلاق کو مذمومہ فرمایا ہے اور کن کو حمیدہ، بغیر اس کے آپ معلوم نہیں کر سکتے۔ حضور کی لائی ہوئی شریعت
کی اتباع کرنی ہوگی۔ اب اوراد مشائخ کو تو لوگوں نے لے لیا مگر شریعت کو چھوڑ دیا۔ پس نہ شریعت ختم تو مقبولیت ختم
اور ولایت نام ہے مقبولیت کا جب مقبولیت ختم تو ولایت بھی ختم۔ اب خواہ کچھ بھی کرو جب رشتہ ہی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ گیا تو کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ اسی لئے شریعت کی طرف علماء نے زور دیا اور اسکے
اہتمام کی ترغیب دی اور لوگوں کا رخ ہی بدل دیا۔ ان حضرات کو اسی کا بہت ثواب ملیگا۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت بڑا درجہ پایا ہوگا۔ ایسے ہی لوگ مجدد و کملا تے ہیں یہ تجدید ہی ہے کہ فرائض کی
طرف سے جب لوگ بے اعتنائی برت رہے تھے تو اس وقت ان کو توجہ دلائی۔

سنئے ذکر اللہ میں نفع کا یقین ہے اس سے غفلت دور ہوتی ہے نسبت مع اللہ پیدا ہوتی ہے۔ علائق سے
قلب صاف ہوتا ہے مگر شریعت کا اہتمام ضروری ہے پہلے لوگوں نے شریعت کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اسکو کیا
ہے صوفیہ اور مشائخ علماء کو بھی اس پر لائے ہیں اور ان سے ذکر کرایا ہے کہ آپ شریعت کے عالم تو ہیں، اور
شریعت کے ظاہری احکام پر آپ کا عمل بھی ہے مگر جب قلب غافل ہے تو حقیقتہً عالم نہیں اس لئے سب کچھ
چھڑا کر ان کو ذکر میں لگایا ہے اور یہ نسبت پیدا کرائی ہے بغرض ہمارے مشائخ نہایت ہی اعتدال پر تھے جن کو
دیکھا کہ ذکر اللہ سے غافل ہیں ان کو ذکر اللہ پر لائے اور جو صرف ذکر اللہ کرتے تھے۔ شریعت کی پابندی نہیں
کرتے تھے ان کو شریعت کی پابندی کا امر کیا اور اس پر ان کو زجر کیا۔ گویا جس فریق میں جو خامی پائی اس کی
اصلاح فرمائی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ظاہر و باطن دونوں ہی ضروری ہیں فقط ایک پر اکتفا جائز نہیں جس طرح اہل
باطن کیلئے ظاہر کی اصلاح ضروری ہے۔ اسی طرح اہل ظاہر کیلئے باطن کی اصلاح ضروری ہے جو لوگ شریعت
پر عمل کو ضروری نہیں سمجھتے انھیں باطنیہ یا حشریہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ فقط ظاہر شریعت پر عمل کو

ضروری سمجھتے ہیں، ان کو متشکف اور زاہد خشک کہا جاتا ہے اور جو دونوں کے جامع ہیں وہ محقق اور اصلی صوفی ہیں۔
حضرت امام بک فرماتے ہیں مَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّ فَقَدْ تَزَنَّدَقَ وَمَنْ تَفَقَّ وَلَمْ يَتَصَوَّفَ فَقَدْ تَقَشَّفَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ۔ (یعنی جو صوفی ہوا اور فقہ نہ حاصل کی پس بلاشبہ وہ زندیق ہو، یعنی بھیت کا فر، اسلئے کہ امن میں نہیں ہوتا دین کے برباد کرنے سے اور جو کوئی فقیہ ہوا اور تصوف حاصل نہ کیا پس بلاشبہ زاہد خشک اور پھیکا پچا کا ملا ہے) اسلئے کہ عالم ظاہر تحصیل نسبت باطن کا محتاج ہے۔ اسی طرح باطنی نسبت والا کتاب و سنت کے حاصل کرنے کا حاحمند ہے۔ تا جامع النورین اور مجمع البحرین اور یادگار اولیاء سابقین اور وارث الانبیاء والمرسلین ہو جاوے۔ اور جس نے جمع کیا تصوف اور فقہ میں پس بلاشبہ محقق ہوا اور جامع ہوا کمالات ظاہریہ و باطنیہ کا۔

فرقہ باطنیہ کی اصلاح کی طرف علماء محققین ہمیشہ متوجہ رہے اور ان کو اسلام اور اہل اسلام کا ہمیشہ مخالف سمجھا اور لوگوں کو ان کے کید سے آگاہ فرماتے رہے اس طرح اہل اسلام ان کے کید سے محفوظ رہے اور یہ لوگ زیادہ ضرر نہ پہونچا سکے اور بعضوں کی اصلاح بھی ہو گئی۔ اور جو لوگ کہ زاہد خشک تھے بزرگوں کی توجہ ان کی طرف بھی مبذول رہی۔ بہتوں کو اس طرف کھینچ لائے اور وہ باطن پر پورے پورے عامل اور سائیک ہوئے۔ مثال میں ابن حجر شامی بخاری پیش کئے جاتے ہیں۔ انھوں نے اپنی تنکیم حضرت شیخ مدینؒ سے کی چنانچہ ان کے رجوع کا واقعہ یہ ہوا کہ انھوں نے ابن فارضؒ کے بعض ابیات کی شرح لکھ کر حضرت شیخ مدینؒ کی خدمت میں بڑے اے تصوف و تقریظ پیش کیا۔ حضرت نے اس کے سرورق پر بس یہ شعر لکھ کر واپس کر دیا۔

سَارَتْ مُشْرِقَةٌ وَسِرَتْ مُعَرَّبًا
شَتَانٌ بَيْنَ مُشْرِقٍ وَمُعَرَّبٍ

(دو تو مشرق کی طرف چلی گئی اور میں نے مغرب کی راہ لی۔ اور ظاہر ہے کہ مشرق کے جانے والے اور مغرب کے جانے والے میں کتنا بعد ہوتا ہے۔)

اس سے شیخ کا مطلب یہ تھا کہ آپ تو اب تک فن حدیث کی خدمت میں رہے ہیں، اس میدان میں قدم ہی نہیں رکھا تو آپ بھلا اس کے نشیب و فراز کو کیا جانیں اور جو شخص کسی بات کو جانتا ہی نہ ہو وہ اسکی کیا شرح کر سکتا ہے؟ یہ ابیات صوفیہ کے احوال سے متعلق ہیں اس لئے اس کی شرح تو کوئی اہل طریق صاحب باطن ہی کر سکتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے قَتَبَ لَاهِرٍ كَانَ عَنْ غَاخِلَا۔ یعنی علامہ ابن حجرؒ اب تک جس چیز سے غافل تھے اس پر ان کو تنبیہ ہوا اور بات کی تہہ تک پہونچ گئے۔ طریق اور اہل طریق کا اذعان و اعتقاد کر کے پھر شیخ مدینؒ کی خدمت میں رہ ہی پڑے اور وہیں وفات پائی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ (الہدایۃ ص ۱۵ ج ۱)

(افانہ) حضرت والا مدظلہ نے اس واقعہ کو سنا کر یہ بھی فرمایا کہ یہ ان کے خدمت حدیث کی برکت

تھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی شرح اور توضیح میں ساری عمر گزاری تھی اسلئے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ یہ میرے حبیب کے کلام کا شائع یونہی خالی رہ جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب فرا دیئے کہ ان کا کام بن گیا۔ سچ ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔

اسی طرح سے شیخ عبادہ مالکی بھی نہیں شیخ مدین کی خدمت میں رہنے لگے حالانکہ پہلے ان کے منکر تھے مگر بعد میں حضرت کا اقرار کیا اور معتقد ہو گئے۔ ان کے رجوع کرنے کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے۔ نہایت عبرتناک اور سبق آموز ہے۔ طبقات کبریٰ میں موجود ہے۔ وہ یہ کہ شیخ عبادہؒ سادات مالکیہ میں کے ایک ممتاز عالم تھے اور اپنے بمعشر شیخ مدینؒ پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ یوں کہتے تھے کہ یہ طریق جس پر یہ لوگ اپنے کو کہتے ہیں (یعنی تصوف) کیا بلا ہے؟ ہم تو صرف شریعت کو جانتے ہیں اس کے علاوہ سب ڈھکوسلا ہے۔ ان کو شیخ مدینؒ کا انکار تو تھا ہی اس میں مزید اضافہ اس سے ہو گیا کہ شیخ عبادہ کے درس کو چھوڑ چھوڑ کر لوگ شیخ مدینؒ کی مجلس میں آنے لگے۔ سید مدینؒ نے اپنے یہاں منعقد ہونے والی سالانہ محفل مولد میں ایک مرتبہ شیخ عبادہ کو بھی مدعو کیا۔ چنانچہ شیخ عبادہ آئے۔ لیکن شیخ مدینؒ نے اپنے اصحاب سے تاکید کر دی تھی کہ جب شیخ عبادہ آویں تو خبردار کوئی شخص اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کرے اور نہ ان کی تعظیم کے لئے کوئی شخص کھڑا ہو اور نہ مجلس میں ان کے لئے جگہ ہی کشادہ کیجائے۔ چنانچہ جب شیخ عبادہ آئے تو آکر خانقاہ کے صحن میں کھڑے ہو گئے اور کسی کو متوجہ نہ پا کر خوب خوب بیچ و تاب کھاتے رہے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مارے غصہ کے پاش پاش ہو جائیں گے۔ جب اس حالت پر کچھ دیر گزر گئی تو سید مدینؒ نے سراپا بٹایا اور حاضرین سے فرمایا کہ بھائی! شیخ عبادہ کے لئے راستہ کشادہ کر دو اور ان سے کہا کہ آئیے آپ یہاں میرے پاس تشریف لائیے۔ جب وہ سید مدین کے پاس آکر بیٹھ گئے تو انھوں نے بیٹھتے ہی فرمایا کہ ایک سوال درپیش ہے (اجازت ہو تو عرض کروں) شیخ عبادہ نے فرمایا کہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ کہا کہ آیا آپ کے نزدیک مشرکین کے لئے قیام قیسمی جائز ہے؟ بالخصوص جبکہ ان کی جانب سے کسی قسم کے خوف کا بھی اندیشہ نہ ہو۔ انھوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ سید مدین نے فرمایا کہ اچھا تو آپ کو خدا کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ یہاں تشریف لائے تھے اور کوئی کھڑا نہ ہوا تو آپ کو یہ فعل کچھ ناگوار خاطر ہوا تھا یا نہیں؟ شیخ عبادہ نے کہا کہ ہاں بیشک ناگوار ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر سید مدین نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ سے کوئی شخص یہ کہے کہ میں تم سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک کہ تم میری ایسی تعظیم نہ کرو جیسی تعظیم اپنی خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے نزدیک کیسا ہے؟ اور اس شخص سے آپ کیا فرمائیں گے؟

شیخ عبادہ نے جواب دیا کہ میں اس سے یہ کہوں گا کہ اسے شخص تو کافر ہو گیا۔ جا تجدید ایمان کر۔ اسکے

بعد کچھ دیر تک اسی طرح باہم سلسلہ کلام جاری رہا۔ (میرا خیال یہ ہے کہ شیخ مدین نے ان مقدمات کو تسلیم کرانے کے بعد ان کا انطباق فرمایا ہو گا کہ یہی حال آپ لوگوں کا بھی ہے کہ ہم سے بھی اپنی تعظیم ایسی ہی چاہتے ہیں۔ اور نہ ہونے پر ناگواری ہوتی ہے۔ اس کے متعلق بھی تو حکم لگائیے یہ کیسا ہے؟ غرض شیخ عبادہ کی سمجھ میں بات آگئی) تاہم کہ انھوں نے کھڑے ہو کر اسی بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ :-

حضرات! آپ سب لوگ گواہ رہیے کہ میں آج سیدی مدینؒ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں اور دین اسلام میں صحیح طور پر داخلہ کا آج میرا پہلا دن ہے اور اول داخلہ ہے۔ پھر تازہ رستہ ان کی خدمت میں رہ ہی پڑے حتیٰ کہ وہیں انتقال ہوا اور مقایر فقرا میں مدفون ہوئے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ (طبقات کبریٰ ص ۱۲ ج ۴)

(افادہ)

حضرت والا دامت برکاتہم نے اس واقعہ کو سنا کہ یہ فرمایا کہ اس سے جس طرح شیخ مدینؒ کی کرامت اور اصلاح و تربیت کے معاملہ میں ان کے کمال کا پتہ چلتا ہے اسی طرح سے شیخ عبادہؒ کے بھی کمال خلوص کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب ان کو اپنے حال کی معرفت ہو گئی اور بات سمجھ میں آگئی تو فوراً تائب ہو گئے۔ کہاں تو طریق کے منکر اور شیخ مدینؒ پر معترض تھے۔ اور کہاں سب کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج حلقہ گوش اسلام ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ کس قدر بے نفسی اور تواضع کی بات ہے۔ آخر تھے تو عالم ہی۔ کتاب و سنت کے علم نے ان کے قلب پر اثر کیا تھا۔ ان میں اخلاص تھا۔ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت فرمائی۔

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)

مشائخ کے سقوط کا سبب

یوسف بن حسینؒ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت ذوالنون مصریؒ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے فرمایا کہ اے بیٹے! اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا حال اور معاملہ درست کر لوں پھر تم کو ادھر سے کوئی چیز نہ بٹانے کی۔ اور مخلوق تمہارے متعلق جو کچھ کہے تو اس کی وجہ سے مشتعل نہ ہونا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جب تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست اور صحیح ہو جائیگا تو اللہ تعالیٰ اپنی جانب راستہ کی تمھیں ہدایت فرمادیں گے۔

۱۶ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو اور ظاہر علم پر عمل رکھو اور جو چیزیں کہ تمہارے اندر نہیں ہیں انکا دعویٰ کرنے سے خود کو بچاؤ اس لئے کہ عام طور سے مریدین کو دعادی ہی نے ہلاک کیا ہے۔

اور حضرت ذوالنون نے یوسف بن حسین سے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو خوار لوگوں کی تعریف کبھی دلی سکون نہ حاصل کرنا یعنی اس سے خوش نہ ہونا اور نہ انکے رد قبول کیوجہ سے خزع فزع کرنا اسلئے کہ یہ لوگ قطاع طریق یعنی ڈاکو ہیں انکا تو کام ہی راہ مارنا ہے پس سکون قلبی اپنے ان باطنی احوال سے حاصل کرنا جن سے تم حقیقتاً متصف ہو اور وہ بھی صرف دل دل میں علانیہ نہیں۔

اسی طرح یوسف سے ایک بات حضرت ذوالنون نے یہ بھی فرمائی کہ جس

گھر کی کچی تو وضع ہو تو سمجھ لو کہ ہر قسم کی بھلائی اس میں آگئی اور جس گھر کی کچی کبر ہو تو سمجھ لو کہ ہر قسم کا شر اس مکان میں ہے۔

سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کیا علوم ہیں اور کیا مسارف ہیں۔ یہ حضرات کچھے اہل طریق۔

یوسف بن حسینؒ گفت بزرگوار ذوالنونؒ رفتم و گفتم یا بنی صحیح حالک مع اللہ لا یشغلك عنه شاغل ولا تشغل بما یقول الخلق منك فانهم لن یغفوا عندک من ادلہ شیاء و اذا صحت حالک مع اللہ ارشدک للطریق الیہ و اقتد لسنة الہی

صلی اللہ علیہ وسلم و ظاہر لعلم و اما ان تدعی فی مالک لا فاما اهلک عامۃ المذین الا الدعادی

و قال لہ ایضاً لا تسکن الی مدح الناس ولا تجزع عن قبولہم و ردہم فالہم قطاع الطریق و اسکن الی ما تحققہ من احوالک سرّاً علناً۔

ہم یوسف گفت

الخیر کلہ فی بیت مفتاحہ التواضع الشکر کلہ فی بیت مفتاحہ الکبر۔

ان کے یہاں نہ لمبی چوڑی تقریریں تھیں اور نہ فصیح و بلیغ الفاظ تھے بلکہ سیدھے سادے طریقہ پر چند کلمات فرما دیتے تھے جو کہ سننے والوں کے قلوب میں پیوست ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے خلق سے توحش اور بد خلقی سے نفرت اور خالق سے قلبی ربط اور دلی تعلق کو پیدا ہو جاتا تھا۔ حضرت ذوالنونؒ نے حضرت یوسف بن حسینؒ کو جو نصیحت اور وصیت فرمائی ہے وہ آج زرے لکھنے کے قابل ہے اور صفحات قلوب پر نقش کرنے کے لائق ہے۔ یعنی یہ کہ :

(۱) پہلی بات ان سے یہ فرمائی کہ اے بیٹے! اپنا تعلق حق تعالیٰ سے صحیح کر لو بس پھر لڑکے بعد کوئی چیز تمہیں ادھر سے ہٹا نہ سکے گی اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کہ راہ سے ہٹ جاتے ہیں اسکی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا صحیح تعلق ہی نہیں ہوا ہوتا۔

(۲) دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ مخلوق تمہارے متعلق جو کچھ بھی کہے تم اس سے مشتعل نہ ہونا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ کیسی عمدہ نصیحت فرمائی ہے دنیا میں دوست دشمن تو سبھی کے ہوتے ہیں بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ نیک لوگوں کے مخالف زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ کہا سنا بھی کرتے ہیں جس سے ظاہر ہے کہ ان کو بربخ بھی ہوتا ہے۔ اب ان کے اس رنج و غم کو اپنی اس نصیحت کے ذریعہ کتنا ہلکا کر دیا۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کسی کو تعلق مع اللہ کی دولت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر وہ مخلوق کی ذرا پرواہ نہیں کرتا اس لئے کہ یہ حضرات اپنا معاملہ حق تعالیٰ کے ساتھ رکھتے ہیں لہذا بس انہیں کی مرضی تلاش کرتے ہیں اور ان کی رضا کے بعد دشمنی خلق کی ان کی نظروں میں کوئی وقعت ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ حضرات تو زبان حال و قال سے ایسے مواقع پر یوں ترنم ہوتے ہیں کہ ۱۶

گو ہوا دشمن زمانہ ہو مگر اے دل ہمیں

دیکھنا یہ ہے مزاج یار تو برہم نہیں

تحریکات کے زمانہ میں کسی صاحب نے خواجہ صاحبؒ کے سامنے یہ شعر حضرت مولاناؒ کے

اوپر پڑھا کہ انہیں مخلوق کی مخالفت کی کیا پرواہ ہے ان کا تو حال یہ ہے کہ ۱۷

گو ہوا دشمن زمانہ ہو مگر اے دل ہمیں

دیکھنا یہ ہے مزاج یار تو برہم نہیں

خواجہ صاحب نے حضرت مولاناؒ سے آکر عرض کر دیا کہ فلاں صاحب آپ کے متعلق یہ شعر پڑھتے تھے چونکہ یہ حضرت مولاناؒ کے بالکل حسب حال تھا اس لئے حضرت سکر بہت مسرور ہوئے اور ایک وجد اور حال سا طاری ہو گیا اور اس میں شک نہیں کہ قلب کی یہ حالت ایک دولت غلطی ہے جسے حاصل ہو جائے وہ بالفیض ہے کیونکہ یہی لقیح حال قلب موصول الی اللہ ہوتی ہے۔

۳۔ آگے تیسری نصیحت حضرت ذوالنونؒ نے یہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرو اور ظاہر شرع پر عمل کرو اور اپنے آپکو دعاوی کا ذبہ سے بچاؤ یعنی جو حال کیفیت باطنی بھتیں حاصل نہ ہو اس کا دعویٰ نہ کرو اس لئے کہ عام مریدین کو دعویٰ نے ہی ہلاک کیا ہے اب جب کہ بزرگان دین نے یہ نصیحت فرمائی ہے تو پھر ہم کو دعاوی کا بھی سمجھا ضروری ہو گا۔ یہ میرا قول نہیں ہے حضرت ذوالنونؒ فرما رہے ہیں جو بہت بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ (اپنے زمانہ میں علم و درع میں بیکٹائے روزگار تھے لوگوں نے ایک دفعہ متوکل سے آپ کی شکایت کی اس نے مصر سے آپ کو بلوایا جب آپ دربار میں پیش ہوئے تو متوکل سے ایسی گفتگو کی اور اس کو ایسا وعظ کیا کہ وہ رو دیا اور نہایت ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ کو مصر پہنچا دیا چنانچہ متوکل کا یہ حال تھا کہ جب اس کے سامنے اہل درع کا ذکر ہوتا تو رو دیتا اور یہ کہا کرتا تھا کہ جس مجلس میں اہل درع کا تذکرہ ہو تو ضروری ہے کہ حضرت ذوالنونؒ کا بھی ذکر کیا جائے۔ (تشریح)

یہی حضرت ذوالنونؒ فرما رہے ہیں کہ کبھی دعویٰ نہ کرنا کیونکہ یہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے

اسی طرح سے طبقات کبریٰ میں شیخ عدی بن مسافر الاموی کا قول نقل کیا ہے کہ اول ما

يجب علی سالك طریقتنا هذا ترك الدعای الكاذبة و اخفاء المعانی الصادقة

یعنی ہمارے طریق پر چلنے والوں کے لئے سب سے پہلی چیز جو واجب ہے وہ یہ کہ دعاوی کا ذبہ کو

ترک کریں اور معانی صادقہ (یعنی اپنے حالات قرب وغیرہ) کو چھپا دیں۔ دیکھئے شیخ عدیؒ بھی

دہی فرما رہے ہیں جو حضرت ذوالنونؒ نے فرمایا۔ جسے علامہ شترانیؒ نے نقل کیا ہے۔ اس سے معلوم

ہو کہ طریق کو دعاوی کا ذبہ سے غایت بعد ہے اسی لئے سالك پر لازم ہے کہ وہ پہلے ان کو

چھوڑے تب طریق میں داخل ہو کیونکہ انھیں چھوڑے بغیر طریق میں داخل ہونا ایسا ہی ہے

جیسے بدون طہارت کے نماز میں داخل ہو جانا۔ اور سنئے :-

حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اپنے رسالہ الاموال المحکم المرتبط فی مایلنم اہل طریق اللہ تعالیٰ من الشروط کے مقدمہ میں فرماتے ہیں کہ "میری غرض اس عجلالہ کے تحریر سے یہ ہے کہ میں مقام شیخوخت اور مقام مریدیت اور ان ہر دو کے لوازم کو بیان کروں۔ آگے اکی جو وجہ بیان فرماتے ہیں اس وقت وہی مجھے یہاں بتانا مقصود ہے فرماتے ہیں کہ:

فان النما مشحون بالدعوى الكاذبة اس لئے کہ زمانہ لمبے چوڑے جھوٹے دعووں سے بھرا ہوا ہے نہ
الغرضة فلا مرید صادق ثابت القلم تو کوئی مرید ہی صادق اور سلوک میں ثابت قدم نظر آتا ہے
فی سلوکه ولا شیخ محقق نیصحة فیتحاہ اور نہ کوئی شیخ ہی محقق نظر پڑتا ہے جو مرید کی خیر خواہی
من رعونة نفسه و اعجابه برأه و عیبه کرے اور اسکو نفس کی رعوت اور خود رانی سے نکالے
له عن طریق الحق فالمرید یدعی اور طریق حق اسکے سامنے ظاہر کرے۔ پس مرید شیخوخت
الشیخوخت والریاستہ و هذا کله اور بڑائی کا مدعی ہو جاتا ہے اور یہ سب خبط
تخبیط و تلبیس۔ (آداب الشیخ والمرید) اور تلبیس ہے۔

دیکھئے شیخ اکبر رحمہ بھی اپنے زمانہ کے متعلق فرما رہے ہیں کہ زمانہ لمبے چوڑے جھوٹے دعووں سے بھرا پڑا ہے۔ نہ کوئی مرید ہی صادق ملتا ہے نہ کوئی شیخ ہی محقق نظر پڑتا ہے۔ آپ سے کہتا ہوں، کہ کیا یہ حالات اُس زمانہ کے لوگوں کے تھے اور اب اس زمانہ میں پیر و مرید سب سچے ہی ہیں؟ شیخ جو اپنے زمانہ کے متعلق فرما رہے ہیں کہ زمانہ دعویٰ کا ذبہ سے بھرا ہوا ہے اسی سے اس زمانہ کا حال معلوم کر لیجئے۔ بات یہ ہے کہ جاہ و شہرت سب کو مطلوب ہوتی ہے اور کسی مرتبے کو صدق و تحقیق کے ساتھ حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کسی مرتبہ کا محض دعویٰ کر دینا کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اس لئے جب صدق و خلوص لوگوں سے رخصت ہو گیا تو اس کی جگہ دعویٰ کا ذبہ نے لے لی۔ اور تدبیر نہ ہونے کی وجہ سے صدق کا اچھا ہونا اور کذب کا برا ہونا یہ بھی پیش نظر نہیں رہا۔ ورنہ اگر حق تعالیٰ کا یہ ارشاد یٰٰہُمَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ (ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علیکم بالصّدق فان الصّدق ینجی والکذب یهدک پیش نظر ہوتا تو آدمی سمجھتا کہ صدق منجیات یعنی نجات دینے والی چیزوں میں سے ہے اور

کذب ہلکات یعنی ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ مشائخ نے جو کذب دعویٰ سے تحذیر فرمائی تھی تو اسی لئے تاکہ لوگ ہلاکت سے بچیں۔ لیکن یہ منزل آسان نہیں ہے اور نفس کا ان خواہشات اور لذات کا ترک کرنا کوئی کھیل نہیں ہے اس لئے مشائخ منع بھی کرتے رہے اور لوگ مبتلا بھی رہے۔ مشائخ کی اس تنبیہ کا ماخذ یہی نصوص ہیں۔ مگر لوگوں نے توجہ نہ کی چنانچہ آج بھی ہم بس دعویٰ ہی دعویٰ دیکھ رہے ہیں اور کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ عر ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کا مصداق بنے ہوئے ہیں۔ والیہ المشتکیٰ۔

انوس صد افسوس کہ آج رسمی طور پر تو بہت سی چیزیں موجود ہیں لیکن جو ان سب کی روح تھی یعنی اخلاص اس کا پتہ نہیں۔ یوں مشائخ کے یہاں آمد و رفت بھی جاری ہے پیری مریدی کا سلسلہ بھی قائم ہے مگر اخلاص غائب۔ اور یہی نہیں کہ اخلاص ندارد بلکہ اس کی جگہ دعادی کا ذہ موجود ہیں۔ ان حالات میں یہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ ۵

۲۰ کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا
زمزم بھی پیا پر نہ بھی آگ جگر کی
اور اگر ان لوگوں کو اس کا مصداق قرار دیا جائے تو بے محل نہ ہوگا کہ۔
ادھر دیکھا، ادھر دیکھا اسے دیکھا اسے دیکھا
نہ دیکھا یار کو، اغیار میں دیکھا تو کیسا دیکھا

۵۔ آگے حضرت ذوالنونؒ نے یوسف بن حسین کو ایک اور نصیحت یہ فرمائی اور اس میں شک نہیں کہ بڑی ہی عمدہ نصیحت فرمائی ہے وہ یہ کہ مخلوق کی مدح کی طرت دل نہ لگانا اور اس سے باطنی خوشی اور قلبی سکون حاصل کرنا نیز مخلوق کے رد و قبول سے نہ گھبرانا یعنی اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح رکھنا اور اس فکر میں تو رہنا کہ اللہ در رسول کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے باقی یہ کہ مخلوق تم کو رد کرتی ہے یا قبول کرتی ہے اسکی جانب اصلاً التفات نہ کرنا۔ حضرت مولاناؒ اس موقع پر بوتاں کا یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے اور چونکہ یہ حضرت کا خود اپنا حال تھا اس لئے خوب ہی

لطف لیکر پڑھتے تھے اور سننے والوں کو بھی متاثر اور غفلت فرماتے تھے اور اس میں شک نہیں کہ نہایت ہی عمدہ شعر ہے فرماتے ہیں کہ

ندارند چہنم از خلایق پسند
کہ ایشان پسندیدہ حق پسند

یعنی یہ حضرات مخلوق سے پسند کئے جانے اور قبول کرنے کی توقع ہی نہیں رکھتے اس لئے کہ یہ لوگ حق تعالیٰ کے پسند کئے ہوئے ہیں ہی ان کے لئے کافی ہے اسی تصور میں سرست و سرشار رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد مخلوق پر ان کی نظر ہی نہیں جاتی کہ وہ لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں یا بُرا۔ رد کرتے ہیں یا قبول کرتے ہیں۔ اختلافات کے زمانہ میں لوگوں نے حضرت مولانا کے خلاف اشتہارات نکالے۔ علیگڑھ کے ایک صاحب نے بھی دیکھا تو اُن کو یہ خیال ہوا کہ حضرت تو اسکی وجہ سے بہت ہی غموم ہونگے اور صدمہ کی وجہ سے انتہائی لاغر ہو گئے ہونگے۔ چنانچہ اسی خیر خواہی میں تھا بھون کا سفر کیا اور جا کر دیکھا کہ حضرت تو خوب ہشاش بشاش ہیں اور حضرت ہنس بول رہے ہیں۔ بہت ہی تعجب کیا اور حضرت سے اپنا خیال نقل کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے اس کا صدمہ کیوں ہوتا اس سے میرا نقصان ہی کیا ہوا۔ بلکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ کچھ نفع ہی ہو گیا ہے اس لئے کہ دو ہی قسم کے فائدے ہو سکتے ہیں دینی اور دنیاوی دینی فائدہ تو مجھے یہ ہوا کہ خود اپنے پاس تو کچھ عمل ہے نہیں آج یہ لوگ جو مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں کل قیامت میں ان کی نیکیاں مجھے مل جائیں گی اور دنیاوی فائدہ یہ ہوا کہ میری آمدنی بڑھ گئی ہے یعنی مجھے جو لوگ ہدیہ اور نذرانہ وغیرہ بھیجتے تھے وہ اب زیادہ بھیجنے لگے ہیں لہذا جب میرا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا تو پھر میں رنج و غم کیوں کروں تب اُن صاحب کو معلوم ہوا کہ حضرت مولانا دوسری ہی دولت کے حامل ہیں۔

۶۔ آگے حضرت ذوالنونؒ فرماتے ہیں کہ مخلوق کے رد و قبول سے نہ گھبراؤ کیونکہ یہ لوگ قطعاً طریق ہیں ان کے قول کی جانب التفات کرو گے تو اُسی میں الجھ کر رہ جاؤ گے۔ اور تمھارا راستہ کھوٹا ہو جائے گا لہذا ان سے اور ان کے اس قسم کے اقوال سے دور ہی رہنا

چاہئے۔ دیکھئے یہاں حضرت ذوالنون عوام کو اور مریدین کو قطاع طریق فرما رہے ہیں ورنہ تو عام طور سے جاہل شیخ کو جو کہ طریق سے ناواقف ہو اور مسند شیخت پر بیٹھ کر لوگوں کی راہ مارتا ہو اُسے ہی قطاع طریق یعنی رہزن کہا جاتا ہے لیکن یہاں اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح سے شیخ کبھی مرید کے حق میں قاطع طریق اور رہزن ثابت ہوتا ہے اسی طرح سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بھوٹے مرید اور جاہل عوام بھی شیخ کے حق میں قطاع طریق ثابت ہوتے ہیں جیسا کہ گلستاں میں ایک عابد کا واقعہ لکھا ہے کہ مخلوق سے کناہہ کشتی اختیار کر کے جنگل میں زندگی بسر کرتا تھا اور درختوں کے پتے کھا کر گزر کرتا تھا ایک مرتبہ بادشاہ اس کے پاس زیارت کے لئے گیا اور اس سے درخواست کی کہ اگر حضور مناسب سمجھیں تو اجازت دیں کہ شہر ہی میں ایک مقام آپ کے لئے درست کروں تاکہ حضور اس میں قیام فرمائیں امید ہے کہ یہاں سے بڑھ کر عبادت میں یکسوئی اور فراغت قلبی وہاں حضور کو میسر آدے گی۔ اور ایک نفع یہ بھی ہوگا کہ حضور والا کے انفاس قدسیہ کی برکت سے اور لوگوں کو بھی استفادہ کا موقع ملے گا نیز آپ کے اعمال صالحہ کو دیکھ کر لوگ آپ کی اتباع بھی کریں گے۔ زاہد کو بادشاہ کی یہ درخواست پسند نہ آئی اُسکی جانب سے چہرہ پھیر لیا۔ مگر مصاحبین میں سے ایک وزیر نے عرض کیا کہ بادشاہ وقت کا بھی تو کچھ پاس کرنا چاہئے اس لئے اس میں کیا مضائقہ ہے کہ اگر سر دست حضرت صرف دو تین دن کے لئے ہی شہر تشریف لے چلیں اور وہاں جائے قیام ملاحظہ فرمائیں۔ اگر حضور والا اصفائے وقت عزیز میں اغیار کی صحبت سے کچھ بھی کدورت محسوس فرمادیں تو حضور کو اختیار باقی ہے پھر واپس چلے آئیے گا۔

لوگ بیان کرتے ہیں کہ وزیر کی اس گفتگو سے زاہد کو کچھ کچھ اطمینان ہوا اور میں کہتا ہوں کہ اطمینان کیا ہوا اس کی چکنی چڑی باتوں میں آگیا اور پھنس گیا ناقص تھا اپنے کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ بادشاہ کے ہمراہ شہر چلا آیا، شاہی محل اور باغ خاص اس کے قیام کے لئے تجویز ہوا جو کہ نہایت ہی دلکشا اور راحت فزا مقام تھا۔ اسی اثنا میں بادشاہ نے ایک کام یہ کیا کہ نہایت ہی حسین و جمیل کینز اور ایک بدیع الجمال اور لطیف الاعتدال غلام اسکی خدمت کے لئے بھی بھیجا۔ عابد نے بھی عمدہ عمدہ لذیذ کھانے کھانے شروع کئے اور بیش قیمت لباس استعمال

کرنے لگا اور فدا کہ نیز خوشبویں استعمال کیں اور ان سب چیزوں سے خوب لطف اندوز ہونے لگا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ غلام اور کینز کے حسن و جمال میں بھی نظر کیا اور جیسا کہ عقلمندوں نے کہا ہی ہے کہ حسینوں کی زلفت عقل کے پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے اور مرغ زیرک کا جال ہوتا ہے اس کا بھی یہی حشر ہوا کہ اس کو حق قتلے کے ساتھ دھجی کی جو دولت نصیب تھی و زوال میں آگئی۔

آگے شیخ سعدیؒ نے اس کے اور بھی حالات لکھے ہیں لیکن مجھے اس واقعہ سے یہاں صرف یہی دکھلانا مقصود تھا کہ بزرگوں کے پاس آنے جانے والے کبھی اس کے حق میں قطع طریق بن جاتے ہیں۔ چنانچہ دیکھئے یہ دردیش اچھا خاصا گوشہ عایت میں بیٹھا ہوا تھا لیکن نفسِ شیطان نے اسکو لے لیا اور اس کے پاس آنے جانے والوں نے کس کس طرح سے اُسے بہلا پھسلا کر خواہشاتِ نفس میں اسکو مبتلا کر دیا اب ظاہر ہے کہ نفس کے موافق چیزیں ملیں اور پھر انسان ان میں ملوث نہ ہو اور اپنے آپ کو بچا لیجائے بڑا ہی مشکل کام ہے۔ کوئی شیخ کامل اور موفق من اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے۔ اسی نوع کے حالات کا مشاہدہ کم کے شیخ اکبرؒ نے یہ فرمایا ہے کہ وقد رأینا شیوخاً سقطوا یعنی ہم نے اپنی ان آنکھوں سے بہت سے مشائخ کو ماقط ہوتے دیکھا ہے یعنی وہ پھر شیخ ہی نہیں رہ گئے اور حق تعالیٰ کی نظرِ عتاب سے ماقط ہو گئے اس منعبد کے واقعہ سے ہم کو یہ سبق ملا کہ شیخ کو مرید کی ہر بات نہیں مان لینی چاہئے۔ مرید تو ناقص ہوتا ہی ہے وہ تو ہر قسم کی بات کہے گا یہ شیخ کے ذمہ ہے کہ اس بات میں اور اپنے حالات میں غور کرے اور یہ دیکھے کہ اس کا کوئی ضرر دینی یا دنیوی تو مجھ پر مرتب نہ ہوگا۔ اگر ضرر کا شائبہ بھی دیکھے تو اس کام کو ہرگز نہ کرے یہاں اُن بزرگ سے یہی چوک ہوئی کہ اپنے نفس میں نظر نہیں کی یعنی اُس کے ضعف اور قوت کا اندازہ نہیں کیا اور بادشاہ سے انکار کرنے کے باوجود وزیر کے کہنے میں آہی گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگ نے بادشاہ سے جو انکار کیا تھا اس میں بھی صادق نہیں تھے۔ وہ انکار بھی ریاکاری اور تصنع سے تھا ورنہ بدل جانے کا کیا مطلب۔

اور دوسرا سبق اس واقعہ سے یہ بھی ملا کہ یہ اہل دنیا بزرگوں کی سیرت سے تو بہت دور

ہوتے ہیں لیکن ان کی اصطلاحات اور ان کی مرغوبات سے خوب واقف ہوتے ہیں اور ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے وہ شیخ انھیں واقف راہ سمجھے اور اپنے احباب میں سے شمار کرے اور حقیقتاً یہ لوگ اغیار اور قاطع راہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ دیکھئے یہاں وزیر نے صفائے وقت غزیر اور صحبت اغیار اور کدورت یہ سب الفاظ اسی لئے استعمال کئے کہ یہ بزرگوں کے احوال سے متعلق امور ہیں اسی کی وجہ سے انھیں دھوکہ ہوا کہ انھوں نے سمجھا کہ اسے میرا صفائے وقت عزیز ہے اور اغیار کی صحبت سے جو کدورت ہو سکتی ہے وہ اسے بھی ناپسند ہے۔ اس لئے اسکو مخلص اور ناصح سمجھ کر اسکی باتوں میں آگیا۔ بہر حال وزیر کو سبب بنا لیکن اصل نقص خود اُسی زاہد کا ہی تھا کہ جو ذرا سے چرکے میں پھسل گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص ابتدا سے صادق اور مخلص نہ تھا کیونکہ امیر تعالیٰ اپنے مخلصین کو ضائع نہیں فرماتے بلکہ ریاکار تھا۔ پس جیسی اس کی نیت تھی ویسی ہی اس کی برکت ظاہر ہوئی۔

جی چاہتا ہے کہ تنمیم کلام اور مزید انادہ کے لئے اس متعبد کا بقیہ حال بھی بیان کر دوں تاکہ سقوط کا سبب معلوم ہو جائے آگے شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد پھر بادشاہ کو اس زاہد کی زیارت کا شوق ہوا اس کے پاس آیا۔ اور عابد کو دیکھا کہ پہلی جیسی حالت نہیں ہے بلکہ اس سے بالکل بدلا ہوا ہے۔ یعنی سرخ و سفید ہو رہا ہے اور خوب ٹوٹا تازہ ہو گیا ہے۔ برتنے گاؤ تیکہ لگا ہوا ہے اور ایک غلام طاؤسی پنکھائیے ہوئے اس کے سر پر پھیل رہا ہے۔ بادشاہ کو اسکی سلامت حالی سے مسرت ہوئی پھر مختلف قسم کی باتیں باہم ہوتی رہیں یہاں تک کہ بادشاہ نے آخر میں کہا کہ مجھے ان دونوں جماعتوں یعنی جماعت علماء اور جماعت صوفیہ سے جس قدر محبت ہے کسی اور کو شاید ہی ویسی ہو۔ ایک عقلمند وزیر جہاندیدہ اور آزمودہ کار بھی اس کے ساتھ تھا (اب ہو سکتا ہے کہ یہ وہی وزیر ہو جس کے کہنے سے زاہد یہاں آیا تھا یا کوئی دوسرا ہو) اس نے جب یہ دیکھا کہ زاہد کی تو باطنی دولت ہی لٹ گئی اور بادشاہ ہے کہ اسکی ظاہری خوشحالی ہی کو دیکھ کر مسرور ہے تو اس نے عرض کیا کہ جہاں پناہ دوستی کی تو شرط یہ ہے کہ آپ ان دونوں جماعتوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں جس کی صورت یہ ہے کہ علماء کو تو مال دیجئے تاکہ اور دوسرے لوگوں کو بھی علم کا شوق ہو اور وہ بھی علم حاصل کریں

اور زاہدوں کو کچھ نہ دیکھئے تاکہ اپنے زہد پر قائم رہیں۔
 آپ نے دیکھا کہ باطنی دولت کی تفصیل سے زیادہ دشوار اسکی حفاظت ہوا کرتی ہے اگر حفاظت
 میں کوتاہی کیجاتی ہے تو پھر شیخ بھی ساقط ہو جاتا ہے تاہم مرید چہ رسد۔ یہی وجہ ہے کہ شائع
 محققین نے مریدین کو ایسی چیزوں سے بچنے کی نصیحت کی ہے جو ان کے طریق سے ساقط ہو جانے
 کا سبب بنے چنانچہ صاحب رسالہ قدسیریہ نے اپنے کتاب کے آخر میں الوصیۃ للمریدین کے عنوان
 سے ایک باب ہی قائم فرمایا ہے اُس میں فرماتے ہیں کہ :

ومن نشان المرید التیاعد مرید کی شان سے یہ ہے کہ انبا و دنیا یعنی دنیا داروں سے دور ہی
 عن انباء الدنیاء فان صحبتہم رہے اس لئے کہ ان کی صحبت آلودہ زہر ہے کیونکہ وہ لوگ
 سم مجرب لانہم ینتفعون بہ تو اس سے کچھ نہ کچھ نفع حاصل بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ تو ان کی
 دھونیتقص بہم قال اللہ تعالیٰ صحبت کی وجہ اپنے مقام سے گم ہو جاتا ہے بلکہ آہستہ آہستہ ختم ہی ہو جاتا
 ولا تطعن اغفلنا قلبہ عن ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ مت اطاعت کیجئے اسکی جس کے
 ۲۵ ذکرتا۔ قدسیریہ ص ۲۳۔ قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔

دیکھئے اس میں تصریح ہے کہ مرید و سالک کو انبا و دنیا سے دور رہنا چاہئے اس لئے کہ
 یہ لوگ اغیار ہیں اور ان کی صحبت سم قاتل ہے اور یہاں بھی ضرر کا منشاء خود مرید ہی کا ضعف
 ہوتا ہے کیونکہ دنیا داروں سے اختلاط کی وجہ سے اسکی نیت بگڑ جاتی ہے اور یہ بد نیت ہو جاتا ہے
 باقی وہ لوگ چونکہ اس سے اس کی دینداری کے سبب سے ملتے ہیں اس لئے انھیں تو نفع ہی ہوتا
 ہے کہ کچھ نہ کچھ دیندار ہو جاتے ہیں لیکن اس کا ضرر ہو جاتا ہے کہ اپنے درجہ سے کم ہو جاتا ہے
 اور خلق و خالق کی نفردوں میں ساقط الاعتبار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھئے کہ اس سقوط کے اسباب
 مختلف ہوتے ہیں۔ مکاتیب رشیدیہ میں ہے کہ :-

”بوامر حاصل شدہ جاتا ہے یا عدم اہتمام سے جاتا ہے کہ اسکی چنداں
 آدمی نگہداشت نہیں کرتا یا معصیت کی شامت سے فرو ہوتا ہے یا کھانے
 کے نشیب و فراز سے۔ سو تلاش کر کے اگر ثالث امر ہے تو احتیاط چاہئے
 اور جو ثانی ہو استغفار و ترک ابتلا اس کا چاہئے اور جو اول ہے تو

مناجات و اظہار عجز و انکسار بدرگاہ و اہب العطیات اور اپنی غفلت پر
ملاست نفس کو۔ مجملہ علاج یہ ہے بہر حال کثرت استغفار و ندامت
ضروری ہے۔“

(مکاتیب رشیدیہ ص ۲۹)

دیکھئے مشائخ نے سقوط کے اسباب بھی بیان فرمادے ہیں کہ ان وجوہ سے شیخ بھی اپنے
مقام سے ساقط ہو جاتا ہے اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ سقوط صرف شیخ ہی کے لئے ہے
مرید کے لئے نہیں ہے؟ مریدین سب کامل ہی ہوتے ہیں؟ نیز کیا یہ چیزیں پہلے ہی زمانہ دالوں
کے لئے تھیں؟ اب اس زمانہ کے لوگوں کے لئے نہیں ہیں؟ حالات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ
اس زمانہ میں طریق باقی ہی کہاں رہ گیا ہے اور کتنے لوگ اس میں داخل ہی ہوتے ہیں لہذا اس سنی
کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ مریدین ساقط نہیں ہوتے تو صحیح بھی ہے کیونکہ کسی چیز سے ساقط ہونے
کے لئے پہلے اس میں داخل ہونا ضروری ہے۔ جو سرے سے طریق میں داخل ہی نہ ہوا ہو تو وہ
ساقط کیا ہوگا۔ بہر حال جو لوگ بھی داخل ہوتے ہیں کبھی وہ ابتدا یا توسط یا انتہا میں ضرور ۲۶
کسی نہ کسی ایسے امر کا ارتکاب کر لیتے ہیں جو ان کو ان کے مقام پر باقی نہیں رہنے دیتا اور
محققین کے نزدیک یہ لوگ طریق سے خارج ہو جاتے ہیں گو بہ زعم خود وہ اپنے کو داخل
ہی سمجھتے رہیں۔

مشائخ کی ان تصریحات سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ سقوط یہ کبھی ہوتا ہے اور مرید کا بھی
اس لئے کہ وہ اسباب سے متعلق ہے جو بھی ان اسباب کو اختیار کر لیا نتیجہ اس کا اُس کے
سارنے آئے گا۔ گلستاں کی حکایت سے شیخ کے سقوط کا حال معلوم ہوا اور صاحب رسالہ
قشیریہ کے بیان سے مرید کا حال معلوم ہوا کہ انار دنیا کی صحبت ان کے حق میں سم قاتل ہوتی
ہے۔ اسی طرح سے یہی علامہ قشیری ایک دوسرے موقع پر سالک کے لئے مال و جامہ سے خراج
کو واجب فرماتے ہیں اور اسکو بھی اس کے حق میں سم قاتل قرار دیتے ہیں گویا ان کے متعلق بھی
کہا جاسکتا ہے کہ یہ بھی قطاع الطریق ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

إذا اراد الخروج عن العلائق سالک جب کہ علائق سے نکلتا چاہے تو سب سے اس پر لازم

فادلھا الخرج عن المال.... ہے کہ جب مال سے نکلے۔ اور جب مال سے نکل چکے تو اب اس پر واجب ہے کہ جب جاہ سے نکلے۔ اس لئے کہ جب جاہ بھی مقطع عظیم یعنی قاطع طریق ہی ہے۔ چنانچہ جب تک مرید کی نظروں میں مخلوق کا رد اور قبول یکساں نہ ہو جائے گا اس سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا بلکہ مضر ترین اشیاء اسکے حق میں، لوگوں کا اس کو تبرک کی نگاہ سے دیکھنا اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہو گئے ہیں۔ اس لئے کہ عوام تو ان سب باطنی امور سے نادانف ہوتے ہیں کسی کا ظاہر اچھا دیکھا اور اسکو بزرگ سمجھ لیا حالانکہ وہ ابھی ارادت بھی درست نہیں کئے ہوتا پھر بھلا اس کو تبرک سمجھنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے لہذا سالکین راہ کے لئے جاہ سے نکلنا واجب ہے اس لئے کہ یہ سم قاتل اور آزمودہ زہر ہے اور قاطع طریق ہے۔

۲۸ من الجاہ واجب علیہم لان الذی
سم قاتل لہم۔ (تشریح ۱۹۹)

دیکھئے یہاں فرما رہے ہیں کہ مرید پر جاہ سے نکلنا بھی واجب ہے کیونکہ یہ جاہ وغیرہ بھی قطاع طریق ہی ہیں اس لئے کہ جب تک سالک کے نزدیک مخلوق کا قبول اور ان کا رد یکساں نہ ہو جائے اس سے کچھ نہیں ہو سکتا یہی وہ نصیحت ہے جسے حضرت ذوالنونؒ کے ارشاد میں ابھی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مضر ترین شے سالک کے حق میں لوگوں کا اس کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ تبرک کا معاملہ کرنا ہے اس لئے کہ عوام کا لا نعام تو ان باطنی امور کو سمجھتے نہیں کہ جاہ کیا ہوتا ہے اور اس کا مضر کیا ہوتا ہے وہ تو جاہ میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے اسکی ارادت تک صحیح نہیں پھر اس کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ کچھ ہو گیا ہے اور اسکو تبرک کی نگاہ سے دیکھنا یہ کب جائز ہے۔ امام غزالیؒ نے ریا کی یہ تعریف فرمائی کہ ہو طلب الجاہ بواسطۃ العبادات یعنی عبادت کے ذریعہ آدمی جاہ طلب کرے تو ان کے فتویٰ کی رو سے تو یہ شخص ریاکار ہے

مخلص نہیں ہے بلکہ مشرک ہے اس لئے کہ حدیث شریف میں ریا کو شرک خفی فرمایا گیا ہے پس جو شخص طریق سے اس درجہ دور ہو اس کو طریق میں داخل سمجھنا بلکہ واجب التعظیم اور واجب التبرک سمجھنا کس قدر غریبہ ہے۔ یہی طریق کا فاسد کرنا ہے جس کا اس زمانہ میں وقوع مشاہد ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں تصوف کی باگ ڈور ہے جو مشائخ کے نزدیک بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے ذرا بھی حصہ نہیں پائے ہوئے ہیں لہذا سب سے پہلی چیز جو سالک کے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ملائق اور شور و غل سے نکلے اس لئے کہ اس طریق کی بناء فراغ قلب پر ہے اور جس قلب میں غیر اللہ موجود ہو خواہ وہ مال کی محبت ہو یا داعیہ جاہ ہو وہاں اللہ تعالیٰ کا تعلق کس طرح پایا جاسکتا ہے

ہم خدا خواہی و ہم دنیا کے دوں

ایں خیال است و محال است و جنوں

اسی کو کہا گیا ہے

تعلق حجاب است و بے حاصلی چو پیوند با بگسلی واصلی
 حاصل یہ کہ یہ جاہ و غیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہیں اس کے متعلق بھی اگر کہا جائے کہ من هنا سقط من سقط من المشائخ و المایدین تو بر محل ہوگا۔
 اس موقع پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جب کہ شیخ اور سالک کے سقوط کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے اسباب بھی بیان کئے گئے ہیں تو یہاں اس سقوط سے بچنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا جائے تو اسکے متعلق سنئے۔ صاحب ترصیع الجواہر المکیہ شیخ کے آداب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لا بد للشیخ ایضاً من وقت مع دیہ یعنی شیخ کے لئے ایک مخصوص وقت ایسا بھی ہونا چاہئے جس میں وہ اپنے رب کے ساتھ تنہا رہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلوت کا اہتمام رکھے یعنی جس طرح سے ابتداء امر میں خلوت ہی اختیار کرنے کی وجہ سے اس نے یہ ترقی کی تھی تو اب اس حالت میں بھی اس کو نہ بھولے اور نہ چھوڑے۔ کیونکہ اسی کی وجہ سے نفس کو حضور مع اللہ یعنی نسبت کے استمرار میں قوت حاصل ہوئی تھی لہذا اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر نفس اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیگا۔ جیسا کہ صاحب ترصیع نے اہتمام خلوت کی یہی

وجہ تحریر فرمائی ہے۔ لکھتے ہیں کہ :

وذلك ان النفس انما
حصلت لها القوة باستمرار
العادة في الحضور مع المحت
سبحانه وتعالى وترك
ماسواه في الظاهر والباطن
فاذا ترك الحضور رجعت
النفس لطبعها وعادتها فان
مالم تنفطر النفس عليه سريع
الذهاب ومتى لم يتفقد الشئ
حاله في كل يوم بالامر الذي
حصل له هذا التلئين كان
مخدوعا وتفقد الامر فيجد
الوحشة (ترصع الجواهر)
اور یہ اسلئے کہ نفس کو حق تعالیٰ سبحانہ کے ساتھ دوام حضور
کی جو ایک عادت سی ہو جاتی ہے اسکی وجہ سے نیز چونکہ اپنے
ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے ترک ماسوا کر چکا ہوتا ہے اسلئے
اسکے نفس کو ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے لہذا جب وہ اس حضور
میں کچھ فوتر کر لیتا ہے تو نفس پھر اپنی اصل (یعنی غفلت) کی
جانب لوٹ جاتا ہے اور اسکی عادت قدیمہ عود کر آتی ہے اس
لئے کہ جو حالت نفس کی فطری اور پیدائشی نہیں ہوتی بلکہ عارضی
اور کسی ہوتی ہے تو وہ اس سے بہت جلد ختم ہو جاتی ہے اور
(بات یہ ہے کہ) شیخ اگر اپنی حالت کا جائزہ ان معمولات کے
اعتبار سے جن کی وجہ سے وہ تمکین کے درجے کو پہنچا ہے
نہ لیتا رہے تو سمجھو کہ وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے اس کا
اس سے خاتمہ ہو جائے گا اور وحشت کو اپنے لئے لازم
حال پائے گا۔

۳۹

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ شیخ کو بھی تمکیل کے بعد اپنے حال کا تفقہ کرتے رہنے
کی ضرورت ہے۔ یعنی جن اسباب کے اختیار کرنے کی وجہ سے وہ مقام تمکین تک پہنچا
ہے اسے برابر اختیار کئے رہنا چاہئے۔ یعنی ان میں خلل نہیں آنے دینا چاہئے کیونکہ کبھی ایسا
ہوتا ہے کہ مشقت کے بعد ان امور میں اسکے مقام کے مناسب اس سے تقصیر ہو جاتی ہے
جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ خدہ شدہ وہ طریق ہی سے ساقط ہو جاتا ہے جب ایسا ہے تو
یہ تفقہ احوال کس قدر اہتمام کی چیز ٹھہری۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے تمکیل کے بعد بھی اپنا در
وغیرہ تک بدستور جاری رکھا ہے جیسا کہ حضرت جنیدؒ کا قصہ مشہور ہے۔ کہ ان سے کسی نے
پوچھا کہ اب تو آپ داصل ہو گئے ہیں پھر تسبیح کیوں رکھتے ہیں ہاتھوں نے کہا کہ واہ
جس چیز کی بدولت یہ مقام مجھے حاصل ہوا ہے اسی کو چھوڑ دوں۔

اسی طرح سے ایک واقعہ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لیجئے لگے تو راستے میں ایک پتھر کو دیکھا کہ زار و قطار رو رہا ہے آپ نے اس سے رونے کا سبب پوچھا اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ یعنی اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہونگے۔ مجھے یہ خوف رُلا رہا ہے کہ کہیں میں بھی اس کا ایندھن نہ بنوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ملنے کیلئے جا رہے ہیں میرے لئے بھی سفارش فرمادیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر پہنچے تو لذت مناجات کے آگے کچھ کہنا یاد ہی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے یاد دلایا کہ کسی کا پیغام لائے ہو عرض کیا جی ہاں۔ ایک پتھر روتا ہوا ملا تھا اس نے ایسا ایسا کہا ہے۔ فرمایا اس سے جا کر کہہ دینا کہ تمہارے اس خوف و خشیت کی بدولت میں نے تم کو اس سے مستثنیٰ کر دیا یعنی تم دوزخ میں نہ ڈالے جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آکر اسکو یہ بشارت سنا دی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ کا ادھر سے گذر ہوا دیکھا کہ اب بھی وہ رو رہا ہے پوچھا کہ بھائی اب تیرے رونے کا کیا سبب ہے؟ تیری تو دوزخ سے رہائی ہو گئی ہے عرض کیا کہ واہ۔ جس رونے کے سبب سے اس عذاب سے بچا ہوں اسی کو چھوڑ دوں۔ دیکھئے ان واقعات سے معلوم ہوا کہ جس کسی کو کوئی دولت کسی ذریعے سے ملتی ہے تو وہ اُس دولت کی تو قدر کرتا ہی ہے اس ذریعے اور سبب کی بھی قدر کرتا ہے۔ چنانچہ شیخ کامل بھی اسی لئے تکمیل کے بعد اپنے حال کا تفقہ برابر کرتا رہتا ہے اس طرح پر یہ طریق کا ایک اصول ہی بنادیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر شیخ اپنی حالت کا جائزہ اپنے ان معمولات کے اعتبار سے جن کی وجہ سے وہ نمکین کو پہنچا ہے نہ لیتا رہے تو سمجھو کہ وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ آج مرید تو بجائے خود رہے مشائخ تک کو اسکا اہتمام نہیں کہ وہ اس اصول کا بد المشیخ ایضاً من وقت مع دہم پر عامل ہوں۔ لہذا اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ مریدین ان کو لے لیتے ہیں یعنی انکی باطنی دولت کے سلب ہونے کا سبب بن جاتے ہیں اسی کو صاحب ترصیع نے فرمایا کہ من هذا المكان سقط من سقط من الشيوخ اور اسی کے متعلق شیخ اکبرؒ نے فرمایا ہے کہ "قد رأينا شيوخاً سقطوا۔"

بلاشبہ مشائخ کے لئے مریدین کا ہجوم اور اُن کا ان حضرات کے بدن پر ٹوٹ کر گرنا بڑا ہی خطرناک ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ اُن کے لئے ایک بڑی آزمائش اور سخت ابتلا ہے اور طریق کا دشوار ترین عقبہ ہے جس سے بجز صدق و اخلاص کے نکلنا مشکل ہی ہے ایسے ہی مواقع پر نیت کا صمیم رکھنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر آدمی اپنی نیت ہی کی خرابی کی وجہ سے رعوت نفس اور انانیت وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی لئے مشائخ معقین نے ہر زمانہ میں مخلوق کو فتنہ ہی جالسا ہے اور خود بھی اس سے بچے ہیں اور اپنے مریدین کو بھی اہتمام کے ساتھ اُس سے بچایا ہے چنانچہ حضرت خواجہ محمد معصومؒ جو کہ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانیؒ کے خلیفہ رشید ہیں مکتوبات معصومیہ کے مکتوب سی و دہم میں لکھتے ہیں کہ :

مقصود از سیر و سلوک شیخی و مرید سیر و سلوک سے مقصود شیخ بننا اور مرید بنانا نہیں گرفتار نیست۔ مقصود ازاں ادائے ہے بلکہ اس سے مقصود بندگی کے وظائف کا اس طرح ۳۱ وظائف بندگی است بے منازعت نفس و نیز مقصود نیست و گنہامیت و زوال رعوت و انانیت امارہ کہ معرفت باں مربوط است۔ ہر کہ بہ اس کس رجوع می کند و انابت می آورد۔ برا از حق بازداشته بخود مشغول می سازد و ہر کہ رجوع نمی آورد اورا بحق می دارد ممنون او باید شد۔ یارب ہمہ خلق را بمن بد خو کن و ز جملہ جہانیاں مرا یکسو کن روئے دل صرف کنی از ہر جہت در عشق خود یک جہت یک رو کن والسلام اولاً و آخراً

میرد سلوک سے مقصود شیخ بننا اور مرید بنانا نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود بندگی کے وظائف کا اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ نفس کی آیزرش اور منازعت باقی نہ رہے اسی طرح سے طریق کا مقصود نیستی اور گنہامی کی تحصیل ہے اور نفس کی سرکشی اور خود رائی کو دور کرنا۔ اس لئے کہ معرفت کا حصول اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب ایسا ہے تو اب جو شخص کسی ایسے شخص کی جانب رجوع ہو اور اس سے تعلق کا اظہار کرے تو اس نے گویا اس کو حق سے پھیر کر اپنی جانب مشغول کر لیا اور جو شخص ایسے شخص کی جانب رجوع نہیں کرتا تو وہ اس کو حق تعالیٰ کے ساتھ رہنے کا موقع دیتا ہے لہذا اس کا شکر گزار ہونا چاہئے۔

اے رب تو تمام مخلوق کو مجھ سے برگشتہ کر دے ایسا کہ میری جانب رخ ہی نہ کر میں اور اس طرح سے مجھے تمام دنیا والوں کیسے فرمادیجئے اور میرے دل کو ہر طرف سے پھیر دیجئے اور اپنے عشق میں مجھے کچھ اور ہمہ تن متوجہ فرمادیجئے۔ والسلام

(مکتوبات معصومیہ)

دیکھئے حضرت خواجہ معصوم قدس سرہ اپنے زیر تربیت سالک کو کیسا لکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے بھی شیخ سے قلت مرجوعہ کی شکایت کی ہوگی اس پر حضرت نے انھیں کس طرح مقصود اور غیر مقصود کو سمجھایا ہے اور اس عقبہ سے نکالا جو کسی درجہ میں ان کے حق میں سبب فتنہ بن سکتا تھا۔ بہر حال یہ عقبہ سخت ہی تاہم اللہ کے سچے بندے اس سے گزر گئے ہیں اور اپنے سفر کو ان قطائع الطریق سے کھوٹا نہیں کیا۔ اسی طرح سے ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ حب مال اور حب جاہ بھی کبھی سالک کی راہ مار دیتے ہیں۔ لہذا اگر ان دونوں کو بھی اور اسی طرح سے ان تمام رزائل نفس اور کوتاہیوں کو بھی جن میں بزرگ سالک طریق سے منقطع اور ساقط ہو جاتا ہے قطع الطریق کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشائخ نے اصلاح کے لئے نفس ہی کو جو پکڑا ہے تو یہ بالکل صحیح راستہ ہے لیکن انوس ہے کہ آج اسی کی بحث کو طاق نسیان پر رکھ دیا گیا ہے اور عوام تو غیر عوام ہی ہیں ان خواص سے تعجب ہے کہ آج ان کے یہاں بھی اس کی بحث باقی نہیں رہی۔

انا للہ وانا الیہ راجعون۔

۳۲ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اسکی بحث بھولے نہیں ہیں بلکہ تصداً اس کی جانب سے چشم پوشی اختیار کی گئی ہے کیونکہ اہل نفس کے لئے خطوط نفس کا چھوڑنا اور نفس کو خدا کے لئے مارنا بہت مشکل کام تھا اس لئے اس زمانے میں اسکو تصوف سے خارج ہی کر دیا گیا ہے حالانکہ یہی اصل تصوف ہے۔ اب لوگ صرف چند رسوم پر اتر آئے ہیں بلکہ اب سے بہت پہلے سے یہی حال ہو گیا ہے۔ چنانچہ سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعیؒ اپنے زمانہ کے صوفیوں کے متعلق فرماتے ہیں:

لے صوفی یہ کیا بیہودگی ہے پہلے صوفی بن جاتا کہ ہم بھی تجھے صوفی کہیں
میرے پیارے کیا تیرا یہ گمان ہے کہ یہ طریقت تیرے باپ کی پرست ہے؟
تیرے دادا سے سلسلہ سلسلہ چلی آ رہی ہے؟ تیرے پاس بکرو عمر کے نام
سے آجائیگی؟ تیرے شجرہ نسب میں داخل ہو جائے گی؟ تیرے خرقہ کے گریں
پر تیری کلاہ پر منقش ہو جائیگی؟ تو نے اس سرمایہ (طریقت) کو سمجھ لیا ہے کہ
ادنیٰ لباس ہو۔ ایک کلاہ ہو ایک لاٹھی ہو ایک گدڑی اور بڑا سامعہ ہو؟

بزرگوں کی سی شان و صورت ہو؟ نہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تیرے دل کو دیکھتا ہے۔ تیرے دل میں خدا کے اسرار اور اس کے قرب کی برکت کیونکر ڈالی جائے کہ وہ تو کلاہ و خمرت، شیعہ اور عصا اور ٹاٹ کے حجابوں میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو رہا ہے۔ یہ عقل کس کام کی جو نور معرفت سے کوری ہے یہ سرکس کام کا جو جوہر عقل سے خالی ہے۔ اے مسکین تو نے اس جماعت جیسے کام تو کئے نہیں اور ان کا لباس پہن لیا؟ عزیز من! اگر تو اپنے دل کو مار کر خوف کا لباس پہنتا اور ظاہر کو لباس ادب سے آراستہ کرتا اور نفس کو ذلت کا لباس پہنتا اور انانیت کو فنا کا لباس پہنتا اور زبان کو ذکر کے لباس سے آراستہ کرتا اور ان سب حجابوں سے جن میں تو پھنسا ہوا ہے پھوٹ جاتا اس کے بعد یہ لباس پہنتا تو تیرے لئے اچھا ہوتا اور بہت بہتر ہوتا۔

پھر کچھ آگے فرماتے ہیں کہ:

اے مسکین تو اس وقت اپنے دہم پر چل رہا ہے اپنے خیال پر راستہ طے کر رہا ہے اپنے جھوٹ اور عجب و غرور کے ساتھ چل رہا ہے انانیت اور تکبر کی ناپاکی لادے ہوئے ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ بھلا یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ تکبر کے ساتھ تو یہ راستہ ایک قدم بھی طے نہیں ہو سکتا۔ تواضع کا علم سیکھ، حیرت کا سبق پڑھ۔ مسکنت اور انکسار کا علم حاصل کر۔“

دیکھئے سیدنا رفاعیؒ نے جاہل صوفیوں کی کیسی خبر لی ہے جنہوں نے کہ رسوم صوفیہ کو لے کر حقیقت تصوف کو نظر انداز ہی کر دیا تھا۔ مشائخ محققین کا ہر زمانہ میں یہی کام رہا ہے کہ انہوں نے رسم سے لوگوں کو نکالا ہے اور حقیقت کی طرف دعوت دی ہے۔ چنانچہ ہی سیدنا رفاعیؒ عالم و صوفی کے باہمی نزاع کو نہایت ہی مؤثر عنوان سے ختم کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”طریقت عین شریعت ہے اور شریعت عین طریقت ہے۔ دونوں میں صرف

لفظی فرق ہے اصل اور مقصود اور نتیجہ دونوں کا ایک ہے یہ نزدیک جو صوفی فقیہ یعنی عالم کی حالت پر انکار کرے یقیناً مبتلا ہے قرہے اور جو فقیہ صوفی کی حالت پر انکار کرے وہ بھی مانند درگاہ ہے۔ ہاں اگر کوئی عالم صرف اپنی زبان سے حکم کرتا ہو۔ شریعت کی ترجمانی نہ کرتا ہو یا صوفی اپنے طور پر راستہ طے کر رہا ہو شریعت کے موافق نہ چلتا ہو تو پھر ایک دوسرے کو برا کہنے میں کسی پر گناہ نہیں۔ اسی سلسلہ میں آگے فرماتے ہیں کہ:

صوفی عادت اس وقت کیا کرے گا جب اُس سے کوئی عالم عذر یہ سوال کرے کہ کیا تم اپنے مریدوں سے یوں کہہ سکتے ہو کہ نماز نہ پڑھو۔ روزہ نہ رکھو۔ گناہوں سے نہ بچو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود پر قائم نہ رہو۔ تم کو خدا کی قسم کیا وہ اس کے جواب میں حاشا للہ اور نمود باللہ کے سوا کچھ اور بھی کہہ سکتا ہے؟

۳۴

اسی طرح فقیہ عادت اس وقت کیا کرے گا جب کوئی صوفی عادت اس سے یہ کہے کہ کیا تم اپنے شاگردوں سے یہ کہہ سکتے ہو کہ ذکر اللہ زیادہ نہ کرو مجاہدات کے ذریعہ نفس سے جنگ نہ کرو اللہ کے لئے سچا اور کامل اخلاص حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہیں خدا کی قسم کیا وہ بھی اس کے جواب میں حاشا للہ اور استغفر اللہ کے سوا اور کچھ کہہ سکتا ہے۔ بس اب معلوم ہو گیا کہ دونوں کی اصل اور مقصود اور نتیجہ ایک ہی ہے صرف لفظ کا فرق رہ گیا اور کچھ نہیں۔

(یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ کی فرضیت اور گناہوں کی حرمت پر دونوں کا اتفاق ہے اسی طرح کثرت ذکر اللہ اور مخالفت نفس اور تحصیل اخلاص کی ضرورت پر بھی دونوں متفق ہیں صرف اتنی بات رہ گئی کہ نماز روزہ وغیرہ بجالانے اور گناہوں سے بچنے کا نام لوگوں نے شریعت رکھ لیا اور کثرت ذکر مخالفت نفس اور تحصیل اخلاص کا نام تصوف رکھ لیا مگر نام

کے بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی)

”پس جس صوفی کو لفظوں کا پردہ اصل اور مقصود کے سمجھنے سے روک دے
وہ جاہل ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا اور جس عالم
کو یہ لفظی حجاب حقیقت سمجھنے سے روک دے وہ بھی محروم ہے لے لے
میں اُس علم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے“

المبانی المشید ص ۱۵۸

دیکھا آپ نے یہ ہے حقیقی تصوف اور یہ حضرات تھے محققین صوفیہ کہ صحیح تعلیمات پیش
فرماتے تھے اور دین کو غیر دین کی آئینش سے پاک رکھتے تھے آج جو گمراہی ہو گئی تو اس کی
وجہ یہی ہے کہ کوئی صحیح طریق کا بتانے والا بھی نہیں اور مشائخ اور مریدین کو ان
کی کوتاہیوں پر کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا بلکہ ایسے ایسے مشائخ موجود
تھے جو شریعت اور طریقت کے جامع ہوتے تھے اس لئے علماء اور مشائخ کی بھی اصلاح کرتے
تھے کیونکہ یہی لوگ گمراہی کا سرچشمہ ہیں ذلۃ العالم ذلۃ العالم (عالم کی لغزش سے عالم کی
لغزش ہے) مشہور ہی ہے اور اسی طرح سے جو شیخ آداب طریق کی رعایت نہ کرنے کی وجہ
سے شیخت سے ساقط ہو جائے گا وہ بھی مریدین کے لئے فتنہ ہی ہے۔ ابھی آپ نے حضرت
رفاعیؒ کے کلام میں دیکھا کہ رسمی صوفیوں کی کس قدر مذمت بیان کی۔ یہ اسی لئے تاکہ لوگ
گمراہی میں نہ پڑیں اور اپنے آپ کو ان قطاع الطریق سے بچائیں۔ ہر زمانہ میں مصلحین امت
نے یہی کام کیا ہے چنانچہ امام غزالیؒ نے تو ایسے لوگوں کو بہت تیز کہا ہے اور اپنے زمانہ کے
اکثر صوفیوں کو رسمی ہی قرار دیا ہے اپنی کتاب احیاء العلوم کے آداب السفر میں فرماتے ہیں کہ:
اس زمانہ کے اکثر و بیشتر مقصوفین (یعنی جو لوگ کہ حقیقتہً تو صوفی نہیں ہیں مگر ان کا
لباس پہن رکھا ہے) جبکہ ان کے باطن فکر کے لطافت سے اعلیٰ کے دقائق سے خالی ہوتے
ہیں اور ان کو خلوت میں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے ذکر کے ساتھ کوئی انس بھی نہیں
ہوتا۔ نیز یہ لوگ بطل اور کاہل بھی ہوتے ہیں یعنی نہ تو ان کا کوئی پیشہ اور حرفہ ہی ہوتا
ہے نہ کوئی اور مشغلہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بطالت ان کی اور مالوت طبع ہو جاتی ہے یعنی

کام کرنا ان پر شاق ہوتا ہے۔ کسب کے طریق کو دشوار سمجھتے ہیں لوگوں سے سوال کرنا اور پیشہ
گدگری اختیار کرنا ان کو آسان معلوم ہوتا ہے ایسے لوگوں کو شہروں کے مسافر خانے جو
کنے جلنے والوں کے لئے بنائے جاتے ہیں پسند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ان خدام کو بھی جو قوم صوفیہ
کی خدمت گزاری کے لئے تیار رہتے ہیں مسخر کر لیتے ہیں یعنی پھانسی لیتے ہیں۔ اور یہ لوگ خود
اپنے دین اور عقل کا استخفاف کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کی نیت خدمت قوم سے ملنے لگا رہا
اور سمعہ کے کچھ نہیں ہوتی اور یہ کہ ان کا شہر بلند ہو جائے یا یہ کہ کثرت متعلقین کا حیلہ بیان
کر کے بذریعہ سوال لوگوں سے اموال حاصل کریں۔ غرض جب ایسا مذاق رکھنے والوں کے لئے
خانقاہوں میں کوئی نافذ ہونے والا حکم نہیں ہوتا اور نہ مریدین ہی کے حق میں ان کی تادیب
نافع ہوتی ہے اور ان پر ان کی کچھ دار و گیر ہی ایسی ہوتی ہے جو کہ قاہر ہو یعنی لوگوں کو
برائیوں سے روک سکے۔ تو یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ صوفیہ کی گدڑی پہن لیتے ہیں اور خانقاہوں
میں تفریح کا سامان مہیا کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک سیرگاہ و تفریح گاہ بن جاتی
ہے اور کبھی بزرگوں کی جماعت کے کچھ الفاظ بھی سیکھ لیتے ہیں پھر اپنے کو دیکھتے ہیں کہ ظاہری
لباس و ہیئت میں سیر و سیاحت میں الفاظ و عبارت میں اور ظاہری شکل و صورت میں قوم
صوفیہ سے مشابہت رکھتے ہیں تو اپنے باسے میں بھی ان کو یہ حسن ظن قائم ہو جاتا ہے اور یہ
سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بھی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں (ظاہر ہے کہ بات خلوص کے خلاف ہے
اور اعجاب نفس ہے) اور ظالم سمجھتے یہ ہیں کہ ہر کالی چیز کجیور ہی ہوتی ہے۔ اور گمان کرتے ہیں کہ
کسی کے ساتھ ظاہری مشارکت حقائق کی مسادات کو واجب کرتی ہے۔ حالانکہ بہت بعید ہے
یہ ان کا خیال، اور نہایت درجہ احمق ہے وہ شخص جو شتم (چربی) اور دم میں تمیز نہ کر سکے یعنی
یہ نہ جلنے کہ یہ موٹائی چربی کی ہے یا دم کی وجہ سے بدن پھولا ہوا ہے۔ پس یہ لوگ
اللہ تعالیٰ کے مبغوض ہیں۔

احیاء العلوم ص ۲۲۸ ج ۲

دیکھا آپ نے جیسا حضرت رفاعیؒ نے فرمایا تھا کہ لوگ کلاہ گدڑی اور علامہ اور لائٹھی کے
ذریعہ بزرگ ہونا چاہتے ہیں اسی طرح سے امام غزالیؒ بھی فرما رہے ہیں کہ بس اس زمانہ میں

بزرگوں سے ظاہری شباهت رہ گئی ہے ان کے الفاظ اور آداب ظاہرہ کو لوگوں نے اختیار کر لیا ہے۔ اور حقیقت نقیض کہ وہ نفس کے مارنے کا نام تھا اور اللہ تعالیٰ سے صحیح اور بچا تعلق پیدا کرنے کا نام تھا اس کا کہیں پتہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب لوگوں نے خانقاہوں کو دکان بنالیا اور رسوم صوفیہ کو تحصیل دنیا کا آلہ قرار دے لیا تو پھر اب دین کہاں باقی رہا۔

حضرت رفاعیؒ اور امام غزالیؒ کا کلام آپ نے ملاحظہ فرمایا ان لوگوں نے دنیا دار پیروں کی کیسی قلعی کھولی اب سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سنئے فرماتے ہیں کہ

صورت حال عارفان دلق است	ایں قدر بس چوری در خلق است
در عمل کوش و ہر چہ خواہی پوش	تاج بر سر نہ و علم بردوش
ترک دنیا و شہوت و ہوس	پارسائی نہ ترک جامہ و بس
در فزا گند مرد باید بود	بر مخنث سلاح جنگ چہ سود

۳۷۰ یعنی اگر مخلوق ہی مقصود ہے تو عارفوں کی ظاہری صورت تو گدڑی ہے انسان اس لباس کو پہن لے اور مخلوق کی نظروں میں بزرگ بن جائے اور صحیح چیز تو یہ ہے کہ عمل میں کوشش کرے اور جو چاہے پہن لے۔ سر پر تاج رکھو۔ کاندھے پر علم رکھو۔ بزرگی صرف کسی مخصوص لباس کے پہن لینے یا ترک کر دینے کا نام نہیں بلکہ دنیا شہوت اور ہوس کے چھوڑنے کا نام بزرگی ہے۔ اگر میدان جنگ میں ریشمی کپڑا استعمال کیا جائے تاکہ اس پر تلوار نہ اتر کرے تو ٹھیک ہے لیکن اس کا پہننے والا مرد شجاع ہونا چاہئے۔ ورنہ تو کسی مخنث کو سلاح سے آراستہ کرنے میں کیا فائدہ۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ

در وقت بچہ کار آید و تسبیح و مرقع	خود را ز عمل ہائے نکو میدہ۔ ری دار
حاجت بکلاہ بر کی شنت نیست	در ویش صفت باش و کلاہ تتری دار

یعنی صرف گدڑی اور تسبیح اور پیوند دار کپڑا خدا تعالیٰ کے راستہ میں کیا نفع دے سکتا ہے اپنے کو اخلاق ذمیرہ اور اعمال مذمومہ سے پاک و صاف رکھنا چاہئے۔ تم کو ہر کی ٹوپی پہننے کی ضرورت نہیں بلکہ درویشوں کا خلق اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹوپی چاہے ترکی ہی پہن لو۔

ادنیٰ سب اسی وقت ہوتا ہے جب کہ صحیح دین اور حقیقی طریق کے بتانے والے نہیں رہ جاتے۔

یا بہت کم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو دنیا داروں کو تجنید اور تلبیس کا موقع مل جاتا ہے اس لئے کہ شیخ محقق ہی رسم و حقیقت میں فرق کرتا ہے اور لوگوں کو زیادہ اخلاص سمجھاتا ہے طالبین کو نفس کی رعونات اور اعجاب سے نکالتا ہے لیکن جب کوئی شیخ کامل ہی نہیں ہو جاتا تو پھر ناقص لوگ کاملین کی جگہ لے لیتے ہیں اور واقع میں وہ کچھ ہوتے نہیں اس لئے شیخوخ اور ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمانہ دعاوی کا ذہب سے بھر جاتا ہے اور پھر نہ کوئی مرید ہی صادق رہ جاتا ہے اور نہ کوئی شیخ ہی محقق رہ جاتا ہے چنانچہ شیخ اکبرؒ اپنے رسالہ میں اسی بد حالی پر افسوس کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان الزمان مشحون بالدعاوی الکاذبۃ العریضۃ فلا مرید صادق ثابت القدم فی سلوک ولا شیخ محقق جیسا کہ سابقاً اس پر گفتگو گذر چکی ہے۔

اب ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ مدعی ہو جائیں گے تو پھر اپنے نقص پر ان کی کیا نظر ہوگی اور نفس کی اصلاح کی جانب وہ کیا توجہ کریں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ رعونت نفس امارت عجب اعجاب اور دعویٰ ہی میں مبتلا رہیں گے جن سے بڑھ کر طریق میں کوئی رذیلہ نہیں مشلخ نے ۳۸ ان رذائل کو طریقت میں بمنزلہ کفر قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ۵

منکر خود و رائے خود در عالم رندی نیست

کفر است درین مذہب خود بینی و خود رائی

کفر اس لئے کہا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے انکار کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اسی طرح سے طریقت میں جب اپنی رائے اور فکر پر ہی چلا تو انقیاد اور اتباع کہاں رہا اور جب اتباع شیخ نہ رہا تو اتباع نفس و شیطان سے کہاں نکلا اور یہ طریق کے بالکل ضد ہے جیسے اسلام کی ضد کفر۔ اسی لئے مثنوی میں مولانا رومؒ نے اسی کبر و پندار کے ترک کو یعنی اپنے نقص پر نظر رکھنے اور خود کو ناقص سمجھنے کو کلید کامیابی فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں ۵

ہر کہ نقص خویش را دید و شناخت سوئے اشکمال خود دو اسپہ تاخت (دفتراول ج ۲) ۱۹۶

یعنی جو شخص کہ اپنے نقص اور کمی کو پہچان لے گا وہ اپنی تکمیل میں نہایت تیز کام اور تیز رفتار ہوگا۔ اگے فرماتے ہیں ۵

زبان نئی پردہ بہ سوئے ذوالجلال کو گمانے می برد خود را کمال
یعنی جس کو حق تعالیٰ کی طرف عروج روحانی حاصل نہیں ہوتا تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے

کو کامل سمجھتا ہے ۵

علت بدتر ز پندار کمال نیست اندر جانت اے مغرور خصال
یعنی سچ یہ ہے کہ پندار کمال سے بڑھ کر انسان میں کوئی علت نہیں اور اس کو پندار کا کمال
کوئی کیل نہیں ہے۔ آگے مولنا فرماتے ہیں کہ دل و دیدہ سے بہت سا خون بہتا ہے اس وقت یہ
خود بینی دماغ سے نکلتی ہے۔ یعنی سنت ریاضات خصوصاً تذلیل نفس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابلیس
کی علت ہی انانیت تو تھی اور یہ مرض ہر شخص کے اندر کم و بیش موجود ہے۔ جس کے لئے اسے کسی
پیر کامل کی خدمت میں جانا ضروری ہوگا۔ اور اس کے آگے خود کو اس طرح سے پیش کرنا ہوگا
جیسے مردہ بدست زندہ۔ لیکن اس میں ٹشک نہیں کہ یہ چیز آسان نہیں ہے یعنی اپنے نفس کا
دشمن ہو جانا آسان نہیں اور اللہ تعالیٰ کے لئے نفس کو اس کے خواہشات سے روکنا آسان نہیں
۳۹ ہے۔ کوئی مخلص اور موفّق من اللہ ہی اس دلدلی پُر خار میں قدم رکھ سکتا ہے۔ پہلے زمانہ میں
یہی چیزیں تھیں یعنی مریدین اپنے نفس کی اصلاح کرتے تھے اور مشائخ کے یہاں بھی تعلیم و تربیت
کا غایت درجہ اہتمام تھا چنانچہ ان رذائل سے نہ صرف مریدین ہی کو نکالتے تھے بلکہ اپنے اولاد
اور متعلقین کی تربیت بھی یہ حضرات ابتدا ہی سے اسی پنج پر کرتے تھے۔ آپ کے سامنے
اس کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ دہلی میں ایک بزرگ کی خانقاہ میں کسی
شخص نے دو دوا آنے پیسے سب سالکین کو تقسیم کرنے شروع کیے ان بزرگ کے صاحبزادے بھی
وہاں موجود تھے اُس نے انھیں بھی دینا چاہا صاحبزادے نے ہاتھ کھینچ لیا۔ شیخ اس منظر کو
دیکھ رہے تھے دونوں کو بلایا اور صاحبزادے سے کہا کہ تم نے پیسے کیوں نہیں لئے؟ ہاتھ کیوں کھینچ
لیے؟ اسی لئے ناکہ یہ صدقہ تھا۔ اچھا اگر یہ شخص سو روپیہ دیتا تب تو لے لیتے اس وقت کیا صدقہ
نہ ہوتا۔ اُس کے بعد اس دینے والے کی طرف مخاطب ہوئے اور ہاتھ پھیلا کر کہا کہ لاؤ وہ پیسے
مجھے دو اور پھر اپنے لڑکے سے کہا کہ تمھارا باپ تو صدقہ ہی میں پلا ہے۔

سبحان اللہ کیا تربیت تھی اور کس قدر اہتمام تھا اپنے متعلقین کے اخلاق کی نگرانی کا۔

اسی ایک معاملہ سے صاحبزادے کے دماغ سے کبر و نخوت اور جاہ کا استیصال ہی فرما دیا۔
 افسوس آج یہی چیز ہم میں باقی نہیں رہی خود مشائخ اصول طریق پر پورے نہیں اترتے تو پھر
 مریدین و متقلعین کا تو پوچھنا ہی کیا اور وجہ اسکی یہی ہے کہ نفس کی جانب سے غفلت ہو گئی
 اس کے تقاضوں کے مارنے کے بجائے اسکی شہوات کو پورا کیا جاتا ہے حالانکہ مشائخ متفقہ طور پر
 یہ فرما رہے ہیں کہ نفس کو اُس کے حقوق تو دے جائیں گے لیکن حظوظ سے اسکو بچایا جائے گا۔
 آج اس کا اہتمام آپ کہیں دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانہ میں حظوظ ہی کو حقوق
 کا درجہ دے دیا گیا ہے یعنی لوگ حظوظ نفس میں اس درجہ منہمک ہو گئے ہیں اور اُن کی
 تحصیل کا اس قدر اہتمام ہے کہ جیسے حقوق کا ہوا کرتا ہے حالانکہ وہ مبتدی اور منہتی
 سب کے لئے مضر ہے ایک عالم جو کہ صاحب باطن بزرگ بھی گذرے ہیں فرماتے ہیں کہ:

افادہ۔ باید دانست کہ اتماع غنا جانا چاہئے کہ بدوں مزایر کے اشعار کا سننا اسی طرح
 بے مزایر و اختلاط امارد بدن شہوت اگرچہ سے بدوں شہوت کے اختلاط امارد رکھنا اگرچہ منوعات ۴۰
 از منوعات شرعیہ نیست لیکن اقبال ایسا شرعیہ میں سے نہیں ہے تاہم اس قسم کی چیزوں کو سادگی کی راہ
 امور را در حق سادگیں راہ حق خصوصاً حق کے حق میں بالخصوص طالبین راہ نبوت کے حق میں خالی
 در حق طالبین راہ نبوت خالی از خلل از خلل و نقصان بھی نہ سمجھنا چاہئے۔

ہم نباید ہمید۔ بیا نش آنکہ امثال این تفصیل اسکی یہ ہے کہ جملہ ارباب طب روحانی یعنی
 امور ہم در حق مبتدیان مضر است وہم مشائخ حقانی کا اس پر اتفاق ہے کہ سادگیں راہ حق کو
 در حق منہتیاں امارد حق مبتدیان پس نفس کے حقوق تو ادا کرنے ضروری ہیں لیکن اس کے
 تفسیرش آنکہ جمع ارباب طب روحانی حظوظ کا اتباع مضر ہے بالخصوص وہ خواہش نفس جس کی
 اتفاق کردہ اند ہر آنکہ سادگیں راہ لذت صلب نفس میں راسخ ہو چکی ہو اور جس کی
 حق را ایقلے حقوق نفس ضرور است عادات قلب کی گہرائیوں میں مستحکم ہو چکی ہو
 و اتماع خطوط آں مضر لایما حظوظ کہ اور نفس اس کی طلب میں حیران و سرگرداں
 لذات آں در صلب نفس راسخ گردد رہتا ہو کیوں کہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ چیزیں
 عادات آں در سوادے دل مستحکم نشینند حقوق نفس کے قبیل سے نہیں ہیں اس لئے

و نفس در طلب آں هیماں دسرگرداں کہ اُن کے ترک سے جسم میں کسی قسم
 گردد و پڑ ظاہر است کہ امثال ایں امور کا ضعف اور ناتوانی رونما نہیں ہوتی
 از قبیل حقوق نفس نیست چہ گاہے جیسی کہ کھانے پینے کے چھوڑ دینے
 بسبب ترک آں ضعف و ناتوانی درجیم پدید سے عام طور پر ہو جایا کرتی ہے۔
 مہی آید چنانکہ بسبب ترک اکل و شرب۔

صراط مستقیم ۹۷

دیکھئے اس میں تصریح ہے کہ مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نفس کے
 حقوق تو دے جائیں گے لیکن خطوط سے اس کو بچایا جائے گا یہی وجہ ہے کہ
 جب بھی کسی نے اس اصول کے خلاف کیا تو نتیجہ اس کا بُرا نکلا جیسا کہ ابھی متقدم
 کے واقعہ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہاں اُس کے طریق سے سقوط کا سبب اس کا
 انہماک فی اللذات و الشهوات ہی بنا۔ پس جملہ خطوط نفسانی سے احتراز ازہیں ضروری دلائل ہے۔

۴۱

فرمایا کہ اب اتنے دنوں کے بعد اس بڑھاپے میں جبکہ کسی چیز کی تحصیل کا وقت باقی نہیں رہا یہ بات سمجھیں آئی کہ انسان کو
 کسی کمال کی تحصیل سے جو چیز مانع ہوتی ہے وہ اس کا کبر و عار ہے، کیونکہ یہی چیز اس کو کسی کمال کے آگے بھٹکنے سے منع
 کرتی ہے، ورنہ ہر ہی زمانہ میں اہل کمال رہتے ہیں جن سے کمال حاصل کیا جاسکتا ہے مگر اسی عار و استکبار کی بنا پر ان کے
 سامنے بھٹکتے نہیں اسلئے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا کورے کے کورے ہی رہ جاتے ہیں۔ آدمی جب اپنی خودی تو کبر کو چھوڑتا
 ہے تب کچھ حاصل ہوتا ہے ع ہر کجا پسیت آب آنجا رود

میں حضرات اہل علم کو خصوصاً اس جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج علماء اور طلبہ کو کوئی کمال جو نہیں
 حاصل ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ان کا عار اور تکبر ہے، یہی ان کی راہ مارے رہتا ہے اس کو اگر سمجھ لیں اور ہمت
 کر کے اس کو ترک کر دیں تو کمال کے درجہ کو پہنچ سکتے ہیں، چنانچہ جن لوگوں کو کمال حاصل ہوا ہے وہ اپنے کو
 ملنے اور کسی کے آگے خود کو گرانے اور اپنے کبر و عار کو ختم کیا ہی سے حاصل ہوا ہے!

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ۔

حالات مصلح الامت

یعنی

مصلح الامت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے مفصل حالات زندگی مرتبہ ترجمان مصلح الامت مفتی عبد الرحمن صاحب جامی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت مصلح الامت کے حالات ان کی تعلیمات و ہدایات کا ایک مکمل انسائیکلو پیڈیا ہے جس کو مرتبہ ملنے ہوئے وللمائد انداز میں مرتب فرمایا ہے۔ اور انہوں نے حالات کے ضمن میں شیخ کی تعلیمات اور ملفوظات و معارف کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر دیا ہے یہ کتاب جہاں حضرت کے احوال و واقعات کا مستند ترین ذخیرہ ہے وہیں حضرت کے طریقہ اصلاح انداز تربیت اور افکار و علوم کا دائرۃ المعارف بھی ہے۔ معاصر علماء سے جو آپ کے تعلقات اور باہم جو خط و کتابت ہوئی اس کی پوری تفصیل اس کتاب میں جمع کر دی گئی ہے۔ ان مکاتیب میں نفیس علمی و روحانی مباحث و تحقیقات ہیں بالخصوص حضرت مصلح الامت اور ان کے استاد علامہ محمد ابراہیم بلیاوی علیہ الرحمہ جو حضرت سے بیعت ہو کر مجاز ہوئے ان دونوں بزرگوں کے مکاتیب علم و تحقیق کے گرانقدر جواہر پارے ہیں۔

یہ علمی ذخیرہ مکمل چار جلدوں میں دستیاب ہے، عمدہ کاغذ خوشنما جلد

قیمت رعایتی ۲۵۰ روپے

ملنے کا پتہ دائرۃ الاشاعت خانقاہ مصلح الامت ۲۵/۲۳ حشی بازار اللہ آباد سی